
University of St. Michael's College
3 1761 08051647 9

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster
und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten

herausgegeben

von

Professor **Dr. Franz Diekamp.**

10. Jahrgang.

1911.

Münster i. W.
Druck und Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung.

Inhaltsverzeichnis.

I. Verzeichnis der Mitarbeiter.

Dr. J. Adloff, Prof. am Priesterseminar in Straßburg 309. 318. 495. 618.
P. Br. Albers O. S. B. in Monte Cassino 342. 407. 408. 485.
P. Dr. G. Allmang Obl. M. I. in Straßburg 17. 118. 153. 243. 518. 581.
Dr. J. P. Arendzen, Rev. in London 281.
Dr. Hans Bauer in Beirut (Syrien) 173.
Dr. P. M. Baumgarten, Prälat in Rom 31. 96. 146. 156. 405. 411. 487.
Dr. A. Baumstark in Achern (Baden) 73. 105. 484. 497. 554.
Dr. J. Bautz, Univ.-Prof. in Münster 60.
P. Steph. Beissel S. J. in Valkenburg 62.
M. Bierbaum, Kaplan in Emmerich a. Rh. 378.
Dr. K. Bihlmeyer, Univ.-Prof. in Tübingen 609.
Dr. Augustinus Bludau, Bischof von Ermland, Frauenburg 305.
Dr. K. Böckenhoff, Univ.-Prof. in Straßburg 95. 122. 123. 126. 287. 288.
G. Böhmer, Religions- u. Oberlehrer in Essen-Ruhr 444.
Dr. G. Buschbell, Prof., Oberlehrer in Crefeld 372. 448.
P. A. Daniels O. S. B. in Maria-Laach 341.
Dr. P. Dausch, Lyz.-Prof. in Dillingen 48. 109. 329. 361. 477. 607.
Dr. E. Dentler, Kaplan in Bärenweiler i. Württ. 18.
Dr. Fr. Diekamp, Univ.-Prof. in Münster 155. 201. 402.
Dr. Fr. J. Dölger, Privatdozent in Würzburg 140.
Dr. J. Döller, Msg., Univ.-Prof. in Wien 47. 175.
Dr. B. Dörholt, Univ.-Prof. in Münster 49. 111. 246. 256. 306. 317. 582.
Dr. B. Dürken, Privatdozent in Göttingen 282. 287.
Dr. Ad. Dyroff, Univ.-Prof. in Bonn 494. 527.
Dr. A. Eberharter, Prof. an der theol. Fakultät in Salzburg 272.
Dr. F. Emmerich, Prof., Oberlehrer in Coesfeld 438.
Dr. J. A. Endres, Lyz.-Prof. in Regensburg 146.
Dr. W. Engelkemper, Univ.-Prof. in Münster 233.
Dr. Jos. Engert in Zell b. Würzburg 88. 169. 191. 252.
Dr. J. N. Espenberger, Univ.-Prof. in München 585.
Dr. G. Esser, Univ.-Prof. in Bonn 1. 41. 211.
P. Dr. Konr. Eubel O. F. M. in Würzburg 14. 517.
Dr. Seb. Euringer, Lyz.-Prof. in Dillingen 6. 304.
P. A. L. Feder S. J. in München 27. 178.
Dr. F. Feldmann, Univ.-Prof. in Bonn 176. 542. 606.
Dr. Jos. Felten, Univ.-Prof. in Bonn 143.
Dr. Ad. Franz, Prälat, Univ.-Prof. in Baden-Baden 63.
Dr. K. A. Geiger, Lyz.-Prof. in Dillingen 186. 315. 318.
Dr. B. Geyer, Oberlehrer in Bonn 12. 444.
Dr. H. M. Gietl, Univ.-Prof. in München 53.
Dr. F. A. Goepfert, Univ.-Prof. in Würzburg 21. 151.
Dr M Grabmann, Lyz.-Prof. in Eichstätt 393.
Dr. Jos. Greving, Univ.-Prof. in Münster 241.
Dr. H. Grimme, Univ.-Prof. in Münster 601.
Dr. G. Grunwald, Oberlehrer in Braunsberg 85. 86.
Dr. K. Guggenberger, Prof., Religionslehrer in München 523.
Dr. Fel. Haase in Breslau 81. 216. 437. 460.
L. Habrich, Seminar-Oberlehrer in Xanten 313. 319.
Dr. P. Heinisch, Univ.-Prof. in Straßburg 144. 366. 382. 399.
Dr. L. Heinrichs, Direktor der Studienanstalt in Bad Meinberg (Lippe) 86. 185. 190. 345. 454. 613.
Dr. K. Hilgenreiner, Univ.-Prof. in Prag 461.
Dr. C. Holzhey, Lyz.-Prof. in Freising 80. 609.
Dr. P. Hüls, Prälat, Domkapitular, Univ.-Prof. in Münster 537. 569.
Dr. C. M. Kaufmann, Päpstl. Geheimkämmerer in Frankfurt a. M. 93. 154. 284. 288. 316.
Dr. H. Kellner, Prälat, Univ.-Prof. in Bonn 412.
Dr. A. J. Kleffner, Domkapitular, Prof. an der theol. Lehranstalt in Paderborn 177.
P. Beda Kleinschmidt O. F. M. in Bonn 245. 525.
Dr. A. Knecht, Univ.-Prof. in Straßburg 91. 152.
Dr. Ph. Kneib, Univ.-Prof. in Würzburg 184.
Dr. Ant. Koch, Univ.-Prof. in Tübingen 20. 92. 96. 148. 218. 219. 460.
Dr. Jos. Kolberg, Univ.-Prof. in Braunsberg 56. 254. 380. 458.
Alois Kroll, Kaplan in Huysburg, Kr. Halberstadt 274.
P. H. Lange S. J. in Valkenburg 486.
Dr. Fr. Lauchert, Bibliothekar in Aachen 481.
Dr. W. Liese, Bibliothekar und Prof. an der theol. Lehranstalt in Paderborn 96. 97. 256. 257. 377. 497. 498. 558. 559. 593. 621.
Dr. K. Lübeck, Prof., Oberlehrer in Fulda 26. 29. 340. 369. 515. 516. 524. 525.
Dr. A. F. Ludwig, Lyz.-Prof. in Freising 278. 314.
Dr. K. Lux, Univ.-Prof. in Münster 157. 191. 343. 519.
P. Anselm Manser O. S. B. in Beuron 82. 441.
Dr. J. Margreth, Prof. am Priesterseminar in Mainz 89. 492.
Dr. J. Mausbach, Univ.-Prof. in Münster 30. 587.
Dr. M. Meinertz, Univ.-Prof. in Münster 235. 415. 476. 477. 496. 574.
P. Gisbert Menge O. F. M., Guardian in Aachen 449.
Dr. Giov. Mercati, Msg., Kanonikus in Rom 63. 416.
Dr. A Michelitsch, Univ.-Prof. in Graz 182. 343.
J. Niessen, Pfarrer in Crefeld-Bockum 52.
Dr. N. Paulus, Msg., Kanonikus in München 16. 55. 180. 405. 580.
Dr. J. Pohle, Univ.-Prof. in Breslau 554. 615.
Dr. G. Rauschen, Univ.-Prof. in Bonn 51. 214. 276. 334. 480. 513. 545.
Dr. Fr. Renz, Univ.-Prof. in Breslau 250. 311. 590.
Dr. P. Riessler, Univ.-Prof. in Tübingen 208.
Dr. I. Rohr, Univ.-Prof. in Straßburg 544. 545.
Dr. E. Rolfes, Pfarrer a. D. in Cöln-Lindenthal 24. 250. 452. 520.
P. Constantin Rösch O. M. Cap. in Münster 65. 79. 142. 157.
Arn. Jos. Rosenberg, Prof., Oberlehrer in Dortmund 93. 220.
Dr. J. B. Sägmüller, Univ.-Prof. in Tübingen 22. 221.
Dr. A. Šanda, Prof. am Priesterseminar in Leitmeritz 398. 434.
Dr. F. Sawicki, Prof. am Priesterseminar in Pelplin 521. 548.
Dr. Th. Schermann, Univ.-Prof. in München 575.
Dr. J. Schmidlin, Univ.-Prof. in Münster 84.
Dr. J. Schmidt, Prof. am Priesterseminar in Mainz 115. 236.
C. Schmitt, Rektor des St. Marien-Hospitals in Osnabrück 30. 64. 121. 191. 447.
Dr. Alb. Schönfelder, Pfarrer in Mühlbock i. Brandenburg 416.
Dr. Adalb. Schulte, Pfarrer in Christfelde (Westpr.) 77. 78. 479. 496. 574.
P. Dr. J. Chrysostomus Schulte O. M. Cap. in Münster 367. 439.
Dr. Alf. Schulz, Univ.-Prof. in Braunsberg 433. 508.
P. Friedr. Schwager S. V. D. in Steyl 282.
Dr. V. Schweitzer, Direktor des Wilhelmstifts in Tübingen 137.
Dr. I. Seipel, Prof. an der theol. Fakultät in Salzburg 579.
Dr. A. Seitz, Univ.-Prof. in München 59.
Dr. Jos. Seitz, Pfarrer in Wachenzell b. Eichstätt 265. 297.
Dr. F. X. Seppelt, Privatdozent in Breslau 547.
Dr. Jos. Sickenberger, Univ.-Prof. in Breslau 425.
P. Sommers, Oberlehrer in Münster 87. 283. 284. 623.
Dr. A. Steinmann, Univ.-Prof. in Braunsberg 509. 510.
Dr. A. Steuer, Prof. am Priesterseminar in Posen 217. 224. 550.
Dr. A. Struckmann, Oberlehrer in Dortmund 10. 310.
Dr. W. Switalski, Univ.-Prof. in Braunsberg 119. 120. 125. 410. 491.
Dr. Fr. von Tessen-Wesierski, Univ.-Prof. in Breslau 57. 308.
Dr. H. Többen, Strafanstaltsarzt u. beauftr. Dozent an der Univ. in Münster 32. 125. 126. 414.
Dr. Joh. Ude, Univ.-Prof. in Graz 181.
Dr. B. Vandenhoff, Prof., Privatdozent in Münster 223. 382. 383.
Dr. H. Vogels, Oberlehrer in Düsseldorf 8. 209. 435.
Dr. F. Walter, Univ.-Prof. in München 90. 124.
Dr. O. Wecker in Münster 457. 473. 505.
Dr. W. Wilbrand, Oberlehrer in Gaesdonck b. Goch (Rheinland) 110. 273. 339.
R. Wildermann, Prof., Oberlehrer in Recklinghausen 623.
Dr. Chr. Willems, Prof. am Priesterseminar in Trier 149. 374. 455. 552.
Dr. O. Willmann, Hofrat, Univ.-Prof. i. R. in Leitmeritz 54. 378. 403. 489.
Dr. Jos. Wittig, Univ.-Prof. in Breslau 401.
P. L. Wouters C. SS. R., Prof. der Theologie in Wittem (Holland) 375.

II. Verzeichnis der Übersichten.

G. Esser, Literatur zur Christusfrage 1—6; 41—47.
A. Baumstark, Zur dritten Säkularfeier der Ambrosiana 73—78; 105—109.
V. Schweitzer, Eine Geschichte des Jesuitenordens in Italien 137—140.
J. Engert, Zur Beurteilung des Monismus der Gegenwart 169—173.
Fr. Diekamp, Zu dem Motuproprio vom 1. September 1910 201—208.
W. Engelkemper, Ein neues Bibelwerk 233—235.
J. Seitz, Neuere Josephsliteratur des Auslandes 265—272; 297—304.
P. Dausch, Neue populärwissenschaftliche Bibelliteratur 329—333; 361—366.
M. Grabmann, Die Schriften des h. Thomas auf ihre Echtheit untersucht 393—398.
Jos. Sickenberger, Editionstechnisches und Paläographisches 425—433.
O. Wecker, Zur fernöstlichen Religionsgeschichte 473—476; 505—508.
P. Hüls, Homiletische Rundschau 537—542; 569—574.
H. Grimme, Die Oden Salomos 601—605.

III. Verzeichnis der besprochenen Schriften.

Die in den Kleineren Mitteilungen angezeigten Schriften sind nicht gesperrt gedruckt.

Acta Pontificii Instituti Biblici. Vol. I, Heft 1—4 286.
Adloff, Beichtvater und Seelenführer. 2. Aufl. 460.
Albers, Enchiridion Historiae ecclesiasticae universae. T. I-III 236.
Albing, Epistulae redivivae. 2. Ausgabe 457.
d'Alès, La Discipline pénitentielle d'après le Pasteur d'Hermas 402.
Altaner, Venturino von Bergamo 405.
Apelt, Platons Dialog Theätet, übersetzt u. erläutert. 2. Aufl. 190.
Archambault, Justin: Dialogue avec Tryphon. 2 vols. 178.
Arens, Die Lektüre 622.
Arnaudet, Genèse et science 29.
Ars moriendi, Holztafeldruck von c. 1470 62.
Aus allen Zonen. Bd. 1—4 498.
Bachofen, Summa iuris ecclesiastici publici 122.
Baensch, Baruch de Spinoza: Ethik. Deutsche Übersetzung. 2. Aufl. 374.
Baier, Herm., Päpstliche Provisionen für niedere Pfründen bis zum Jahre 1304 444.
—, Joh., Johann Michael Sailer: Über Erziehung für Erzieher. 2. Aufl. hrsg. v. Kunz 313.
Balthasar, Geschichte des Armutsstreites im Franziskanerorden bis zum Konzil von Vienne 547.
Bannwart s. Denzinger.
Bardenhewer, Patrologie. 3. Aufl. 401.
Bardy, Didyme l'Aveugle 481.
Bastien, Kirchenrechtliches Handbuch für die religiösen Genossenschaften mit einfachen Gelübden. Übers. v. Elfner 461.
Batiffol, Histoire du Bréviaire Romain. 3e édit. 554.
— s. Labourt.
Batiffol, Urkirche und Katholizismus. Übers. v. Seppelt 459.
Baumann, Jak., Joseph Georg von Ehrler, Bischof von Speyer 581.
Baumann, Jul., Wolffsche Begriffsbestimmungen 224.
Baumer, Wunder der Pflanzenwelt 287.
Baumgarten s. Heitmüller.
Bayer, Das dritte Buch Esdras und sein Verhältnis zu den Büchern Esra-Nehemia 542.
Beck s. Lehmen.
Beetz, Männerspiegel. Drei Bilder Dürers betrachtet 254.
Beissel, Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 17. Jahrhundert. 2. Bd. 245.
Belser, Anleitung zur Verwertung der Jakobusepistel in der Predigt 539.
Bertrin, Ce que repondent les adversaires de Lourdes 623.
Beßmer, Störungen im Seelenleben. 2. Aufl. 184.
Beyerhaus, Studien zur Staatsanschauung Calvins 55.
Bierbaum s. Quadrupani.
Bigelmair, Die Afralegende 340.
Blau, Geist und Natur 454.
Blum s. Kiesewetter.
Blume s. Dreves.
Bock, Die Brotbitte des Vaterunsers 575.
Böckenhoff, Katholische Kirche und moderner Staat 221.
Bötsch, Das Geheimnis der Erziehung. Ausgabe a. 4. Aufl. 319.
Bohatta, Liturgische Bibliographie des XV. Jahrhunderts 416.
Borgomanero, Quaestiones practicae Theologiae Moralis 311.
Bornemann, Veit, Schuster, Förster: Jesus. Vorträge 1.
Boudinhon, La question de Lorette. A propos d'un livre récent 156.
Bouffard, La Verité sur le fait de Lorette 156.
Bougaud, Die h. Johanna Franziska von Chantal. Deutsch bearb. v. Pflumm. 2 Bde. 2. Aufl. 518.
Bourchany s. Jacquier.
Bouvier, Notion traditionnelle de la Vocation sacerdotale 618.
Braig, Der Modernismus und die Freiheit der Wissenschaft 201.
Brandt, Die jüdischen Baptismen 140.
—, Jüdische Reinheitslehre und ihre Beschreibung in den Evangelien 140.
Bruckner, Die vier Bücher Julians von Aeclanum an Turbantius 367.
Brüll, A., Bibelkunde. 13.—15. Aufl. bes. v. Jos. Brüll 283.
Brunner, Der h. Hieronymus und die Mädchenerziehung 52.
Brunnhofer, Angelus Silesius in seinem cherubinischen Wandersmann 30.
Budge, Texts relating to Saint Mêna of Egypt and Canons of Nicaea in a Nubian Dialect 81.
Buhl s. Gesenius.
Bulletin d'ancienne littérature et d'archéologie chrétiennes 95.
Bultmann, Der Stil der Paulinischen Predigt 273.
Burn, Facsimiles of the Creed 306.
Camerlinck, Saint Léger, évêque d'Autun 243.
Capitaine, Kirchengeschichte für die Mittelklassen höherer Lehranstalten 284.
Carbone, L' Inno del dolore Mariano 417.
Carmignani, Elementa Theologiae fundamentalis 343.
Caspari, Vorstellung und Wort „Friede" im A. T. 434.
Catholic Encyclopedia. Vol. VIII—XI 94. 316. 591.
Catoio, S. Giuseppe accanto alla Vergine nel divino pensiero 303.
Cohausz, Klippen der Zeit. I. Das moderne Denken 378.
Cohn u. Heinemann, Die Werke Philos von Alexandria. 2. Teil 382.
Cormier, Grundlagen des geistlichen Lebens. Aus dem Französischen übersetzt 378.
Cotlarciuc, Das Problem der immateriellen geistigen Seelensubstanz 410.
Crapez, La Vénérable Catherine Labouré 243.
Cumont, Catalogus codicum astrologorum graecorum. Vol. VIII Part II 416.
Damrich, Weihnachten in der Malerei 458.
Dausch, Das Leben Jesu (Grundriß) 332.
—, Kirche und Papsttum — eine Stiftung Jesu 333.
Deißmann, Die Urgeschichte des Christentums im Lichte der Sprachforschung 48.
Deimel, Kirchengeschichtliche Apologie 523.
Dekret über die Entfernung der Pfarrer von Amt und Pfründe auf dem Verwaltungsweg 225.
Denzinger, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum. Ed. XI neubearb. v. Bannwart 349.
Der älteste Text des Oberammergauer Passionsspieles 223.
Der Mensch aller Zeiten. 1. Lfg. 287.
De Smet, De sponsalibus et matrimonio. Ed. II 288.
Die Demut nach der Lehre des h. Benediktus 462.
Diekamp, Über den Ursprung des Trinitätsbekenntnisses 155.
Die Kreuznacher Missionsmethode 624.
Die Volksmission zu Kreuznach 624.
Die Kunst dem Volke. 3. Heft 458.
Die sel. Magd. Sophie Barat und ihre Stiftung 449.
Diettrich, Die Oden Salomos 601.
Dietze, Kritische Bemerkungen zur neuesten Auflage von A. Drews' Christusmythe 1.
Dinges, Untersuchungen zum Donaueschinger Passionsspiel 224.
Dor, Heinrich Bernard v. Andlaw 461.
Dorner, Enzyklopädie der Philosophie 149.
v. Doß, Gedanken und Ratschläge. 19. Aufl. 499.
Dreves, Ein Jahrtausend lateinischer Hymnendichtung. Revidiert v. Blume. 1. u. 2. Teil 27.

Dürrwächter, Christoph Gewold 342.
Duhm, Die zwölf Propheten aus den Versmaßen der Urschrift übersetzt 272.
Dunkmann, Der historische Jesus, der mythologische Christus und Jesus der Christ 1.
Eck, Die Begründung der kirchlichen Mitgliedschaft nach kanonischem und bayerischem Rechte.' 2. Aufl. 315.
Eerdmanns, Alttestamentliche Studien. III: Exodus 508.
Ehrenfried s. Stöckl.
Eichmann, Das Strafrecht der öffentlichen Religionsgesellschaften in Bayern 186.
Eichner, Unsere Kirche 118.
Elfner s. Bastien.
Elter, Itinerarstudien 484.
Ender, Skizzen für Predigten und Vorträge 572.
Endres, Thomas von Aquin 54.
Eröffnung des Akademischen Missionsvereins zu Münster 189.
Eschbach s. Boudinhon, Bouffard u. Fierens.
Esser, Sonntagsweihe 224.
Fastenhirtenbriefe des deutschen Episkopates 1910 126.
Fierens, Besprechung von Thomas, La Santa Casa dans l'histoire und Eschbach, La Vérité sur le fait de Lorette 156.
Fierens, De geschiedkundige oorsprong van den Aflaat van Portiuncula 16.
v. Fischer, Droben! Briefe der Schwester Blanche v. h. Vinzenz von Paul. Aus dem Französischen 417.
Fillion, Les miracles de N.-S. Jésus-Christ 607.
Förster, E., s. Bornemann.
Foerster, Fr. W., Autorität und Freiheit. 3. Aufl. 492.
Fonsegrive, L'État moderne et la Neutralité scolaire 96.
Fontaine, Le Modernisme sociologique. Décadence ou Régénération? 220.
Forschner, Wilhelm Emmanuel Frhr. v. Ketteler 623.
Franchi de' Cavalieri et Lietzmann, Specimina Codicum graecorum Vaticanorum 431.
Frankenberg, Das Verständnis der Oden Salomos 601.
Franzos s. Lowell.
Freisen, Die bischöfliche Jurisdiktion über die Katholiken im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach 287.
Frey, Der slavische Josephusbericht über die urchristliche Geschichte 510.
Fügung und Führung. Hrsg. v. Mayer 2. u. 3. Aufl. 158.
Galtier, La Rédemption et les Droits du Démon dans saint Irénée 317.
Garrigou-Lagrange, Le Sens commun, la Philosophie de l'être et les formules dogmatiques 185.
Garriguet, Der Arbeitsvertrag 593.
Geiger, Godehart, Gott und Welt, Natur und Übernatur 255.
—, R. A., Taschenkalender für den katholischen Klerus 1912 592.
Gerigk, Alte und neue Aufgaben der Moral. 1. u. 2. Teil 20.
Gesenius, Hebräisches und aramäisches Wörterbuch. Bearb. v. Buhl. 15. Aufl. 173.
Gillmann, Zur Geschichte des Gebrauchs der Ausdrücke „irregularis“ und „irregularitas“ 318.
Glaue u. Helm, Das gotisch-lateinische Bibelfragment der Universitätsbibliothek zu Gießen 109.
Glaue u. Rahlfs, Fragmente einer griechischen Übersetzung des samaritanischen Pentateuchs 606.
Glötzle u. Knöpfler, Das Vater Unser in Bild und Wort dargestellt. 3. Aufl. 288.
Gockel, Schöpfungsgeschichtliche Theorien. 2. Aufl. 181.
Godard, Le Positivisme chrétien. Nouv. édit. 345.
Göller, Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung unter Pius V. 2. Bd. 1. u. 2. Teil. 487.
Göpfert, Moraltheologie. 6. Aufl. 3. Bd. 318.
Götzberger, Adam und Eva 331.
Grabmann, Der Modernismus 525.
Granbury, Outline of New Testament Christology 544.
Gregory, Vorschläge für eine kritische Ausgabe des griechischen Neuen Testaments 429.
Gressmann, Die älteste Geschichtsschreibung und Prophetie Israels 233.
Grill, Lao-Tszes Buch vom höchsten Wesen und vom höchsten Gut (Tao-tĕ-king) 505.
Gründer, De qualitatibus sensibilibus 552.
de Grüneisen, Sainte Marie-Antique 284.
Grützmacher, G., s. Weiß.
—, R. H., Nietzsche und wir Christen. 3. Taus. 362.
Gutberlet, Gott und die Schöpfung 60.
Guthe, Bibelatlas 476.
Haas s. Pontoppidan.
Haase, Die schriftstellerische Tätigkeit der Breslauer theologischen Fakultäten von 1811—1911 519.
Häberlin, Wissenschaft und Philosophie. Bd. 1: 119.
Hagen s. Lexicon biblicum.
—, Sittliche Tugenden, Geistliche Erwägungen 526.
Hamm, Die Schönheit der katholischen Moral 590.
—, Zur Grundlegung und Geschichte der Steuer-Moral 90.
Haring, Grundzüge des katholischen Kirchenrechts. Schluß 22.
Harnack, Entstehung und Entwickelung der Kirchenverfassung und des Kirchenrechts in den zwei ersten Jahrhunderten 274.
Hauck, Welche griechischen Autoren der klassischen Zeit kennt und benützt Synesius von Cyrene? 525.
Hautsch, Der Lukiantext des Oktateuch. 1. Heft 176.
Hedley, Lex Levitarum. Übersetzt v. Stark 495.
—, Unser göttlicher Erlöser. Übers. von Stark 573.
Heer, Euangelium Gatianum 8.
Hefele s. Koch.
Heger s. Maynard.
Heimbucher, Die Bibliothek des Priesters. 6. Aufl. 497.
Heinemann s. Cohn.
Heiner, Der kirchliche Zivilprozeß 126.
Heiner, Die Maßregeln Pius' X gegen den Modernismus 201.
Heinrichs, Die Genugtuungstheorie des h. Anselmus von Canterbury 111.
Heinzelmann, Der Begriff der Seele und die Idee der Unsterblichkeit bei Wilhelm Wundt 120.
Heitmüller u. Baumgarten, Jesus Christus 348.
Heitz, Essai historique sur les rapports entre la philosophie et la foi de Bérenger de Tours à S. Thomas d'Aquin 146.
Hellwig, Gerichtliche Medizin und Feuerbestattung 126.
Helm s. Glaue.
Hemmer s. Les Pères.
Henry, L'âme d'un peuple africain: Les Bambara 282.
d'Herbigny, Un Newman Russe: Vladimir Soloviev 548.
Herders Konversations-Lexikon, Ergänzungsband 189.
Herrmann, Die soziale Predigt der Propheten. 3. Taus. 365.
Hertkens, P. Joseph Kleutgen S. J. Bearb. u. hrsg. v. Lercher 156.
v. Hertling, Die Bekenntnisse des h. Augustinus. 4. u. 5. Aufl. 156.
Herzog, Die Chronologie der beiden Königsbücher 47.
Hettinger, Apologie des Christentums Bd. IV. Abt. 2; Bd. V. Abt. 3. 9. Aufl. hrsg. v. Müller 184.
Hirzel, Abt Heringer von Lobbes 990—1007 82.
Hoberg s. Kaulen.
Hölscher, Sanhedrin und Makkot 77.
Höveler, Zum päpstlichen Dekret über die Kinderkommunion 30.
Hoffmann s. Nürnberger.
Hohoff, Die Bedeutung der Marxschen Kapitalkritik 124.
Holl, Die Jugend großer Männer. 1. Aufl. 351; 2. u. 3. Aufl. 593.
Holzammer s. Schuster.
Horae Diurnae Breviarii Romani. Ed. VI 128.
Huber, Die Wanderlegende von den Siebenschläfern 369.
Huch, Unser Glaube ist ein vernünftiger Glaube. 4. Aufl. 559.
Huck, Synopse der drei ersten Evangelien. 4. Aufl. 209.
Hübler u. v. Stellberg, Neuer Gesundheitswegweiser 32.
Hüfner, Volksmission und Missionserneuerung 97.
Humbert, Les origines de la théologie moderne I 180.
v. Hummelauer, Meditationum et contemplationum S. Ignatii de Loyola puncta. Ed. II 157.
Hurtaud, La vocation sacerdotale 618.
Hurter, Nomenclator literarius theologiae catholicae. T. V. P. I 622.
Huschens, Die soziale Bedeutung der Taubstummenbildung 498.
Jacquier et Bourchany, La resurrection de Jésus-Christ. Les miracles évangéliques 182.
Jagelitz, Über den Verfasser der Schrift: de mortibus persecutorum 29.
Jahrbuch der Naturwissenschaften. 26. Jahrg. 623.
Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg, 2. Bd. 84.
Jahresbericht, theologischer 29. 94. 557. 558.
Janvier, La Grâce. Conférences données pendant le Carême 1910 309.
Jedzink, Einzelwirtschaft, Gesellschaftsbildung und Religionsübung in ihren wechselseitigen Beziehungen 257.
Jensen, Hat der Jesus der Evangelien wirklich gelebt? 1.
de Jongh, L'ancienne faculté de Théologie de Louvain 580.
Jordan, Geschichte der altchristlichen Literatur 513.
Isenkrahe, Energie, Entropie, Weltanfang, Weltende 125.
Jülicher, Hat Jesus gelebt? 1.

Julienne de Norwich, Révélations de l'amour de Dieu 64.
Kaesen, Auswahl empfehlenswerter Bücher und Schriften für kath. Lehrerinnen. 2 Aufl. 384.
Kampers, Karl der Große 146.
Karge, Die Resultate der neueren Ausgrabungen und Forschungen in Palästina 329.
—, Geschichte des Bundesgedankens im A. T. 1. Hälfte 175.
Kaulen, Einleitung in die Heilige Schrift. 1. Teil. 5. Aufl. bearbeitet v. Hoberg 574.
Kautzsch, Die Heilige Schrift des A. T. 3. Aufl. 2. Bd. 28.
v. Keppler, Aus Kunst und Leben. Neue Folge. 3. Aufl. 458.
Kerer, Gebt mir große Gedanken! 3. Aufl. 526.
Ketterer, Katholische Apologetik 87.
Kiefl, Der geschichtliche Christus und die moderne Philosophie 585.
Kiesewetter, Geschichte des neueren Occultismus. 2. Aufl. bes. v. Blum 56.
Kirch, Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae 51.
Kirn, Die sittlichen Forderungen Jesu. 2. Taus. 361.
Kirsch, Die h. Cäcilia in der römischen Kirche des Altertums 439.
Kirschner, Die Bedeutung der Karitas für das Heilwesen 158.
Klarmann, Life in the Shadow of Death 318.
Klein, Ist Jesus eine historische Persönlichkeit? 1.
Klimke, Der Monismus und seine philosophischen Grundlagen 169.
Klimke, Die Hauptprobleme der Weltanschauung 191.
Klug, Gottes Reich 18.
Knoch, L'Onanisme conjugal et le Tribunal de la Pénitence. Nouv. édit. 21.
Knöpfler, Lehrbuch der Kirchengeschichte. 5. Aufl. 177.
Knöpfler s. Glötzle.
Koch, Ant., Lehrbuch der Moraltheologie. 3. Aufl. 383.
Koch, Ant., Rohr, Reck, Hefele, Vorträge auf dem ersten homiletischen Kurs in Ravensburg 537.
—, F. J., Katholische Apologetik. Neubearb. v. Siebengarten. 3. Aufl. 87.
—, Wilh., u. Wecker, Religiös-wissenschaftliche Vorträge für katholische Akademiker. 2. u. 3. Reihe 252.
—, Wilh., Die Taufe im Neuen Testament 330.
Koeniger, Drei „elende" Heilige 516.
Krascheninnikov, Joannis Hagioelitae De Passione Sancti Basilii Presbyteri Ancyrani narratio 29.
Krebs, Der Logos als Heiland im ersten Jahrhundert 399.
Kreyher, Zur Philosophie der Offenbarung 86.
Krieg, Enzyklopädie der theolog. Wissenschaften. 2. Aufl. 148.
Kropatscheck, Die Trinität. 3. Taus. 363.
Krus, Pädagogische Grundfragen 621.
Künstle, Vita sanctae Genovefae virginis 441.
Künzle, Ethik und Ästhetik 587.
Kunz s. Baier.
Labourt et Batiffol, Les Odes de Salomon 601.
Lampert s. Scherer.
de Lapparent, La Philosophie Minérale 452.
Laurentie, Saint Ferdinand III 243.
Leclère, Pragmatisme, modernisme, protestantisme 220.
Lehmen, Lehrbuch der Philosophie. 2. Aufl. 4. Bd., 3. Aufl. 1. Bd. 256, 3. Aufl. 2. Bd. hrsg. v. Beck 256.
Lehmkuhl s. de Ponte.
—, Das Bürgerliche Gesetzbuch. 6. u. 7. Aufl. 461.
Leitner, Die Verlobungs- und Eheschließungsform nach dem Dekrete „Ne temere". 6. Aufl. 191.
Lelong s. Les Pères apostoliques.
Lépicier, Tractatus de S. Joseph 270.
Lercher s. Hertkens.
Les Pères apostoliques. Vol. I—III. Par Hemmer et Lelong 480.
Leute, Der Ultramontanismus in Theorie und Praxis 411.
Lexicon biblicum. Vol. III edit. Hagen 255.
Lietzmann s. Franchi.
— s. Usener.
—, Andreas Karlstadt: Von Abtuhung der Bilder und das keyn Bedtler unter den Christen seyn sollen 350.
—, Die preußische Agende im Auszug 350.
—, Die sächsische Agende im Auszug 350.
—, Lateinische altkirchliche Poesie 497.
Lippl, Das Buch des Propheten Sophonias erklärt 6.
v. Loë, Statistisches über die Ordensprovinz Saxonia 96.
Löffler, Die marianischen Kongregationen. 3. Aufl. 593.
Löhr, Methodisch-kritische Beiträge zur Geschichte der Sittlichkeit des Klerus 407.
Loeschke, Jüdisches und Heidnisches im christlichen Kult 26.
Loth, La photographie du Saint Suaire de Turin 31.
Louis, Doctrines Réligieuses des Philosophes Grecs 86.
—, Philon le Juif 479.
Lowell, Die Seele des fernen Ostens. Übers. v. Franzos 473.
Ludwig, Weibliche Kleriker in der altchristlichen und frühmittelalterlichen Kirche 95.
Ludwigs, Wanderungen und Wallfahrten der allerseligsten Jungfrau Maria 65.
Lüdemann, Das Erkennen und die Werturteile 491.
v. Lüttwitz, Wo ist das Glück? 224.
Mack, Die Trennung von Kirche und Staat 559.
Maier, Die Hauptprobleme der Pastoralbriefe Pauli 332.
Mandonnet, Des écrits authentiques de S. Thomas d'Aquin 393.
Manskopf, Der Mann Gottes in der bildenden Kunst 380.
Margoliouth, Extracts from the Ecclesiastical History of John bishop of Ephesus 460.
Mariani, De cultu Sancti Josephi. Ed. II 297.
Martin s. Viteau.
v. Maumigny, Das betrachtende Gebet. Übers. v. Montgelas 462.
Maurenbrecher, Von Nazareth nach Golgatha 477.
Mausbach, Altchristliche und moderne Gedanken über Frauenberuf. 4.—7. Aufl. 96.
— Frauenbildung und Frauenstudium 558.
Mausbach, Der Eid wider den Modernismus und die theologische Wissenschaft 201.
—, s. Moralprobleme.
Max, Herzog zu Sachsen, Des h. Johannes Chrysostomus Homilien über das Evangelium des h. Matthäus neubearb. 1. Bd. 350.
Mayer s. Fügung.
Mayer s. Moralprobleme.
— s. Stolz.
Maynard, Tugenden und Lehren des h. Vinzenz von Paul. Übers. v. Heger 461.
Mayrhofer s. Svensson.
Meffert, Die geschichtliche Existenz Christi. 5.—8. Aufl. 1.
—, Gesammelte apologetische Volksbibliothek. 1. Bd. 59.
Mercier, Priesterwürde und Priesteramt. Übers. v. Sleumer 157.
Meschler, Der h. Joseph in dem Leben Christi und der Kirche. 3. Aufl. 526.
Messmer, Outlines of Bible Knowledge 304.
Michel, Protévangile de Jacques, Pseudo-Matthieu, Evangile de Thomas 496.
Micheletti, Summula Praelectionum Paedagogicae Ecclesiasticae Specialis. Vol. II 157.
Mineo Janni, La Paternità di S. Giuseppe 302.
Miscellanea Ceriani 73.
Mönnichs, Die Weltanschauung des Katholiken 559.
Mörchen, Wirklichkeitssinn und Jenseitsglaube 256.
Mohr, Das Dorf in der Himmelssonne 463.
Mombritius, Sanctuarium seu Vitae Sanctorum. Nov. edit. 153.
v. Montgelas s. v. Maumigny.
Moralprobleme. Vorträge von Mausbach, Mayer, Mutz, Waitz u. Zahn 250.
Morawski, Abende am Genfer See. Übers. v. Overmans. 5. Aufl. 526.
Motuproprio Unseres Heiligsten Vaters Pius X über Gesetze zur Abwehr der Modernistengefahr 201.
Müllendorff, Wappenschilder. Leitsterne für die Jugend 351.
Müller, Eug., s. Hettinger.
—, G., Studien zum Text der Psalmen 272.
—, H., Die Deutungen der hebräischen Buchstaben bei Ambrosius 339.
—, K., Das Kirchenjahr 412.
Müller, O., Die liberale Schulpolitik in Preußen 623.
Munding, Kommuniziert in der heiligen Messe 30.
Mutz s. Moralprobleme.
Mutz, Paulus und Johannes als Pastorallehrer 460.
Negwer, Konrad Wimpina 241.
Niemojewski, Warum eilten die Jünger nach Emmaus? 349.
Nürnberger, Fakultät und Fürstbischof. Hrsg. v. Hoffmann 343.
Nußbaumer, Die Satzkopula im Indogermanischen 85.
Obál, Die Religionspolitik in Ungarn nach dem Westfälischen Frieden während der Regierung Leopolds I 416.
v. Oer, Das Vaterunser. Zehn Betrachtungen 351.
Olbert s. Strelli.
v. Olfers, Pastoralmedizin. 3. Aufl. 414.
Oliger, Due musaici con S. Francesco 525.
v. Orelli, Allgemeine Religionsgeschichte. 2. Aufl. I. Religion der Chinesen 473.

Overmans s. Morawski.
Paquier, Qu'est-ce que le Quiétisme? 255.
Paulus, Hexenwahn und Hexenprozeß vornehmlich im 16. Jahrhundert 448.
Peekel, Religion und Zauberei auf dem mittleren Neu-Mecklenburg, Bismarckarchipel, Südsee 282.
Peeters, P., Histoire de Joseph le charpentier 496.
Peeters. Romualdus, Tractatus de Quatuor Evangeliis 79.
Peitz, Das Originalregister Gregors VII 486.
Pell, Jesu Opferhandlung in der Eucharistie. 2. Aufl. 310.
Petitot, Pascal: Sa vie réligieuse et son Apologie du Christianisme 286.
Pfättisch, Der Einfluß Platos auf die Theologie Justins 438.
—, Die Dauer der Lehrtätigkeit Jesu 477.
Pflumm s. Bougaud.
Piper, Superstitiones et paganiae Einsidlenses 63.
Plenkers s. Traube.
Pohle, Die Sternenwelten und ihre Bewohner. 6. Aufl. 121.
de Ponte, Meditationes cur. Lehmkuhl. Ed. II. Pars V et VI 385.
Pontoppidan, Elise Hoskier. Übers. v. Haas 498.
Poulain, Die Fülle der Gnaden. 1. u. 2. Teil 31.
Prohászka, Betrachtungen über das Evangelium. 3. Bd. 4.—6. Taus. Übers. v. Baronin von der Wense 593.
Psenner, Religion und Volkswohl oder volkswirtschaftliches Leben seit der Reformation 257.
Quadrupani, Anleitung für fromme Seelen. Deutsch bearb. v. Bierbaum. 9. Aufl. 462.
Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens. 4. Heft 96; 5. Heft 416.
Quibell, Excavations at Saqqara. 3 Bde. 154.
Radermacher, Neutestamentliche Grammatik 435.
Rahlfs s. Glaue.
Rauschen, Eucharistie und Bußsakrament. 2. Aufl. 10.
Raymond, Der Freund der Nervösen und Skrupulanten 414.
Reck, Das Missale als Betrachtungsbuch. 2. Aufl. 65. 570.
— s. Koch.
Regnier, Saint Léon le Grand 243.
Rehmke, Zur Lehre vom Gemüt. 2. Aufl. 455.
Reiker, Augustinus Barth. Hille, Bischof von Leitmeritz 407.
Reiners, Der Nominalismus in der Frühscholastik 12.
רעואל (Reval), יוֹנָה. Lettere ad una novizia 65.
Rieder, Zur innerkirchlichen Krisis des heutigen Protestantismus 118.
—, Frohe Botschaft in der Dorfkirche 540.
Ries, Die Sonntagsevangelien, homiletisch erklärt. 2. Aufl. 574.
Rituale parvum. Ed. VII 128.
— Romanum. Ed. XI 128.
Robertson, Kurzgefaßte Grammatik des Neutestamentlichen Griechisch. Deutsche Ausgabe v. Stocks 435.
Rohr s. Koch.
Rolfes, Aristoteles' Nikomachische Ethik. 2. Aufl. 494. 527.
—, Die Wahrheit des Glaubens. 1. Bd. 582.
Roothaan, Exercitia spiritualia S. Ignatii. Nov. edit. 383.
Rothes, Christus in der bildenden Kunst aller Jahrhunderte 93.
Rothstein, Moses und das Gesetz 364.
Rozynski, Die Leichenreden des h. Ambrosius 110.
Rücker, Die Lukas-Homilien des h. Cyrill von Alexandrien 609.
Ryan, The Church and Interest-taking 96.
Rzesnitzek, Jean Paul: Levana oder Erziehlehre 24.
Sachs, Hochschulfragen 92.
Sägmüller, Unwissenschaftlichkeit und Unglaube in der kirchlichen Aufklärung 278.
Sanday, Christologies ancient and modern 615.
Sattel, Begriff und Ursprung der Naturgesetze 250.
Sauter, Benedikt, Die Sonntagsschule des Herrn 385.
Sauter, Const., Dantes Gastmahl übersetzt und erklärt 447.
Sauvé, Le Culte de Saint Joseph. 2e édit. 303.
Scaglia, I mosaici antichi della basilica di S. Maria Maggiore in Roma 316.
Scaramelli, Geistlicher Führer. 5. Aufl. 624.
Schade, Die Inspirationslehre des h. Hieronymus 80.
Schäfer s. Schuster.
—, Die Evangelien und die Evangelienkritik. 2. Aufl. 479.
—, Die Parabeln des Herrn. 2. Aufl. 574.
Schaub, Die neuesten Bestimmungen auf dem Gebiete des katholischen Eherechts 191.
Scheftelowitz, Die Christusmythe des Prof. A. Drews im Lichte der Wissenschaft 349.
Schenz, Das erste Jahrhundert des Lyzeum Albertinum von Regensburg (1810—1910) 408.
Scherer, Aug., Bibliothek für Prediger. 6. Bd.: Die Feste Mariä. 5. Aufl. bes. v. Lampert 572.
—, Carl, Neue Fuldaer Bruchstücke der Weingartener Prophetenhandschrift 434.
Schill, Theologische Prinzipienlehre. 3. Aufl. bes. v. Straubinger 308.
Schilling, Reichtum und Eigentum in der altkirchlichen Literatur 124.
—, Die Staats- und Soziallehre des h. Augustinus 579.
Schindler, Lehrbuch der Moraltheologie. 2. Bd. 2. Teil 151.
Schips, Wie ist die Welt geworden? 408.
Schlager, Beiträge zur Geschichte der sächsischen Franziskanerprovinz vom h. Kreuze. 1. u. 2. Bd. 14.
Schlicker s. Weißbrodt.
Schmidlin, Die kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem dreißigjährigen Kriege. 2. u. 3. Teil 115.
Schmidlin, Akademische Mittel zur Hebung der heimatlichen Missionspflege 189.
— u. Streit, Zwei Denkschriften zur Missionsgeschichte 190.
— s. Zeitschrift.
Schmidt, Der Christus des Glaubens und der Jesus der Geschichte 1.
Schmitz, Die Opferanschauung des späteren Judentums und die Opferaussagen des Neuen Testamentes 366.
Schneider, C. C., Die Grundgesetze der Deszendenztheorie in ihrer Beziehung zum religiösen Standpunkt 88.
—, Wilh., Göttliche Weltordnung und religionslose Sittlichkeit. 2. Aufl. 218.
Scholz, Glaube und Unglaube in der Weltgeschichte 403.
Schottenloher, Jakob Ziegler aus Landau an der Isar 372.
Schreiber, Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert 63.
Schröder, Alfr., Des h. Kirchenlehrers Aurelius Augustinus 22 Bücher über den Gottesstaat übersetzt. I. Bd. I—VIII 545.
Schröder, E., Dietrich Schernbergs Spiel von Frau Jutten 350.
Schrohe, Zur Erinnerung an den hochwürdigsten Herrn Prälaten Professor Dr. phil. et theol. Franz Falk 317.
Schubert, Wilhelm von Humboldts ausgewählte philosophische Schriften 217.
Schulte, P. Martin von Cochem 1634—1712 17.
Schultes, Die Gottheit Christi 541.
—, Die unfehlbare Kirche 541.
—, Die Urgeschichte der Menschheit 541.
—, Wunder und Christentum 541.
Schultz, Dokumente der Gnosis 144.
Schumacher, Der Diakon Stephanus 545.
Schuster, H., s. Bornemann.
— u. Holzammer, Handbuch zur Biblischen Geschichte. 1. Bd. bearb. v. Selbst, 2. Bd. bearb. v. Schäfer 433.
Schwarz, Das goldene Büchlein des h. Augustinus von der Geduld 592.
Seber, Der Eigentumsstreit wegen der Kirchhöfe auf der linken Rheinseite 123.
Seeber, Der ewige Jude. 10. u. 11. Aufl. 127.
Seeberg, Alfr., Die Didache des Judentums in der Urchristenheit 49.
—, Reinh., Nähe und Allgegenwart Gottes. 3. Taus. 365.
Seeligmüller, War Paulus Epileptiker? 125.
Seipel, Das Brot des Lebens. Eucharistische Homilien 157.
Seisenberger, Erklärung des Johannesevangeliums 235.
Seitz, Cyprian und der römische Primat 334.
Selbst s. Schuster.
Seppelt s. Batiffol.
Seppelt, Studien zum Pontifikat Papst Cölestins V 517.
Sharpe, Mysticism: Its true nature and value 281.
Siebengarten s. Koch.
Siedel, Die Mystik Taulers 609.
Sleumer s. Mercier.
Snopek, Konstantinus-Cyrillus und Methodius 515.
v. Soden, Hat Jesus gelebt? 1.
Söngen, Der h. Joseph, dem christlichen Volke dargestellt 255.
Sparber, Der selige Hartmann, Bischof von Brixen 461.
Spillmann, Geschichte der Katholikenverfolgung in England. 3. Aufl. 1. u. 2. Teil 96.
Spranger, J. G. Fichte: Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt. — F. Schleiermacher: Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschem Sinne. — H. Steffens: Über die Idee der Universitäten 489.

Stählin, Editionstechnik 425.
Staerk, Altjüdische liturgische Gebete 223.
—, Der Mišnatraktat Berakhôt 223.
Stark s. Hedley.
Stauracz, Liebe als Erziehungsprinzip 313.
Steigenberger, Irrgänge im Tugendleben 624.
Steinmann, Aretas IV, König der Nabatäer 143.
—, Paulus und die Sklaven zu Korinth 574.
Steinmann, Sklavenlos und alte Kirche 317.
Steinmetz, Das Gewissen bei Paulus. 5. Taus. 364.
v. Stellberg s. Hübler.
Stelzer, Das Leben der Vollkommenheit 378.
Steudel, Wir Gelehrten vom Fach! 1.
Stockmann, Thomas Moore, der irische Freiheitssänger 191.
Stocks s. Robertson.
Stoeckius, Forschungen zur Lebensordnung der Gesellschaft Jesu im 16. Jahrhundert. 2. Stück 405.
Stöckl, Grundzüge der Philosophie. 2. Aufl. neubearb. v. Ehrenfried 550.
Stölzle, Johann Michael Sailers Schriften 314.
Stolz, Die heilige Elisabeth. 17. Aufl. 499.
— s. Fügung.
—, Mixtur gegen Todesangst. 25. Aufl. 158.
—, Spanisches für die gebildete Welt. 13. Aufl. 158.
— s. Wagner.
Stolz, Erziehungskunst. 7. Aufl. hrsg. v. Mayer 219.
Stosch, Die Apostolischen Sendschreiben nach ihren Gedankengängen dargestellt. 3. Bd. 142.
Strack, Hebräische Grammatik. 10. u. 11. Aufl. 382.
—, Grammatik des Biblisch-Aramäischen. 5. Aufl. 383.
Straubinger s. Schill.
Straubinger, H., Grundprobleme der christ. Weltanschauung 592.
Streit, Führer durch die deutsche katholische Missionsliteratur 282.
Streit s. Schmidlin.
Strelli u. Olbert, Das Benediktinerstift St. Paul in Kärnten 383.
Stutz, Der neueste Stand des deutschen Bischofswahlrechts 152.
Svensson, Aus Islands alten Schätzen. Übers. v. Mayrhofer 127.
Sweens, Theologia moralis fundamentalis. Ed. II 375.
Switalski, Der Wahrheitsbegriff bei William James 520.
Tacchi-Venturi, Storia della compagnia di Gesù in Italia. Tom. I 137.
Teichmann, Rein sachlicher, naturwissenschaftlicher Beweis für das Dasein des Schöpfers des Weltalls 408.
Theis, Geschichte und literarkritische Fragen in Esra 1—6. 208.
The Vision of the Young Man Menelaus Modernist 437.
Thomsen, Die Palästina-Literatur. 2. Bd. 305.
Traube, Textgeschichte der Regula S. Benedicti. 2. Aufl. hrsg. v. Plenkers 485.
Triebs, Studien zur Lex Dei. 2. Heft 91.
Trunk, De Basilio Magno sermonis Attici imitatore 524.
Ude, Die Erschaffung der Welt 408.
Underwood, The Religions of Eastern Asia 473.
Usener, Das Weihnachtsfest. 2. Aufl. bes. v. Lietzmann 276.
Van Noort, Tractatus de Deo Redemptore. Ed. II 554.
—, Tractatus de Sacramentis fasc. I, Ed. II 554.
Vansteenberghe, Le „De ignota litteratura" de Jean Wenck de Herrenberg contre Nicolas de Cuse 341.
Vandon, L'œuvre des congrès eucharistiques 384.
Veit s. Bornemann.
Verweyen, Philosophie und Theologie im Mittelalter 613.
Viteau, Les psaumes de Salomon. Texte grec et Traduction. Les variantes de la version syriaque par Martin 78.
Vives, Summa Josephina 265.
Vögele, Der Pessimismus und das Tragische in Kunst und Leben. 2 Aufl. 64.
Vogt, Soziales Leben in der ersten Kirche 558.
Vorberg, Beiträge zur Geschichte des Dominikanerordens in Mecklenburg. I. 416.
Vulgata-Revision. 2. Bericht 415.
Vulliaud, La crise organique de l'Eglise en France. 3e édit. 93.
Wächtler, Die Ehrenkrone aller Jahrhunderte für Maria 127.
Wagner, Fr., Das natürliche Sittengesetz nach der Lehre des h. Thomas von Aquin 495.
—, G., Vom Christentum. Kanzelreden, zugleich Betrachtungsbuch 569.
Wagner, H., Edelsteine aus reicher Schatzkammer. Auswahl aus A. Stolz' Werken. 3. Aufl. 158.
Waitz s. Moralprobleme.
v. Walter, Franz von Assisi und die Nachahmung Jesu 362.
v. Walter, Frauenlos, Frauenarbeit in der Geschichte des Christentums 558.
Watrigant, S. Ignatii Exercitiorum spiritualium editio princeps 383.
Watterott, Ordensleben und Ordensgeist. 40 Vorträge 526.
Weber, S., Christliche Apologetik 57.
Wecker s. Koch.
Weinand, Die Gottesidee der Grundzug der Weltanschauung des h. Augustinus 214.
Weinel, Ist das „liberale" Jesusbild widerlegt? 1.
Weingärtner, Das Unterbewußtsein 521.
Weiß, Alb. M., Lebens- und Gewissensfragen der Gegenwart 377.
—, Johann, Das Buch Exodus übersetzt und erklärt 398.
—, Johannes u. Grützmacher, Die Geschichtlichkeit Jesu 1.
—, —, Jesus im Glauben des Urchristentums 109.
—, —, Jesus von Nazareth, Mythus oder Geschichte? 1.
Weißbrodt, Der h. Gertrud Gesandter der göttl. Liebe. 3. Aufl. 462.
—, Anreden an christliche Mütter. Hrsg. v. Schlicker 559.
Weiyh, Zur Geschichte der Siebenschläferlegende 416.
Widmer, Bei der Mutter. Lesungen für den Monat Mai 593.
Wieland, Konst., Die Heilstat Christi als Neuschöpfung und Wiedergeburt hrsg. v. B. Wieland 246.
—, Hat Jesus geirrt? 509.
Wieland, Das Programm der Religionspsychologie 410.
Wilhelm, Laotse: Tao te King. Das Buch des Alten vom Sinn und Leben 505.
Wilk, Der moderne Heilige 525.
Wille, Bischof Julian von Kios 216.
Willmann, Der Lehrstand im Dienste des christlichen Volkes. 2. Aufl. 319.
Windisch, Taufe und Sünde im ältesten Christentum 211.
Witzel, Die Ausgrabungen und Entdeckungen im Zweiströmeland 333.
Wobbermin, Monismus und Monotheismus 169.
Wretschko, Der Traktat des Laurentius de Somercote, über die Vornahme von Bischofswahlen 53.
Wurm, Autorität und Subjektivismus 492.
Zahn s. Moralprobleme.
Zaninetti, Theologia moralis. Tom. I—V 89.
Zapletal, Das Buch Koheleth. 2. Aufl. 606.
Zapletal, Über einige Aufgaben der katholischen alttestamentlichen Exegese. 2. Aufl. 63.
—, Grammatica linguae hebraicae. Ed. II 496.
Zeitschrift für Missionswissenschaft 190.
Ziesché, Die Sakramentenlehre des Wilhelm von Auvergne 444.

IV. Verschiedenes.

Mitteilungen:
Voranzeige der Kunstgeschichte von Neuwirth 64.
Redaktionswechsel am Straßburger Diözesanblatt 95.
Erweiterung der Monatsblätter für den kath. Religionsunterricht an den höheren Lehranstalten 125.
Fortsetzung von Frhr. von Sodens Ausgabe der Schriften des Neuen Testaments 351.
Neu-Auflage der Bibliothek der Kirchenväter hrsg. v. Bardenhewer, Schermann u. Weyman 415.
Voranzeige von Beiträgen zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens 460.
Wiederauffindung des Kommentares des Origenes zur Apokalypse 497.
Voranzeige einer neuen Übersetzung und Erklärung der Apostelgeschichte von Dentler 557.
Kommunion-Andenken 128.
Berichtigung 225. 257. 527.
Personalien 65. 97. 225. 257. 288. 351. 417. 499. 559. 624.
Erklärung von D. von Soden u. Antwort von G. Esser 158.
Replik von Wieland u. Antwort von Dörholt 288.
Replik von Sägmüller u. Antwort von Ludwig 351.
Entgegnung von A. Seitz u. Antwort von G. Rauschen 418.
Erklärung von Kiefl u. Gegenerklärung von Espenberger 625.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Professor **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung. Münster i. W.

Bezugspreis halbjährlich 5 M. Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 1. | 18. Januar 1911. | 10. Jahrgang.

Literatur zur Christusfrage I:
Soden, Hat Jesus gelebt?
Jülicher, Hat Jesus gelebt?
Klein, Ist Jesus eine historische Persönlichkeit?
Meffert, Die geschichtliche Existenz Christi. 5.—8. Aufl.
Jensen, Hat der Jesus der Evangelien wirklich gelebt?
Dietze, Kritische Bemerkungen zur neuesten Auflage von A. Drews' Christusmythe
Steudel, Wir Gelehrten vom Fach!
Weiß u. Grützmacher, Die Geschichtlichkeit Jesu
Weiß, Jesus von Nazareth, Mythus oder Geschichte?
Schmidt, Der Christus des Glaubens und der Jesus der Geschichte
Bornemann, Veit, Schuster, Forster, Jesus
Weinel, Ist das „liberale“ Jesusbild widerlegt?
Dunkmann, Der historische Jesus, der mythologische Christus und Jesus der Christ (Esser).
Lippl, Das Buch des Propheten Sophonias (Euringer).
Heer, Euangelium Gatiani (Vogels).
Rauschen, Eucharistie und Bußsakrament in den ersten sechs Jahrhunderten der Kirche. 2. Aufl. (Struckmann).
Reiners, Der Nominalismus in der Frühscholastik (Geyer).
Schlager, Beiträge zur Geschichte der sächsischen Franziskanerprovinz vom h. Kreuze (Eubel).
Fierens, De geschiedkondige oorsprong van den Aflaat van Portiuncula (Paulus).
Schulte, P. Martin von Cochem (Allmang).
Klug, Gottes Reich (Dentler).
Gerigk, Alte und neue Aufgaben der Moral. 1. u. 2. Teil (A. Koch).
Knoch, L'Onanisme conjugal et le Tribunal de la Pénitence. Nouv. édit. (Göpfert).
Haring, Grundzüge des katholischen Kirchenrechts (Sägmüller).
Rzesnitzek, Jean Paul: Levana oder Erziehlehre (Rolfes).
Loeschcke, Jüdisches und Heidnisches im christlichen Kult (Lübeck).
Dreves, Ein Jahrtausend lateinischer Hymnendichtung (Feder).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Literatur zur Christusfrage.

I.

Soden, Hermann von, **Hat Jesus gelebt?** Berlin, Protestant. Schriftenvertrieb, 1910 (54 S.). M. 0,50.

Jülicher, Adolf, **Hat Jesus gelebt?** Marburg, Elwert, 1910 (37 S.). M. 0,50.

Klein, Gottlieb, Rabbiner in Stockholm, **Ist Jesus eine historische Persönlichkeit?** Tübingen, Mohr, 1910 (46 S.). M. 1.

Meffert, Franz, **Die geschichtliche Existenz Christi.** 5.—8. Auflage. [Apologet. Tagesfragen, 3. Heft]. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag (188 S.). M. 1,80.

Jensen, P., **Hat der Jesus der Evangelien wirklich gelebt?** Eine Antwort an Jülicher. Frankfurt a. M., Neuer Frankfurter Verlag, 1910 (32 S.). M. 0,20.

Dietze, K. A., **Kritische Bemerkungen zur neuesten Auflage von A. Drews' Christusmythe.** Bremen, Storm, 1910 (68 S.). M. 1,25.

Steudel, Fr., **Wir Gelehrten vom Fach!** Eine Streitschrift gegen von Soden. Frankfurt a. M., Neuer Frankfurter Verlag, (95 S.). M. 1,20.

Weiß, Johannes, und **Grützmacher,** Georg, **Die Geschichtlichkeit Jesu.** 2 Reden. Tübingen, Mohr (30 S.). M. 0,20.

Weiß, Johannes, **Jesus von Nazareth, Mythus oder Geschichte?** Tübingen, Mohr, 1910 (171 S.). M. 2.

Schmidt, Ferdinand Jakob, **Der Christus des Glaubens und der Jesus der Geschichte.** Frankfurt a. M., Diesterweg, 1910 (79 S.). M. 1.

Bornemann, W., **Veit,** W., **Schuster,** H., **Förster,** E., **Jesus.** Vier Vorträge. Frankfurt a. M., Diesterweg (119 S.). M. 1,60.

Weinel, Heinrich, **Ist das „liberale“ Jesusbild widerlegt?** Tübingen, Mohr, 1910 (111 S.). M. 1.

Dunkmann, K., **Der historische Jesus, der mythologische Christus und Jesus der Christ.** Leipzig, Deichert, 1910 (96 S.). M. 1,80.

Im Jahre 1900 erschien Harnacks »Wesen des Christentums«, hundert Jahre nachdem Schleiermacher seine »Reden über die Religion« gehalten hatte. Das anerkannte Schulhaupt der liberalen sog. historisch kritischen Theologie verkündete hier einer breiteren Öffentlichkeit das „Evangelium“ dieser Theologie. Ein Dezennium ist seither verflossen. Auf dem Berliner Weltkongreß für freies Christentum konnte Harnack das erfüllt sehen, was er in seiner Schrift: Wesen des Christentums S. 172 mit den Worten gewünscht hatte: „Wenn man uns vorhält: Ihr seid zerspalten, so viele Köpfe, so viele Lehren, so erwidern wir: So ist's, aber wir wünschen nicht, daß es anders wäre: im Gegenteil — wir wünschen noch mehr Freiheit, noch mehr Individualität in Aussprache und Lehre.“ Mit scharfem Lichte beleuchtete die babylonische Verwirrung des Kongresses den weiteren Satz: „Der Protestantismus rechnet darauf, daß das Evangelium etwas so Einfaches, Göttliches, und darum wahrhaft Menschliches ist, daß es am sichersten erkannt wird, wenn man ihm Freiheit läßt, und daß es auch in den einzelnen Seelen wesentlich dieselben Erfahrungen und Überzeugungen schaffen wird.“ Inmitten dieser Verwirrung aber verkündete Harnack selbst, soweit aus den Berichten zu entnehmen ist, ein „doppeltes Evangelium“, das eine: das Evangelium „der Wahrheit“, dasjenige des Berliner Evangelisten, mit dem angeblichen Evangelium des „historischen Jesus“ insofern identifiziert, als der „historische Jesus“ nach neuzeitlichen Denkformen fabriziert wird; das zweite: das Evangelium, wie es die Urgemeinde und die wirklichen Apostel und Evangelisten verkündeten, ein Evangelium, das nach Harnacks Auffassung ein verdorbenes Evangelium ist, nichtsdestoweniger aber ein „Evangelium des Weges“ genannt wird, und beide zusammen sollen bringen „das Leben“. Zuletzt sind diese Sätze wohl nichts anderes als neue Formulierungen einer alten Phrase, wonach denen, welchen die „Kräfte“ noch fehlen, die „Krücken“ notwendig sind.

Dasselbe Jahr aber sah auch das agitatorische Auftreten des Radikalismus, der sich der liberalen Theologie auf die Fersen setzt. Drews, der „Karlsruher Evangelist", wie Jülicher ihn nennt, verkündete, allerdings nicht zum ersten Mal, der Welt: Jesus hat überhaupt nicht gelebt, und das gesamte überlieferte Jesusbild ist nur ein vermenschlichter Mythus. Nicht die Voraussetzung der christlichen Religion und Kirche ist die Person Jesu, sondern ihr Erzeugnis. Zwar rückt Drews von Kalthoff ab, der, seiner kollektivistischen materialistischen Geschichtsbetrachtung folgend, die Entstehung des Christentums aus Bewegungen von Massen erklärte, die sich in Jesus einen Heros schufen und den Hauptteil der neutestamentlichen Literatur als Urgeschichte erdichteten. Moderner und beliebter als eine solche realistisch-sozialdemokratische Geschichtsdeutung sind die Spaziergänge auf dem üppig wuchernden Felde der vergleichenden Religionsgeschichte, und dieses Gebiet für die Erklärung des tatsächlichen Christusbildes erobert zu haben, das ist es ja, was die moderne Theologie als Ruhm für sich in Anspruch nimmt. Jetzt sieht sie, und dadurch fühlt sie sich schwer verletzt, daß die von ihr gerufenen Geister, die den Christus der Evangelien leichter Hand durch „Mythologitis" (diesen Ausdruck gebraucht J. Weiß, um die Drewsche Methode zu charakterisieren) verdampfen ließen, auch den „Jesus" der liberalen Theologie durch denselben Apparat in Dunst auflösen. Aus der lebhaften religionsgeschichtlichen Forschung unserer Tage, Vorbilder wie Pfleiderer und Gunkel nachahmend und zugleich überbietend, schließt Drews, der Inhalt des ursprünglichen Christentums sei der weitverbreitete orientalisch-griechische Mythus von dem sterbenden und auferstandenen Gottheiland. Mit rührender Glaubensfreudigkeit umfaßt er das aus der neuen Welt stammende Märchen W. B. Smiths von dem vorchristlichen, angeblich in einer Menge vorderasiatischer Religionsgemeinschaften verehrten Kultgott Jesus. Erst in späterer Zeit, aus Gründen, die in der Entwicklung des Christentums zu suchen seien, sei dieser Mythus vermenschlicht, zu einem historischen Individuum gemacht und dessen Tod und Auferstehung nach Jerusalem verlegt worden, und zwar nach der Hauptwirksamkeit des Wanderpredigers Paulus, der selbst einen geschichtlichen Jesus nicht gekannt habe. Dieser auf dem Wege der Vermenschlichung eines Mythus entstandene, von der Kirche aus dringenden Gründen im Kampf gegen den Gnostizismus in die Geschichte hineinphantasierte Jesus, — zu diesem Zwecke schuf sie die Evangelien — hat dann die Kirche im Kampf mit der Gnosis zum Sieg geführt. „Nicht ein historischer Jesus im eigentlichen Sinne, ein wirkliches menschliches Individuum, sondern die bloße Idee eines solchen ist der Schutzpatron, der Genius des kirchlichen Christentums gewesen, der es ihm ermöglicht hat, über den Gnostizismus ebenso wie über den Mithraskultus und die übrigen Religionen der verwandten vorderasiatischen Halbgötter obzusiegen." So dichtet Drews. In ähnlicher Weise Jensen. Der Mythus des Gilgamesch hat immer neue Gestalten geboren, und wie die Hauptpersonen der alttestamentlichen Geschichte als Absenker des babylonischen Epos ohne wirkliche Existenz und nur Wiederholungen von Gilgamesch-Eabani sein sollen, so verschlingt Gilgamesch auch Jesus und Paulus.

Dem Kampf um die geschichtliche Existenz Jesu verdanken die obigen Schriften, die wir im Rahmen dieser Übersicht nur kurz charakterisieren können, ihren Ursprung. In übersichtlichen Ausführungen behandeln von Soden und Jülicher die Hauptgesichtspunkte, die außerchristlichen Zeugnisse und das Zeugnis des N. Test. unter scharfer aber berechtigter Abweisung der Phantasiegebilde einez Drews und Jensen. Eingehender ist die Schrift von J. Weiß. Genauer, wenn auch mit leicht erklärlichem Widerwillen, prüft er die unglaublichen Aufstellungen seiner Gegner. Was aber seiner Schrift ein besonderes Interesse zuwendet, ist der Versuch, die angegriffene und schwer belastete moderne Theologie zu verteidigen, ein Zweck, den *ex professo* mit gewohntem Eifer, aber, wie mir scheint, mit sehr geringem Erfolg Weinel in seiner Schrift verfolgt. Von katholischer Seite hat Meffert die Frage behandelt, dessen gut geschriebenes Werk, in neuer, weit vermehrter Auflage erschienen, das gesamte Material sorgfältig bearbeitet, und zugleich weiter reicht, insofern es auch die Aufstellungen, die von sozialdemokratischer Seite zur Erklärung des Christentums und der Person seines Stifters gewagt wurden, mit vernichtender Kritik abweist und am Schluß die angebliche Beeinflussung der Evangelien durch die Buddhalegende behandelt. Auf die brüchige Stellung der modernen kritischen Theologie ist Meffert weniger eingegangen, weil es abseits von dem Zweck seiner Arbeit lag. Nach dieser Richtung bietet die auch sonst schätzenswerte Schrift von Dunkmann eine gehaltvolle und tief eindringende Kritik. Gegenüber der anmaßlichen Behauptung von Drews, daß ein „wirklicher Historiker keinen Augenblick darüber im unklaren sein könne", daß wir es bei den Quellen des Christentums in keinerlei Weise mit wirklicher Geschichte, sondern mit Mythen es zu tun haben, sammelte Dietze die Anschauungen und Urteile von hervorragenden Historikern und Philologen. Es gibt keinen, der mit Drews gemeinschaftliche Sache macht. In der Schrift Kleins tritt ein Rabbiner liberaler Richtung auf, um auf Grund mehrerer ganz konkreter Züge und Reden und der ganzen geschichtlichen Lage in den Evangelien zu beweisen, daß in Jesus eine wirkliche Persönlichkeit, nie und nimmer aber ein Kultheros spricht und handelt. Die unter dem Titel »Jesus‹ vereinigten vier Vorträge suchen die religiöse Bedeutung Jesu für das moderne Geistesleben im Sinne der liberalen Theologie zu bezeugen; der Name Christus ist in der Überschrift mit Bedacht ausgelassen. Jensen sucht in der Antwort an Jülicher seine Position zu verteidigen, und in scharfer Polemik wendet sich Steudel, ein Vertreter der radikalen Bremer Richtung, gegen von Soden und zugleich gegen die Problemstellung in der modernen kritischen Theologie. Mit Geschick wird mancher Hieb gegen die schwankende Stellung dieser Theologie gerichtet, aber, wo Steudel seine eigene Stellung verteidigt, da drängt eine wilde Behauptung die andere.

Die Tendenzkritik der Baurschen Schule an den neutest. Schriften, von der man doch überzeugt war, sie sei ein für allemal abgetan, lebt bei Steudel, Drews und Jensen wieder auf, und sie wird in einer Weise wieder auf den Markt gebracht, die einfach unfaßbar ist. Der Paulinischen Briefliteratur im N. Test., die der Hauptsache nach ein Falsifikat sei, sollen Schriften eines Autors zugrunde liegen, der von einem Jesus überhaupt noch nichts gewußt, sondern nur eine bestimmte Theorie über einen gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes gekannt habe. Diese Theorie sei dann in die älteren, weit kürzeren und belanglosen Gelegenheitsschriften eines Wanderpredigers, als der der Teppichweber und Pharisäer Paulus gelten könne, hinein-

gearbeitet worden, um sie so zum Ansehen zu verhelfen. Auch der Name Jesus sei von den späteren kirchlichen Redaktoren, die auch als die Komponisten der Evangelien zu gelten hätten, eingesetzt worden.

Lediglich zur Charakterisierung dieser „Wissenschaft", die selbstverständlich in der Pose der allein berechtigten „historischen Methode" auftritt, mögen aus einer Fülle von Material folgende Beispiele ausgewählt sein. In der bekannten Stelle Phil. 2, 5 ff. sieht Steudel „die klassische Formulierung des Programms, aus dem die Evangeliendichtung abgeleitet werden muß", und zugleich den klaren Beweis, daß das Wie, Wann und Wo des Menschendaseins des Sohnes Gottes gar nicht in Betracht komme. Nicht an einem „historischen Jesus" habe Paulus diesen Gedanken orientiert, sondern nur an einer Idee, einem „Glauben", der sich im Anschluß an die Jesaiasprophetie vom Gottesknecht entwickelt hatte. Die Stelle 1 Kor. 15, 1 ff. muß später interpoliert sein, denn hätte Paulus diese Stelle geschrieben etwa 57 oder 58, so hätte er unmöglich sagen können, daß von den 500 Brüdern, die zusammen den Herrn gesehen hätten, „nur etliche noch leben". Er hätte sagen müssen, „von denen etliche schon gestorben sind", da man doch unmöglich annehmen könne, alle diese Brüder seien bei der angeblichen Erscheinung schon Greise gewesen. Folglich sei der Erscheinungskatalog ein Falsifikat einer weit spätern Zeit. Nur schade, daß der Apostel wirklich sagt, „von denen die meisten noch leben bis heute, etliche aber schon gestorben sind". Jensen „beweist", daß der Römerbrief nur eine Homilie über Perikopen einer Jesusgeschichte war und zwar aus seinen letzten Tagen. Denn nach Mark. 11, 13 u. 22 ff. kommt Jesus an einen Feigenbaum in der Hoffnung, Früchte zu finden und spricht danach Worte von der Allmacht des Glaubens. Röm. 1, 13 ff. sagt nun Paulus, daß er öfters zu den Römern habe kommen wollen, um unter ihnen „etwas Frucht" zu erhalten, und darnach spricht er von der Gerechtigkeit und dem Heil aus dem Glauben. Somit setze der Römerbrief das Markus-Evangelium voraus. In gleicher Weise, ja sogar noch feiner, wird „bewiesen", daß der Römerbrief auch den Lukas voraussetzt, aber nicht unsern Lukas, sondern einen Vorlukas. Da nun Markus und Lukas erst nach 70 geschrieben, der Wanderprediger Paulus aber damals schon tot war, so sind die Paulusbriefe „nachpaulinische, übrigens gutgemeinte Fälschungen", und als selbständige Zeugen über Jesus scheiden sie völlig aus.

Doch *sapienti sat.* Was in keiner Wissenschaft erlaubt ist, das scheint man für erlaubt zu halten, wenn es sich um Jesus Christus und seine Religion handelt.

Noch ein kurzes Wort über die Schrift von F. J. Schmidt. Aus der durch die sog. historische Theologie angerichteten Verwirrung sieht er keinen anderen Ausweg als in der Umkehrung der Fragestellung. Grundsätzlich sei auf den Versuch zu verzichten, die göttliche Mission Jesu auf empirischem Wege zu erhellen, die „theologische Methode" fordere, ebenso wie in ihrem Bereich die philosophische, eine andere Fragestellung.

Sie habe auszugehen von der Idee Christi = der Gottmenschheit-Idee, und zu fragen, wie diese Idee in Jesu sich verwirklichen konnte. Die Gottmenschheit-Idee, das ist die Idee der allgemeinen Verwirklichung des geistigen Menschen, die stufenweise durch die immer weiter sich vollziehende Aufhebung der Begrenztheit des endlichen Bewußtseins zur Verwirklichung kommt, ist als Logosidee, angebahnt durch Sokrates, eine Grundwahrheit des Platonismus geworden und war im ganzen Orient weit verbreitet. Diese Idee der Gottmenschlichkeit, das ureigenste Produkt des hellenischen Geistes, ist das schöpferische Prinzip des Christentums. Diese Idee hat von Plato an energisch darnach gerungen, sich in konkreter Gestalt zu verwirklichen. Im Sokrates des Plato ist der erste Versuch gemacht worden, wobei die historische Gestalt des Sokrates nicht in Betracht kam. In Christus und im Christentum ist diese Verwirklichung vollzogen. Dabei tritt aber das empirische, geschichtliche Individuum, also die geschichtliche Person Jesu, vollständig zurück, es kommt auf die Veranschaulichung an, die die Idee sich gibt, es kommt darauf an, wie weit die aufhebende Negation, die Negierung des Endlichen, sinnlich Gegebenen, Geschichtlichen und damit die Erfassung des allgemein Menschlichen, der Einheit im göttlichen Bewußtsein, sich vollzogen hat. So hätte die wirkliche Auferstehung Jesu, selbst wenn sie möglich wäre, nicht die mindeste religiöse Bedeutung, weil sie nur ein geschichtliches, auf eine Person sich beziehendes Faktum wäre. Religiös bedeutungsvoll ist nur, daß die „gottmenschliche Persönlichkeit" ein und dieselbe Persönlichkeit in allen ist, und in allen aufersteht, insofern die persönliche individuelle Beschränktheit negiert, die Entgegensetzung des Individuums gegen das „göttliche Ganze" aufgehoben und die Einheit von Menschheit und Gottheit, die Gottmenschheit erfaßt wird. — Wir sitzen wieder mitten in der Hegelei, in den luftigen Höhen der sog. spekulativen Theologie. Auch Drews ist ja zuletzt ein spätgeborener Hegelianer. Auf dem langen Umweg über den Strauß der Mythentheologie sind wir wieder angelangt bei dem Strauß der spekulativen Theologie. Die Prädikate, welche die christliche Religion dem wirklichen Christus beilegt, sind nicht einem Individuum, sondern einer Idee beizulegen. Die Menschheit ist der menschgewordene Gott und der seiner Gottheit sich erinnernde endliche Geist; sie ist der Sterbende, Auferstehende, gegen Himmel Fahrende, sie ist das Kind des unsichtbaren Vaters und der sichtbaren Mutter, des Geistes und der Natur — und die Theologie ist die geschwätzige *ancilla* der Hegelschen Philosophie. Da halten wir uns doch lieber an das Epigramm Grillparzers: Ich mindestens glaube lieber zehn Mirakel als einen Hegel. Und doch trotz der „Gottmenschheit" nur eine Diesseitigkeitsreligion. In dieser Diesseitigkeitsreligion berühren sich dann der Wert, den der säkularisierte „Jesus" der modernen Theologie und der über Jesus als Idee schwebende „Christus" der spekulativen Theologie hat. Auch Harnack faßt ja, nach seinen apriorischen Prinzipien die Mission Jesu „empirisch-geschichtlich" betrachtend, den Wert der Predigt Jesu vom Gottesreich in die Formel zusammen: „Ewiges Leben, mitten in der Zeit. Das ewige Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein". Und der bleibende Wert der frohen Botschaft Jesu wird in dem Goetheschen Wort erfaßt: „Von der Gewalt, die alle Wesen bindet, befreit der Mensch sich, der sich überwindet". In diesem Dichterwort werde die „Einheit von Gott und Welt, Diesseits und Jenseits, Geist und Materie erlebt". Die Bilder, in denen uns diese als Gegensätze im Evangelium vorgeführt werden, sind ja nur dramatischer Art und „zeitgeschichtlich bedingt".

Bonn. G. Esser.

Lippl, Dr. Joseph, Subregens am bischöflichen Klerikalseminar zu Passau, **Das Buch des Propheten Sophonias.** Erklärt. [Biblische Studien, hrsg. von Prof. Dr. O. Bardenhewer. 15. Band, 3. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (XVI, 140 S. gr. 8°). M. 4,40.

L. ist geneigt, anzunehmen, daß der 1, 1 genannte Urahne des Sophonias der König Ezechias sei, daß also der Prophet königlichen Geblütes gewesen sei. Er vermag aber das Fehlen des Königstitels bei dem Namen Ezechias nicht hinreichend zu erklären. Mir scheint, daß der Urheber der Überschrift bereits hierüber im Zweifel war und daher einerseits die Ahnenreihe bis zum Urahnen Ezechias gab, andererseits den Titel König nicht beifügte, also die Sache unentschieden ließ.

Beachtung verdient der Datierungsversuch in die 2. Hälfte der Regierung des Königs Josias (640—608). Während die Neueren nahezu einstimmig das Buch vor der Reform dieses Königs (621) abgefaßt sein lassen, hält L. diese Reform für „keineswegs so durchgreifend, daß die tief sitzende, religiöse und sittliche Verderbnis durchaus nicht bis auf die Wurzel ausgerottet wurde, und deshalb nach dem ersten Gesetzeseifer alsbald wieder zu Tage trat". Damit kann man sich einverstanden erklären; denn der passive Widerstand, der sich allen plötzlich und von oben kommenden Reformen entgegenstemmt, kann nur schwer gefaßt und überwunden werden. Daher paßt das Bild 1, 12 ganz gut in diese Zeit. Unter dem Einfluß der Wellhausenschen Theorie überschätzt man die Tragweite der Reform des Josias. — Die Frage, ob S. das

Deuteronomiun benützt habe, oder besser gesagt, ob die vorhandenen Anklänge als Reminiszenzen an dasselbe erklärt werden dürfen, läßt L. unentschieden. — Wenn bei der Auffindung des Gesetzbuches die Prophetin Hulda (2 Kg 22, 12 f.) und nicht Sophonias befragt wurde, so zeigt das, daß S. damals noch nicht als Prophet aufgetreten war. — Sehr wahrscheinlich hat L. recht, wenn er den angedrohten Feind nicht als die Skythen bezeichnet, die um 630 in Südpalästina einfielen. „S. erwartete nicht von den Skythen den Vollzug des göttlichen Strafgerichts an Juda, sondern er nahm wie Jeremias von der Skythenbewegung nur die Schilderung des gottgesandten Feindes, auf den er in seiner prophetischen Predigt hinwies" (S. 17). Da der Prophet Assyrien den Untergang ankündigte, so muß er vor 607 geweissagt haben, wir kommen also in die Zeit zwischen 621—607. „Zu der Zeit, da S. als Prophet auftrat, gehörte der Skythenzug schon etwa ein Jahrzehnt der Vergangenheit an und war andererseits die Macht der Chaldäer noch nicht zur vollen Entfaltung gekommen" (S. 29). Der von Norden her erwartete Feind sind die Chaldäer.

Gegenüber der modernen Methode der Abbröckelung und Zerstückelung, vertritt L. recht vernünftige Grundsätze z. B. S. 127: „was angeblich ein Überarbeiter in der Aneignung und Verarbeitung fremder Aussprüche geleistet haben soll, das konnte sicher S. auch." Ebenda: „Wenn sich ferner in der Zukunftsschilderung bei S. Züge finden, die wir sonst erst bei späteren Propheten treffen, so ist es unlogisch, daraus zu schließen, daß diese Vorstellungen bei S. unmöglich und deshalb später eingetragen seien. Falls nicht andere Gründe dagegen streiten, müssen wir vielmehr folgern, daß uns solche Vorstellungen eben bei S. zuerst entgegentreten und daß sie von Späteren wieder aufgenommen wurden." S. 4 f.: „Um als echt gelten zu können, muß eine prophetische Schrift noch nicht auch ein zusammenhängendes Ganze mit fortlaufender Gedankenfolge sein ... Es sind demnach Aussprüche, die der Prophet bei verschiedenen Gelegenheiten getan hat, aneinandergereiht." Daher kommt er zur Ablehnung bei weitem der meisten Streichungen und Korrekturen der Kritik und nimmt nach sorgfältiger Prüfung der einzelnen Vorschläge nur wenige Ergänzungen bzw. Glossen größeren Umfangs, etwas häufiger kleinere Zusätze, sowie Textesverderbnisse an. Zur Behebung der letzteren zieht L. die Versionen gewissenhaft zu Rate und studiert sie in einem eigenen Kapitel (S. 42—60). Leider war der Text, den die Übersetzer benützten, nicht viel besser als der unsrige bzw. verstanden die Übersetzer die betreffenden Stellen meist ebensowenig wie wir.

Warum S. nicht an ein Exil gedacht haben soll und daher die Verse 3, 19 u. 20 vom ursprünglichen Buche zu trennen seien, sehe ich nicht ein; es war ja doch das Nordreich schon ca. 100 Jahre erobert und seine Bewohner im Exil. Auch mit der Annahme von Glossen wäre ich noch etwas zurückhaltender gewesen. Denn paßt die Glosse, warum sollte sie denn der Autor nicht selbst geschrieben haben können? Paßt sie nicht, dann ist mit dem Worte Glosse noch nicht erklärt, wie sie entstand, wie sie in den Text kam und wie sie sich in demselben halten konnte. Tatsache ist auch, daß Glossen gerade an den Stellen fehlen, wo sie uns und schon den LXX höchst erwünscht wären bzw. gewesen wären. Ich leugne nicht, daß es in der Bibel Glossen gibt, behaupte aber, daß ihr Vorhandensein in den einzelnen Fällen schwerer zu konstatieren ist, als die moderne Glossolalie meint. Ich würde bei störenden „Glossen" — und das ist die Mehrheit — *ceteris paribus* lieber an Texteskorruption, an Lücken vorher, nachher, zwischen den Worten und Buchstaben der „Glosse" denken. Das beste Mittel zur Eruierung von Glossen, das Metrum, ist noch zu unsicher.

L. schreibt S. 68, daß es noch sehr gewagt sei, auf metrische Beobachtungen hin allein den Text neu zu konstruieren. Er sucht das Metrum der einzelnen Verse zu bestimmen; aber die Mannigfaltigkeit und der rasche Wechsel desselben sprechen nicht zugunsten der Richtigkeit. Die Strophik Müllers referiert L., lehnt sie aber als zu künstlich ab.

Der religionsgeschichtliche Gehalt des Buches ist in einem eigenen Abschnitt (S. 29—41) zusammengestellt mit besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses des S. zu seinen Vorgängern und zu seinem Zeitgenossen Jeremias. Die eigentliche Auslegung und die spezielle, gewandt geführte Auseinandersetzung mit den Vorschlägen der beiden Kritiken umfaßt S. 72—140.

Dillingen a./D. S. Euringer.

Heer, Joseph Michael, **Euangelium Gatianum.** Quattuor Euangelia latine translata ex codice monasterii s. Gatiani Turonensis (Paris. bibl. nat. n. acqu. nr. 1587) primum edidit uariis aliorum codicum lectionibus inlustrauit de uera indole disseruit J. M. H. Cum tabula autotypica. Friburgi Brisgoviae, Herder, 1910 (LXIV, 188 S. gr. 8°). M. 14.

Die unter der Sigle *gat* in der neutestamentlichen Textkritik seit Calmet bekannte lateinische Evangelienhandschrift der *Bibliothèque nationale* in Paris enthält einen sog. Mischtext; größtenteils deckt sich ihr Text mit der Vulgata, daneben birgt sie aber auch ein beträchtliches Teil von Lesarten, die der *Vetus Latina* angehören. Weder unter den *Old latin biblical texts* war darum für sie eine Stelle, noch haben Wordsworth-White die Lesarten des Codex regelmäßig in den Apparat aufgenommen. Für die Kenntnis der Hs war man auf unvollständige und nicht immer zuverlässige Kollationen angewiesen. Diese Lücke füllt Heer durch seine Edition in dankenswerter Weise aus.

Der Ausgabe sind reichliche Prolegomena beigegeben, die zunächst über die wechselvollen Geschicke der Hs unterrichten und das Wissenswerte über Schriftzüge, Orthographie, Grammatik, Texteinteilung usw. bieten. Hiernach ist der Kodex im 8. Jahrhundert in einem irischen Kloster ganz von der Hand eines gewissen Holcundus, der sich in der *subscriptio* nennt, geschrieben. Holcundus selbst hat an manchen Stellen korrigiert, und — was interessanter — häufig *alternative readings* über die Zeile notiert. Mehrere späteren Hände, von denen die Edition die beiden ersten regelmäßig erwähnt, haben noch an der Hs gearbeitet. Die dritte Hand, die die Anfänge der Perikopen einzeichnete, ist in der Ausgabe weggelassen. Bezüglich der Texteinteilung ist von Wichtigkeit der von H. geführte Nachweis, daß die *Breves,* auf denen die Arbeit des Erzbischofs Stephan Langton aufbaut, eine griechische Majuskelvorlage voraussetzen.

Wie aus einer Notiz auf *fol. 53ʳ* hervorgeht, war das Evangeliar bereits unter Pippin im Frankenreich. Das Blatt trägt nämlich am unteren Rand den Vermerk *Pippinus rix* (zur Form vgl. A. Holder, Altcelt. Sprachschatz II, Leipzig 1904, 1197) *francor(um).* Später hat der, wohl schon seit Alkuins Zeiten in Tours aufbewahrte Kodex lange als das Exemplar des h. Hilarius gegolten, ein Irrtum, den erst die Benediktiner des 16. Jahrhunderts aufdeckten. Im 19. Jahrhundert war er eine Zeitlang verschwunden, bis er von Delisle unter den im Besitz des Lord of Asburnham

befindlichen *Libri Libriani* entdeckt und der französischen Republik zurückerstattet ward.

Das Evangeliar gehört zur Gruppe der irischen Vulgatahandschriften und steht in engem Verwandtschaftsverhältnis zu *r ar ken lich rush mm* u. a. Besonders interessant ist die Verwandtschaft mit *ept: ept*[1] deckt sich meistens mit *gat, ept** entspricht sehr oft *gat*[1]. Wie die übrigen irischen *vg codd.* birgt auch *gat* ein reiches Element von Lesarten, die der *Vetus Latina* angehören; ja unter dieser Gruppe weist er wohl die meisten altertümlichen Spuren auf. Lesarten wie Lk 1, 11: *altaris supplicationis* oder Jo 19, 42: *propter cena pura* deuten sogar auf ein sehr hohes Altertum hin. Daneben enthält er aber auch unverkennbar Lesarten, die erst durch Hieronymus in der abendländischen Kirche Eingang gefunden haben. Die einzelnen Bestandteile reinlich voneinander zu scheiden, ist heute unmöglich, und würde es auch noch sein, wenn die Arbeit der Benediktiner uns wirklich die Evangelien des h. Hieronymus wiederschenken sollte, weil Hier. ja nicht übersetzt, sondern emendiert hat. Mit Recht verzichtet darum auch Heer auf statistische Nachweise. Er hält dafür, daß in *gat* eine älteste afrikanische Grundschicht zu erkennen ist, die zunächst in Zeiten vor Hieronymus durch altlateinische Texte, die zur italischen bzw. europäischen Familie gehören, später durch Vulgatatext fort und fort emendiert ward.

Ein mit reichem Apparat ausgestattetes *Spicilegium lectionum (p. XLIX—LXI)* gibt eine bequeme Übersicht über die bedeutsamen Lesarten. Besonders auffällig sind dabei die unter *Nr. 1: Rudimenta* aufgezählten Fälle, wo *gat* nicht nur mit der *Vetus Latina,* sondern auch mit der *Vetus Syra* koordiniert, während der Grieche (meistens auch Hieronymus) die Partizipialkonstruktion anwendet. Wir haben darüber von H. noch weitere Untersuchungen zu erwarten. Ich glaube mit Herm. von Soden, daß Tatian in diesen Dingen die Mittelrolle gespielt hat. Die nahen Beziehungen zwischen jenen Lesarten von *gat* und dem *Fuldensis,* bzw. dem Diatessaron Ciascas oder dem ephrämschen (ed. Moesinger) sind H. keineswegs entgangen. Leider hat er sich bei der Benutzung des arabischen Diatessarons auf Ciascas lateinische Übersetzung beschränkt. Wie Ciasca selbst bemerkt, schließt sich seine Übertragung möglichst eng an die Vulgata an *(p. XIV: indolem stylumque servavi Clementinae Vulgatae);* darum ist in ihrer textkritischen Verwertung die größte Zurückhaltung geboten.

Ein paar beliebig herausgegriffene Beispiele mögen das erläutern. Mt 18, 34 gibt H. (nach Ciasca p. 48) als Text des arabischen Diatessarons richtig wieder: *et iratus dominus eius tradidit eum.* Hätte er aber H. W. Hogg, *The diatessaron of Tatian,* in *Ante-Nicene Christian Library, Add. Vol., Edinburgh 1903* benutzt, so würde er p. 85 die Lesung: *and his lord became wroth and delivered* gefunden haben; ebenso lautet Mt 20, 34 nach Ciasca p. 55 zwar: *misertus autem eius Jesus tetigit oculos eius,* aber nach Hogg p. 91: *and Jesus had compassion on him and touched;* Mt 25, 1 nach Ciasca p. 76: *quae accipientes lampades suas exierunt,* nach Hogg p. 109: *those that took their lamps and went forth;* Mt 26, 49 nach Ciasca p. 85: *et confestim accedens ad Jesum traditor Judas dixit,* nach Hogg p. 118: *And immediately Judas the betrayer came to Jesus, and said;* Mk 15, 9 nach Ciasca p. 89: *respondens dixit,* Hogg p. 121: *answered and said.* In allen diesen und anderen Fällen repräsentiert die Übersetzung Hoggs genau den arabischen Text, während Ciasca frei nach der Vulgata überträgt.

Zur Kontrolle der Edition stellte mir Herr Dr. Heer in liebenswürdiger Weise auf meine Bitte die Photographien des Markusevangeliums zur Verfügung. Soweit diese — stark verkleinerte — Nachbildung ein Urteil ermöglicht, würde ich an folgenden Stellen anders edieren:[1])

Mk 1, 32: *occobuisset* statt *occubuisset.* 2, 4: *paralitus* statt *paraliticus.* 2, 21: *& maior* statt *maior.* 2, 22: *uetres* statt *ueteres.* 3, 33: *fratris* statt *fratres.* 4, 13: *nescitis* statt *nescistis.* 6, 39: *sęcundum* statt *secundum.* 6, 49: *putaverunt* statt *putavernnt.* 7, 4: *lectorum* statt *lectotum.* 9, 37: *quemdā* statt *quendā.* 10, 29: *agros* statt *agnos.* 11, 29: *interrogo^bo uos &* *ego* statt *interrogo^bo & ego.* 12, 26: *iss^aac* statt *is^aac.* 13, 7 ist die Sigle *enim* nach *oportet*, nicht *autem.* 13, 28: *fuerit* statt *fierit.* 13, 33: *sit* statt *est.* 14, 38: *intemptionem* statt *intemptationem.* 14, 47: *puntificis* statt *pontificis.* 15, 20: *induerunt* statt *indierunt.* 15, 23: *mirratum; corr. m. 1: murratum.* 15, 41: *quę* statt *quae.* 16, 18: *tollent; corr. m. 1 tullent.*

Solche kleinen Ausstellungen dürfen aber den herzlichen Dank nicht mindern, welchen die Itala- wie die Vulgataforschung dem rührigen Gelehrten für die ebenso mühsame, wie fleißig durchgeführte Arbeit schulden.

Düsseldorf. Heinrich Vogels.

Rauschen, Gerhard, D. Dr., a. o. Prof. d. Theol., **Eucharistie und Bußsakrament in den ersten sechs Jahrhunderten der Kirche.** Zweite, verbesserte u. vermehrte Aufl. Freiburg, Herder, 1910 (XII, 252 S. gr. 8°). M. 4.

Die 1. Aufl. dieses Werkes erschien Ostern 1908 (vgl. Theol. Revue 1908, 414—419). Ref. beschränkt sich, „Verbesserung und Vermehrung" der 2. Aufl. herauszustellen.

In dem ersten Teile sind § 1: Die reale Gegenwart und § 2 Die Wesensverwaltung im wesentlichen unverändert geblieben. Die neue Literatur (Scharsch [Tertullian], Blank und Adam [Augustin]) ist benutzt worden. § 3 teilt die liberal-protestantischen Forschungen über die Einsetzung der Eucharistie durch Christus jetzt vollständig mit und setzt sich mit der Negation kurz, wie mir scheint zu kurz auseinander. — In § 4 nimmt R. eine andere und, wie er meint, „besser begründete" Stellung zu der bekannten Kontroverse Wieland-Dorsch über das Wesen des h. Meßopfers ein. Nach einem geschichtlichen Überblick über die verschiedenen Meßopfer-Theorien lehnt er die Ansicht Renz' ab, der die Väter das Wesen des Opfers mehr in die Kommunion als in die Konsekration setzen läßt; er begründet die Ablehnung aus den Worten der Väter. Ebenso sei es falsch, wenn Renz behaupte, daß der Opfercharakter nicht aus der h. Schrift bewiesen werden könne. Zu Wieland übergehend stellt R. fest, „Wieland hat so wenig wie Renz beweisen können, daß die Urkirche die Eucharistie nur als Mahl betrachtet hat" (S. 74), wenn Wieland auch den Opfercharakter zu retten sucht durch die Behauptung: „Dieses Mahl und die damit verbundene Verherrlichung Gottes galt ihr (Urkirche) als das Opfer des NT." R. gibt aber Renz und Wieland darin recht, daß die *participia praesentia διδόμενον* und *ἐκχυννόμενον* der Einsetzungsberichte nur futurisch zu nehmen seien, also nur vom bevorstehenden Kreuzestode gelten. Dagegen hält R. 1 Kor. 10, 20 und Hebr. 13, 10 nach wie vor zum Erweise des Opfercharakters geeignet. Auch aus *Did.* 14 ist der Opfercharakter und aus Clem. Rom. (*1 Kor.* 44, 4) die Gabenoblation zu schließen. In Ign. *Philad.* 4 ist der euchar. Altar gelehrt. Der Schluß Wielands aus den Apologeten erscheint „zu kühn". Justin *Dial.* 4 bezeichnet „mit klaren Worten Brot und

[1]) In den »Biblischen Beiträgen« will Heer eine Nachkollation am Original bringen.

Kelch der Eucharistie und nicht die konsekrierenden Gebete als die Opfer der Christen" (S. 88). Im Endergebnis betont Verf.: „W. hat mit Renz das Verdienst, nachgewiesen zu haben, daß der Ausdruck opfern und darbringen des Leibes und Blutes Christi, den mit den Kirchenvätern und späteren kirchlichen Lehrern das Tridentinum gebraucht hat, im bildlichen Sinne zu verstehen ist; er hat auch vieles zur bessern Erklärung der vorirenäischen Väterzeugnisse über die Eucharistie beigetragen. Aber darin können wir ihm nicht folgen und zwar aus wissenschaftlichen Gründen, daß vor Irenäus die Idee eines christl. Altares der Kirche fremd gewesen sei, und daß zur Zeit des Irenäus der Begriff des eucharistischen Opfers einen neuen, vorher unbekannten Inhalt erhalten habe" (S. 95). — § 5: Der Kanon der h. Messe deckt sich mit der früheren Auflage, ebenso § 6: Die Epiklese. Hier wird bei einer neuen Auflage einzugehen sein auf das neue Fragment der alt-ägyptischen Anaphora aus dem Kloster Dêr-Balyzeh und die reiche Literatur, die dieser hochwichtige Papyrusfund schon hervorgerufen hat. — § 7 ist neu eingefügt: Häufigkeit und Vorbedingungen des Kommunionempfanges in altchristlicher Zeit.

Eucharistischer Gottesdienst, bei dem alle Getauften mit Ausnahme der Büßer die h. Kommunion empfingen, fand in der Urgemeinde zu Jerusalem täglich statt (Act. 2, 46); aber schon zu den Zeiten des h. Paulus und mehr noch im folgenden Jahrhundert wurde derselbe nur mehr am Sonntag abgehalten (1 Kor. 16, 2; 20, 7; *Did.* 14, 1; Plinius *Epist.* X, 96; Just. *Apol.* I, 67). Im 3. Jahrh. wurde die Feier in Afrika häufiger. Eine Erweiterung waren die Stationstage (Tert. *De orat.* 19). Die tägliche Feier bezeugt Cyprian *De orat.* 18; *Ep.* 57, 3; 58, 1. Die Häufigkeit der Feier war in den verschiedenen Teilen der Kirche verschieden, wie Augustin *Ep.* 54, 2 ausdrücklich hervorhebt. Im 4. Jahrh. war im Abendlande die tägliche Feier die Regel (Aug. *Sermo* 57, 7, 7; Hier. *Ep.* 71, 6; Ambr. *De bened. patr.* 9, 38; *Sermo* 18, 28 *in psalm.* 118; Cassian, *Inst.* VI, 8; Pseudo-Ambr. *De sacr.* V, 4, 25); im Morgenlande war die Praxis sehr verschieden; allgemein war der Sonntag und Sonnabend in Gebrauch (*Apost. Const.* VIII, 23), oft wieder nur der Sonntag, so in Ägypten und Palästina. Allein aus Cyrill v. Alex. folgt wieder der tägliche Gottesdienst. Hier wäre noch hinzuweisen gewesen auf *De ador.* 10 (vgl. des Ref. »Eucharistielehre des h. Cyr. v. Alex.« 1910, S. 29. 115). Für Kleinasien folgt aus Basil. *Ep.* 93 ein viermaliger wöchentlicher Gottesdienst; aus Chrys. *Hom. in Mt.* 50, 3 gelegentlich wieder eine tägliche eucharistische Feier. Mit dem Anfang des 4. Jahrh. beginnen die Klagen der Kirchenväter und Konzilien über die Lauheit im Empfange der h. Kommunion; diese Lauheit war größer im Orient als im Occident. In den alten Klöstern war die wöchentliche Kommunion die Regel. Auch Hauskommunionen sind bezeugt (Tert. *Ad uxor.* II, 5; *De orat.* 19; Ambr. *De excessu fratr.* I, 43; Basil. *Ep.* 93; Hier. *Ep.* 48, 15). Die Verpflichtung des Empfanges als ἐφόδιον ist allgemein (Euseb. *Hist. eccl.* VI, 44; Conc. Nic. *can.* 13). Als Ersatz für die Kommunion wurden auch die sog. Eulogien verwandt. Auch unmündigen getauften Kindern gab man die h. Speise (Cypr., Aug.). Die Vorbedingungen zum Empfange der h. Kommunion waren nach Aug. und Isidor doch viel geringer als heute. Nur die Kapitalsünden, d. h. jene, die die Strafe der Exkommunikation nach sich zogen, schlossen vom Empfange aus. Das Gebot der Nüchternheit erscheint zuerst bei Tertullian, ist aber schon im 4. Jahrh. allgemein.

Ref. ist mit R.s Resultaten im allgemeinen einverstanden. Ob die — wenn auch sehr geringen — Konzessionen an Wieland nötig waren? Sicher bedarf die schwierige Frage der gründlichen und zusammenfassenden Nachprüfung. Die Paderborner Fakultät stellt soeben als Preisaufgabe für 1910 11: „Der urchristliche Meßopferbegriff bis Irenäus einschließlich." — An Literatur, die zum Teil übersehen ist, zum Teil noch nicht benutzt werden konnte, notiere ich: Réville, *Les origines de l'Eucharistie* (*Rev. de l'hist. des relig.* 1907, 1—50. 141—196; 1908, 1—59). Pierse, *The Mass in the Infant Church.* Dublin 1909 (vgl. Theol. Revue 1910, 148); Goguel, *L'Eucharistie des origines à Justin mart.* Paris 1909; Baumgartner, Eucharistie und Agape im Urchristentum. Solothurn 1909; Bock, *Panem nostrum quotidianum* (Zeitschr. f. kath. Th. 1908, 776—782); Schermann, Das Brotbrechen im Urchristentum (Bibl. Zeitschr. 1910, 33—52. 162—183); ders., Zur Erklärung der Stelle *Ep. ad Ephes.* 20, 2 des Ignatius v. Ant.: *φάρμακον ἀθανασίας κτλ.* (Theol. Quartalschrift 1910, 6[illegible]—19). Puniet, *A propos de la nouvelle anaphore égyptienne* (*Echos d'Orient* 1910, 72—76; vgl. Theol. Revue 1910, 222); Salaville, *L'Eucharistie et les églises d'Orient* (*Rev. August.* 1910, 41—63).

Der zweite Teil — das Bußsakrament — weicht wenig von der 1. Auflage ab. In § 8 wird die kirchliche Vergebung der Kapitalsünden in den drei ersten Jahrhunderten nach den Einwendungen Stuflers neu geprüft. In der Erklärung der Stellen aus Hermas neigt R. jetzt entgegen der früher ausgesprochenen Ansicht mehr zu der Seite Stuflers. Unter der einmaligen Buße, die der Hirt des Hermas den gefallenen Christen zugesteht, ist danach also kirchliche Buße und Rekonziliation zu verstehen. In der Auffassung von Tert. *De paenit.* bleibt R. dagegen bei seiner Ansicht, nach der Tert. auch in seiner katholischen Zeit die Unvergebbarkeit der schwersten Sünden durch die Kirche gelehrt habe. Das gleiche ist der Fall hinsichtlich der Frage über die Behandlung der *sacrificati* in der dezischen Verfolgung. — § 9: Die öffentliche Beichte gibt die 1. Auflage wieder, nur daß eine Umstellung erfolgt ist mit § 10: Das öffentliche Bußwesen (§ 8 der 1. Auflage). Hier formuliert R. seine Ansicht klarer in den Worten: „Alle Kapitalsünden mußten nach der Anweisung des Bischofs gebüßt werden, auch wenn sie geheim begangen worden waren und darum nicht öffentlich gebeichtet zu werden brauchten. Sünden, die nicht zu den kapitalen gehörten, konnten öffentlich gebüßt werden" (S. 193). Wenn der Verf. also in der 1. Auflage (S. 134 f.) behauptet hatte, daß für geheim begangene Kapitalsünden keine öffentliche Buße gefordert sei, so hat er hier seine Ansicht geändert. „Sie brauchten aber nicht öffentlich in dem Sinne gebüßt zu werden, daß der Charakter der Sünde aus der Buße irgend wie erkannt werden konnte" (S. 193). Abgesehen von dieser Änderung deckt sich der § mit der früheren Auflage. Dasselbe ist zu sagen von § 11 und 12.

Dortmund. Adolf Struckmann.

Reiners, Dr. Jos., **Der Nominalismus in der Frühscholastik.** Ein Beitrag zur Geschichte der Universalienfrage im Mittelalter. Nebst einer neuen Textausgabe des Briefes Roscelins an Abälard. [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte u. Untersuchungen herausgegeben von Dr. Cl. Baeumker. Bd. VIII. Heft 5]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagshandlung, 1910 (VIII, 80 S. gr. 8°). M. 2,75.

Die vorliegende Schrift bildet offenbar den 2. Teil der Dissertation über »Die Universalienfrage in der Frühscholastik«, die der Verf. der Bonner philos. Fakultät vorgelegt hat. Der 1. Teil »Der aristotelische Realismus in der Frühscholastik« ist 1907 erschienen. Es wäre m. E. besser gewesen, wenn beide Teile in einer einheitlichen Schrift vereinigt geblieben wären, weil dann die historischen Zusammenhänge deutlicher hervorträten. Doch nehmen wir die Schrift, wie sie uns vorliegt!

Es könnte scheinen, als ob nach den eingehenden Untersuchungen von V. Cousin, Hauréau, Prantl und De Wulf über den Nominalismus von einer neuen Darstellung nur wenig Neues erwartet werden könnte. Dem ist aber

nicht so. Wenn R. auch keine neuen Quellen für die Erforschung des Problems erschlossen hat, so gelangt er doch durch eine ungemein sorgfältige und geschickte Interpretation und Kombination der bekannten Quellen zu einer völlig neuen und originellen Auffassung von der Entstehung und Entwicklung des Nominalismus.

Der Verf. lehnt die Ansicht der neueren Forscher (Cousin, Hauréau, Prantl, Barach), die die Entstehung des Nominalismus vor das 11. Jahrh. zurückdatieren zu können glaubten, als auf „oberflächlicher Forschung" beruhend ab. Die Schriftsteller dieser Zeit, die bereits den Nominalismus kennen sollen, gehen nicht über Boethius hinaus und wissen von der bestimmten Fassung des Problems in späterer Zeit nichts. Die ursprüngliche Formulierung des Gegensatzes zwischen Nominalismus und Realismus ist durch die Schlagworte: *Res* und *voces* bezeichnet. Die Frage ist: Sind die Gattungen und Arten Dinge oder Worte? Diese Fragestellung geht zurück auf Boethius, der in seinem Kommentar zu den Kategorien sagt, es handle sich hier nicht um die Gattungen der Dinge, sondern um die die Gattungen der Dinge bezeichnenden Worte. Das wurde dann, wie der Porphyrius-Kommentar des Pseudo-Rhabanus zeigt, von manchen auch auf die Isagoge des Porphyrius übertragen und so entstand die Frage, ob die Isagoge die Gattungen und Arten behandelt, sofern sie Dinge oder sofern sie Worte sind. Damit verband sich dann das schon von Porphyrius gestellte Problem, ob die Gattungen und Arten existierten oder nur leere Vorstellungen seien. Und daraus wurde dann die Frage, die der Ausgangspunkt des Nominalismus ist: Sind die Gattungen und Arten Dinge oder sind sie nur Worte? Das ist die Entstehung des Nominalismus (S. 10 ff.). Demgemäß sind bei dem ersten Nominalisten, über den wir genauere Kunde haben, bei Roscelin, die Gattungen und Arten nur Worte, während sie bei den Realisten Dinge sind, und zwar bedeutet das *„vox"* bei Roscelin das gesprochene Wort, nicht, wie De Wulf glaubt, den Begriff (S. 25 ff.). Die Auffassung Roscelins vom Begriff des Teiles (S. 34 ff.) „geht nicht aus dessen Nominalismus hervor, sondern aus dem Teilbegriff des Boethius. Seine Beziehung zum Nominalismus beschränkt sich auf eine bloße Analogie" (S. 41). Abälard, der Schüler und Gegner Roscelins, hat für das Wort *„vox"* *„sermo"* eingesetzt. Mit diesem neuen Terminus geht Abälard über seinen Lehrer hinaus, und er will damit sagen: Der Ausdruck oder die Bedeutung des Wortes können verschiedenen Dingen zugeteilt werden. Hat so Abälard eine vertiefte Lösung des Problems geboten, so kann er doch nicht mit De Wulf als ein Vorläufer des thomistischen gemäßigten Realismus betrachtet werden. Es fehlte dem frühscholastischen Nominalismus „gerade das, was zu einer gesunden Entwickelung und Förderung der Universalienfrage das Nötigste war, nämlich der Begriff des Begriffs" (S. 61).

Ich glaube, daß der Verf. mit dieser Darstellung den richtigen Sinn der frühscholastischen Terminologie gefunden und den Fehler anderer Forscher vermieden hat, spätere Anschauungen und Begriffe in die Termini hineinzuinterpretieren. Er ist sich dabei selbst sehr wohl bewußt, daß seine Beweisführung nicht ganz lückenlos und er an einem entscheidenden Punkte auf Kombination angewiesen ist. Aber das liegt eben an der Unvollständigkeit der historischen Zeugnisse. So würde ich die Arbeit für abschließend halten, wenn dem Verf. nicht der Text einer der wichtigsten Schriften für die Geschichte des Nominalismus, nämlich der ***Glossulae super Porphyrium*** des Abälard, unbekannt geblieben wäre (S. 42 ff.).

R. weist selbst auf die Wichtigkeit dieser Schrift hin, aus der die Ansichten Abälards in der Universalienfrage hauptsächlich erschlossen werden können. Und diese wichtige Schrift kennt er nur aus der paraphrasierten Übersetzung Rémusats, deren Unbrauchbarkeit für eine quellenmäßige Darstellung der Verf. selbst klar eingesehen hat. Aber vielleicht ist der vollständige lateinische Urtext der Schrift nicht mehr zu erreichen? Der Verf. scheint das zu glauben. Er sagt: „Rémusat hatte die *Glossulae* von Ravaisson erhalten. Hauréau schrieb im Jahre 1894 an Herrn Prof. Baeumker, wie mir dieser mitzuteilen die Güte hatte, daß Ravaisson selbst nicht mehr gewußt habe, wo er dieselben gefunden hatte, und daß alles Suchen die Handschrift nicht habe finden lassen" (S. 42[3]). Durch diese Mitteilung Hauréaus scheint der Verf. sich von der Pflicht weiteren Nachforschens für entbunden gehalten zu haben. Aber er hätte sich doch von vornherein sagen müssen, daß die Handschrift im 19. Jahrh. kaum hätte verschwinden können. Und sie ist tatsächlich nicht verschwunden, sondern sogar verhältnismäßig leicht wiederaufzufinden. Sie befindet sich in der kleinen Bibliothek von Lunel in Frankreich und ist in dem Katalog der französischen Bibliotheken mit völliger Klarheit verzeichnet: *Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Dép. t. XXXI*, 1898, p. 167 n. 6: *Glosae Porphyrii et glosae magistri Petri Abaelardi super Porphyrium. Petri Abaelardi logica seu dialectica. De cyclis solari et lunari. Ms. saec. XIII. Titre moderne. f. 1. Glose Porfirii . . . (mots effacées) . . . et confugit in praesenti . . ." f. 8. Incipiunt glose magistri P. Baelardi (sic) super Porphirium. Nostrorum petitioni sociorum satis facientes* . . . Daß diese Schrift mit der von Rémusat benutzten identisch ist, ergibt sich schon aus dem oben angeführten *Incipit*, auf das Rémusat verweist: *„Il annonce qu'il le composa à la demande non plus de ses élèves, mais de ses compagnons, disons le mot, de ses camarades, sociorum"* (p. 94). Der Verf. wird also seine Darstellung der Lehre Abälards auf Grund des Originaltextes dieser Hs nachprüfen müssen. Ein großes Verdienst könnte er sich erwerben, wenn er zugleich die Schrift selbst, die Rémusat ein *„fragment précieux pour l'histoire de la philosophie"* nennt, edierte. Seine Befähigung hierzu hat er ja durch die Neuherausgabe des Briefes Roscelins an Abälard, den zuerst Schmeller sehr fehlerhaft herausgegeben hat, bekundet. Ich hätte allerdings gewünscht, daß er bei den Väterstellen auch Band und Kolumne der Ausgabe von Migne, die er ja benutzt hat, angegeben hätte.

Bonn. B. Geyer.

Schlager, P. Patricius O. F. M., **Beiträge zur Geschichte der sächsischen Franziskanerprovinz vom h. Kreuze.** Düsseldorf, Schwann, 1. Band 1908 (134 S. kl. 4°). M. 4. 2. Band 1909 (192 S. kl. 4°). M. 6.

Das Provinzialat der sächsischen Franziskanerprovinz vom h. Kreuze, das seinen ordentlichen Wohnsitz im Kloster zu Düsseldorf hat, läßt seit 1904 jedes Jahr ein Jahrbuch oder vielmehr einen Jahresbericht über den Stand und die Tätigkeit der einzelnen Klöster dieser Provinz, die sich einst über den ganzen Norden und Nordosten des jetzigen Deutschen Reichs erstreckte, erscheinen und zwar je über das vorhergehende Jahr. Damit verbanden jedoch schon die Berichte der ersten Jahrgänge, wenn auch nur gelegentlich, einige geschichtliche Mitteilungen aus früheren Zeiten.

Das Jahrbuch 1906 aber brachte bereits eine Scheidung in Quellen und Studien einer- und Jahresbericht andererseits. Unter jenen seien genannt das von P. Leonh. Lemmens herausgegebene Bruchstück der ältesten Chronik der sächsischen Franziskaner-Provinz (der bisher so sehr vermißte Schluß der für die Geschichte des ganzen Ordens so wertvollen Chronik des Jordanus von Giano, die neuerdings mit diesem Abschluß H. Böhmer als 6. Band der *Collection d'Etudes et des Documents*, Paris 1908, herausgab) und eine von P. Patr. Schlager verfaßte Zusammenstellung der wichtigsten Lebensdaten des weitgereisten Johannes

de Plano Carpinis (Pian di Carpine in Umbrien), welcher von 1232 bis 1239 auch (der 2.) Provinzial der sächsischen Franziskaner-Provinz war.

Das Jahrbuch 1907 enthält folgende Beiträge (zu beziehen durch die Buchhandlung von E. Bierbaum in Düsseldorf): eine Kapiteltafel dieser Provinz aus dem J. 1472 von P. L. Lemmens, je einen Beitrag zur Biographie des (Franziskaners) Theodorich von Münster und zur Geschichte des Franziskanerklosters in Lübeck von P. Patr. Schlager, einen Aufsatz über den romanischen Tragaltar (im Franziskanerkl.) zu Paderborn von P. Beda Kleinschmidt, die *Nomina Franciscanorum exsulum ab a. 1794/96* von P. Autbert Gröteken, eine Beschreibung zweier Predigtwerke aus dem MA (des Quadragesimale und der Postille des Johannes von Minden O. F. M.) von P. Ferd. Dölle, eine Darstellung der Gründung des Franziskanerklosters in Düsseldorf von P. Cajetan Schmitz und eine Geschichte des Franziskanerklosters in Warendorf von Amtsgerichtsrat W. Zuhorn, sowie eine Bücherschau über neue Bücher zur Geschichte der alten *(Provincia) Saxonia.*

Das Jahrbuch 1908 brachte eine weitere Neuerung: es erschien zum erstenmal in Kommissionsverlag von L. Schwann und zwar in der Art, daß die Beiträge (Quellen und Studien) zur Geschichte der sächsischen Franziskaner-Provinz eine selbständige Zeitschrift, ähnlich wie das zu Quaracchi erscheinende *Archivum Francisc. hist.* für den ganzen Orden, bilden. Als ihr Redakteur zeichnet P. Patr. Schlager, der bereits, abgesehen von den obenerwähnten Aufsätzen und sonstigen Schriften, durch seine bis 1517 reichenden Beiträge zur Geschichte der Köln. Franziskaner-Provinz (Köln 1904, Bachem) und seine Geschichte dieser Provinz im Reformations-Zeitalter (Regensburg 1909) seine Befähigung hierzu erbracht hat. Dieser 1. Band enthält außer mehreren kleineren Mitteilungen und einer Bücherschau folgende Abhandlungen: Inschriften auf Chorstühlen in mittelalterlichen Franziskanerkirchen (der sächs. Provinz) von demselben P. Schlager, (Geschichtliches über) das Franziskanerkloster zu Nordhausen von P. L. Lemmens, (eine Abhandlung über) die St. Anna-Selbdritt im Franziskanerkloster zu Dorsten von P. B. Kleinschmidt, (Gesch. über) das ehemalige Kloster und Gymnasium der Franziskaner zu Recklinghausen von P. A. Gröteken, (Beitr.) zur Geschichte des Klosters Halberstadt von P. Patr. Schlager, Beitr. zum Studium und zur wissenschaftlichen Tätigkeit der Franziskaner zu Erfurt von P. Ferd. Dölle und zum Jubiläum der (aus Mitgliedern der sächsischen Provinz gegründeten) Ordensprovinz vom h. Herzen Jesu in Nordamerika von P. Cajetan Schmitz.

Der 2., obwohl umfangreichere Band (1909), enthält im ganzen nur 3 Abhandlungen folgenden Inhalts: Die Provinzialminister der alten sächsischen Provinz von P. L. Lemmens, Die Geschichte des St. Agnetenklosters in Wiedenbrück und Die Geschichte des Franziskanerklosters zu Bielefeld; die hier vorkommenden Namen verzeichnet ein, wie es den Anschein hat, genaues Register.

Wir können dieser neuen Zeitschrift, die wegen ihres speziell ordensgeschichtlichen Charakters etwas Eigenartiges bietet, nur das beste Gedeihen und glücklichen Erfolg wünschen. Ihrerseits berechtigt sie auch zu den schönsten Hoffnungen; denn ihre Mitarbeiter erweisen sich durch die Art und Weise, wie sie ihre bisherigen Beiträge bearbeitet haben, durchgehends als tüchtige und geschulte Männer des historischen Faches. Da dem Vernehmen nach in letzterer Zeit insbesondere die Patres Schlager und Lemmens in den Bibliotheken und Archiven Norddeutschlands und noch darüber hinaus systematische Quellenforschungen zur Geschichte der sächsischen Franziskanerprovinz angestellt und viel interessantes einschlägiges Material gefunden haben, so darf man mit Recht auf die nächsten Bände des hier angezeigten geschichtswissenschaftlichen Unternehmens gespannt sein. Die Hoffnung, mit der Zeit dann auch eine zusammenfassende Geschichte dieser bedeutenden Ordensprovinz auf Grund des hier veröffentlichten Materials zu erhalten, wird so immer mehr befestigt. Wie wir aus dem oben erwähnten Verzeichnisse der bisherigen Mitarbeiter ersehen haben, befindet sich darunter doch auch schon ein Nichtfranziskaner. Es ist nur zu begrüßen, wenn auch fernerhin außer dem Orden selbst stehende, aber mit der hier zu behandelnden Ordensgeschichte wenigstens bezüglich interessanter Specialia besonders vertraute Männer als Mitarbeiter angenommen werden. Ein *pium desiderium* soll den Schluß dieser Anzeige bilden. Der 1. Band kostet 4 M., der 2. aber, allerdings entsprechend umfangreichere, 6 M. Es dürfte jedoch im Interesse des guten Abgangs der einzelnen Bände in Zukunft darauf zu sehen sein, daß der Gesamtumfang von jedem ziemlich gleich sei, damit auch immer der gleiche Bezugspreis festgehalten werden kann. Bemerkt sei noch, daß der Preis der bisher erschienenen Bände mit Rücksicht darauf, daß ihnen ziemlich viele und gute Abbildungen beigegeben sind, als ein mäßiger zu bezeichnen ist.

Würzburg. P. Konrad Eubel.

Fierens, Alfons, Dr. in de wijsbegeerte en letteren, lid van het belgisch Instituut voor geschiedenis te Rome, **De geschiedkundige oorsprong van den Aflaat van Portiuncula** met een aanhangsel over de wereldbrieven van sint Franciscus. Gent, A. Sieffer, 1910 (XX, 302 S. 8°). Fr. 4.

Der belgische Gelehrte Fierens hat sich durch verschiedene Studien, die er in den letzten Jahren namentlich in der *Revue d'histoire ecclésiastique* veröffentlicht hat, als trefflichen Kenner der auf Franziskus von Assisi sich beziehenden Fragen erwiesen. Auch die vorliegende Schrift ist eine sehr beachtenswerte Arbeit. Abgesehen von dem Anhang (S. 238—280), der eine kritische Untersuchung über die bekannten Sendschreiben des h. Franziskus enthält, beschäftigt sie sich in der eingehendsten Weise mit dem geschichtlichen Ursprung des Portiunkula-Ablasses. Über diese vielumstrittene Frage sind in der neuesten Zeit eine ganze Reihe von Abhandlungen erschienen, die F. in der Einleitung vollständig aufzählt. Seine eigene Untersuchung, die vor den bisherigen den Vorzug hat, daß darin zahlreiche Handschriften verwertet werden, zerfällt in drei Teile. Der erste bringt eine kritische Ausgabe der ältesten Zeugnisse für den Portiunkula-Ablaß; im zweiten werden diese Zeugnisse in ihren Beziehungen zueinander genau untersucht; im dritten prüft der Verf. den historischen Wert der einzelnen Zeugnisse und gibt dann noch eine kurze Geschichte des Portiunkula-Ablasses im 13. Jahrhundert.

Daß dieser Ablaß, abgesehen von den späteren Ausschmückungen, bereits um 1265 bekannt war, darf als sicher gelten. Ist er aber wirklich auf Ansuchen des h. Franziskus von Papst Honorius III bewilligt worden? Fierens bejaht die Frage. Er hat zwar keine neuen Zeugnisse vorgebracht; mehrere Zeugnisse, für deren Beweiskraft die Verteidiger des berühmten Ablasses noch jüngst entschieden eingetreten sind, gelten ihm sogar als Fälschungen. Nur die aus dem Jahre 1311 stammende Aussage Johanns von Alverna glaubt er als beweiskräftig beibehalten zu sollen: *„Trekken we nu in't kort samen al wat we tot hiertoe in dit hoofdstuck gezien hebben, dan stellen we vast, dat er van al de schijnbaar zeer authentische getuigenissen omtrent den oorsprong van den Aflaat slecht een enkel kan recht blijven: dat van frater Johannes van La Verna"* (S. 200). Allein dies Zeugnis kann ebensogut erdichtet worden sein, wie die anderen „scheinbar sehr authentischen" Berichte. Jedenfalls genügt es nicht, um die gewichtigen Gründe, die gegen die Echtheit des Ablasses sprechen, zu entkräften.

Diesen Gegengründen dürfte F. allzu geringen Wert beilegen; auch nimmt er ohne Grund an, daß bei Bonaventura und Friedrich von Visconti eine Erwähnung des Ablasses vorkommt.

Ich selber bin früher im Katholik 1899 I, 97 ff. für die Echtheit des Portiunkula-Ablasses in die Schranken getreten. Eine eingehende Beschäftigung mit der Geschichte des Ablasses überhaupt brachte mich indessen nach und nach zu anderer Ansicht. Noch bevor P. A. Kirsch seine Schrift gegen die Echtheit des Ablasses veröffentlichte (1906), war ich zu der Überzeugung gekommen, daß Honorius III für die Portiunkulakirche einen vollkommenen Ablaß nicht erteilt habe (vgl. Lit. Beilage der Köln. Volkszeitung 1906, Nr. 30). Ich bin demnach nicht erst durch Kirsch, wie F. meint (S. XV), für die ablehnende Ansicht gewonnen worden. Richtig ist nur, daß ich durch die Studie von Kirsch, die neben verschiedenen unhaltbaren Behauptungen manche gute Bemerkungen enthält, in der ablehnenden Haltung befestigt wurde. Dieselbe Wirkung hat aber auch die Schrift von Fierens hervorgebracht. Mehr als je bin ich heute der Meinung, daß der Portiunkula-Ablaß um die Mitte des 13. Jahrh. von übereifrigen Minoritenbrüdern erdichtet worden ist. Ein Seitenstück hierzu bieten die Ablässe des Kreuzweges zu Jerusalem. Um die Mitte des 14. Jahrh. tauchten auf einmal zahlreiche vollkommene Ablässe auf, die durch den Besuch der heiligen Stätten in Jerusalem gewonnen werden konnten. Von einer päpstlichen Bewilligung ist nichts bekannt; ebensowenig werden diese Ablässe in den vor 1340 verfaßten Pilgerschriften jemals erwähnt. Man ist daher berechtigt, anzunehmen, daß die zahlreichen Ablässe von den Minoriten, die sich kurz vorher in Jerusalem niedergelassen und die Führung der Pilger übernommen hatten, erdichtet worden sind. Eine derartige *fraus pia* wurde damals anders beurteilt, als in unseren Tagen. Wie jene zahlreichen Ablässe in Jerusalem, so ist wohl auch der Portiunkula-Ablaß erdichtet worden. Während aber die Echtheit der Ablässe im fernen Palästina nicht angezweifelt wurde, erhoben sich gleich am Anfange nicht wenige Stimmen gegen den Portiunkula-Ablaß. Um diese Stimmen zum Schweigen zu bringen, wurden gegen Ende des 13. und zu Anfang des 14. Jahrh. jene Zeugnisse in Umlauf gesetzt, von denen uns nun F. eine mustergültige kritische Ausgabe bietet. Wenn wir auch mit seiner Schlußfolgerung nicht einverstanden sind, so stehen wir doch nicht an, der neuen Schrift unter den zahlreichen Arbeiten, die über den Portiunkula-Ablaß erschienen sind, eine der ersten Stellen einzuräumen. Schade nur, daß die flämische Sprache, in welcher sie verfaßt ist, einer weiteren Verbreitung hemmend entgegentritt.

München. N. Paulus.

Schulte, P. Joh. Chrysostomus, O. M. Cap., Lektor der Theologie, **P. Martin von Cochem 1634—1712.** Sein Leben und seine Schriften nach den Quellen dargestellt. [Freiburger Theolog. Studien, unter Mitwirkung der Professoren der theolog. Fakultät, hrsg. von Prof. Dr. G. Hoberg und Prof. Dr. G. Pfeilschifter. 1. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (XV, 207 S. gr. 8°). M. 3.

Nachdem vor wenigen Monaten H. Stahl seine literarkritische Untersuchung über »Pater Martin Cochem und das Leben Christi« (Bonn, 1909; vgl. Theol. Revue 1910 Sp. 381 f.) veröffentlicht hat, wird man die Erscheinung des vorliegenden Buches nur desto willkommener heißen. Der Verf. will darin eine zusammenhängende Biographie des berühmten Kapuziners bieten und neben seiner seelsorgerlichen auch die schriftstellerische Tätigkeit darstellen und würdigen. 1634 geboren, trat P. Martin im J. 1653 in den Kapuzinerorden ein, in dem er bis zu seinem Tode (1712) treu ausharrte. Kurz nach Vollendung seiner Studien wurde P. Martin Lektor der Philosophie zu Mainz, 1664—1668. In diese Zeit fällt auch die Abfassung seines Erstlingswerkes »Kinderlehrbüchlein oder Außlegung deß Catholischen Catechismi« (Köln, 1666), dem bald so viele andere Werke folgen sollten. Im J. 1668 wurde er von seiner Lehrtätigkeit entbunden und konnte sich von nun mit allem Eifer der seelsorgerlichen Arbeit im Beichtstuhl und auf der Kanzel sowie auch der Abfassung größerer und kleinerer Schriften widmen. P. Schulte schildert eingehend die Wirksamkeit des Missionars und bietet zugleich literarkritische Untersuchungen über dessen Werke, über seine Arbeitsmethode, seine Quellen, seine Erfolge usw. Vor allem sieht man dabei, wie P. Martin ein Kind seiner Zeit war. In seinen Anschauungen und in seinen Grundsätzen (kritische Nachprüfung seiner Vorlagen liegt ihm fern) geht er nicht über seine Zeitgenossen hinaus. Mit seiner Ansicht über das Hexenwesen zeigt er sich zurückhaltend, „obschon es ihm nicht an Gelegenheit fehlte, sich darüber auszusprechen. Sicher ist, daß er nicht nur an der prinzipiellen Möglichkeit, sondern auch an dem tatsächlichen Vorkommen des auf Gegenseitigkeit beruhenden Teufelspaktes oder eines Rapports mit dem Satan festhielt" (S. 105). Aber er rechnete auch mit der unschuldigen Verurteilung der der Hexerei Angeklagten und legte einem durch die Folter erpreßten Geständnis keine allzu große Bedeutung bei. Im Schlußkapitel (S. 167—188) bietet S. eine treffende Charakteristik des Ordensmannes und des Volksschriftstellers. H. Stahl unterzieht in seiner Monographie nur das eine Werk von P. Cochem, das »Leben Christi« einer näheren Besprechung und literarkritischen Würdigung. Die notwendige Ergänzung und Vervollständigung bietet vorliegende Lebensbeschreibung, welche von der theologischen Fakultät in Freiburg i. Br. auch als Doktordissertation angenommen wurde und in würdiger Weise die neue Serie »Freiburger theologischer Studien« als Fortsetzung der bisherigen »Straßburger theolog. Studien«, deren Eingehen man wohl bedauern darf, eröffnet.

Straßburg (Els.). P. G. Allmang, Obl. M. I.

Klug, Dr. J., **Gottes Reich.** Apologetische Abhandlungen für Studierende und für gebildete Laien. Paderborn, F. Schöningh, 1909 (314 S. Taschenform.). M. 2, geb. M. 2,60.

„Mit diesem Buche, dessen Gegenstand die Apologie der katholischen Kirche ist, finden die von dem Verfasser veröffentlichten apologetischen Abhandlungen ihren Abschluß" (Vorwort). Vorher sind von ihm im gleichen Verlag erschienen »Lebensfragen« und »Gottes Wort und Gottes Sohn«, zwei Bändchen, die in weiten Kreisen eine sehr günstige Aufnahme fanden. Eine solche ist auch dem vorliegenden Bändchen von Herzen zu wünschen. Vielerörterte Fragen, weitverbreitete Einwände und Vorwürfe, die gegen die katholische Kirche erhoben werden, sind hier unter verständnisvollem Eingehen auf moderne Bedürfnisse und Stimmungen, mit gewissenhafter

Sorgfalt, vornehmer Ruhe und Objektivität, in immer interessanter, nicht selten fesselnder Darstellung besprochen.

Das 1. Kap., „Die Kirche und der moderne Mensch", macht näher bekannt mit der bergehoch getürmten Summe von Vorurteilen, die der Kirche gegenüber in manchem sonst hochmodernen Kopfe ihr Unwesen treiben. Sie beziehen sich auf Ursprung, geschichtliche Entwicklung, Wesen und Wert der Kirche, und gipfeln in der Annahme, daß das ursprüngliche „Reich Gottes", das Jesus im Auge hatte, einen langen Irrweg zurückgelegt habe, bis es zu den verschiedenen Formen und namentlich zu der heutigen Form seiner kirchlichen Gestalt gelangte. Gegen diese Einwände soll der Leser gewappnet werden durch objektive Prüfung derselben. Das nächste Kapitel, „Offenbarung, Kirche und Menschheitsziele", tut zunächst dar, wie es im Wesen des Menschen und im Wesen der Offenbarung begründet ist, daß diese in einer religiösen, kirchlichen Gemeinschaft fortlebt und fortwirkt. Hierauf wird die Frage geschichtlich angefaßt. Hat Christus tatsächlich eine Kirche gegründet? Die Hauptbedeutung Jesu, wird geltend gemacht, liegt nicht, wie die Gegner meinen, in der Sittenlehre der Bergpredigt, sondern darin, daß er ein Gottesreich stiftete. Hierfür werden die wichtigsten geschichtlichen Zeugnisse angeführt, die zwar nicht kritisch erhärtet, aber in ungezwungener, wirksamer Erklärung dargeboten werden. Die kirchliche Verfassung in der apostolischen Zeit wird etwas kurz behandelt. Wegen der Wichtigkeit der Sache hätten hier wohl noch die Hauptzeugnisse für die Tatsache namhaft gemacht werden dürfen, daß es schon damals bischöfliches Amt und Priestergewalt gab. Mit guten Gründen wird der Behauptung entgegengetreten, die kirchliche Organisation und die Dogmenfixierung sei ein Abfall vom Geiste des ursprünglichen Christentums gewesen, und anderseits wenigstens durch kurze Hinweise positiv gezeigt, daß die wesentlichen Institutionen auf dem Gebiete der kirchlichen Lehre, der Verfassung und des Kultus von Anfang an festlagen. Die folgenden Kapitel mit der gemeinsamen Überschrift „Kirche und Kirchen" befassen sich mit den Kennzeichen der wahren Kirche, die zunächst abgeleitet werden aus der Aufgabe, welche die Kirche an der Menschheit zu erfüllen hat. In ansprechenden Schilderungen wird die Einheit der Kirche in Lehre, Kultus und Verfassung aufgezeigt und gegen Einwände verteidigt. Die Heiligkeit der Kirche wird darin erkannt, daß dieselbe dem Menschengeiste die göttliche Wahrheit vermittelt, dem Menschenwillen ein heiligendes Gesetz gibt und der Menschenkraft durch Spendung übernatürlicher Gnade zu Hilfe kommt. Prächtig ist ausgeführt, wie durch die von der Kirche treu gespendeten Sakramente das ganze menschliche Leben durchwebt, gehoben, geheiligt und verklärt wird. „Vielleicht kennt die Welt nichts, was an Schönheit und Erhabenheit den Organismus der Sakramente überträfe." „Ihre faktische und praktische Entfaltung findet die Heiligkeit der Kirche in ihren heiligen Gliedern: in den Heiligen." Diese christlichen Idealgestalten werden in interessanter Gegenüberstellung zu den großen Männern der Weltgeschichte betrachtet. Im Anschluß hieran finden folgende Einwände eine geradezu musterhafte Besprechung und Erledigung: die Kirche sei freiheitbeengend, sie widerstreite einem wesentlichen Rechte der menschlichen Vernunft und könne deshalb nicht aus dem Geiste Gottes geboren sein; im Schoße der Kirche finde sich viel Schlechtes, viel Ärgernis; die Geschichte der Kirche weise so schlimme Dinge auf wie Inquisition und Hexenprozesse; die Kirche habe ein doppeltes Sittlichkeitsideal; das katholische Ordenswesen sei kulturell unproduktiv; die priesterlich-sakramentale Gnadenvermittlung sei ein dem modernen Gefühl widerstrebendes Sicheindrängen zwischen Mensch und Gott, sie wirke magisch und dergl. Die Katholizität der Kirche wird zuerst begründet durch die Universalität der göttlichen Offenbarung, die sich an alle Menschen, Rassen, Zeiten wendet, dann sowohl in zeitlicher als räumlicher Hinsicht als historische Tatsache erwiesen. Vielen werden hier die statistischen Angaben über die Verbreitung der katholischen Religion in den verschiedenen Ländern und Erdteilen im Vergleich mit den andern Weltreligionen eine willkommene Beigabe sein. Der positiven Darlegung geht zur Seite der Nachweis, warum der Protestantismus trotz seiner Weltverbreitung nicht die Katholizität der römischen Kirche besitzt, sowie die Beantwortung der Einwände: die katholische Missionsarbeit habe gegenüber dem Islam und den Völkern von Japan, China, Indien versagt, und der Niedergang der katholischen Nationen spreche für die Minderwertigkeit der katholischen Kirche. Mit dem Kapitel über die Apostolizität der Kirche betritt unser Büchlein wohl das wichtigste und schwierigste Gebiet. Um die Behauptung der Kritik zu widerlegen, die Kirche sei von ihrem ursprünglichen Wesen abgefallen, werden wenigstens die bedeutsamsten Punkte auf dem Gebiete der Dogmengeschichte (Christologie, Marien- und Heiligenverehrung), des christlichen Kultus (Eucharistie, Bußsakrament) und der kirchlichen Disziplin (hierarchische Personen), zuletzt noch Primat und apostolische Succession besprochen. Die Hauptzeugnisse der ältesten Kirche werden vorgeführt, wenn auch nicht eingehender kritisch sichergestellt, und finden ihre Fortsetzung in einer langen Zeugenreihe durch die Jahrhunderte hin. Zugleich wird klar gemacht, daß es sich bei den kirchlichen Dogmen nicht um tote und belanglose Formeln, sondern um den höchst wichtigen Ausdruck christlicher Wahrheit und kirchlichen Glaubensbewußtseins handelt. In dem Kapitel „Die Segnungen der Kirche" finden wir ausgeführt, was die Kirche, obwohl ihre erste und wichtigste Sorge die „Kultur der Seelen" ist, getan und geleistet hat und noch tut und leistet für Kultur, Zivilisation, Bildung, Kunst, christliche Caritas, und wie ungerechtfertigt, wie schreiend ungerecht es ist, sie in Gegensatz zu bringen zu Kultur und Wissenschaft. Wie das ganze Buch, so ist insbesondere noch das Schlußkapitel „Die Kirche und Du" dazu angetan, für die Kirche heilige Begeisterung zu wecken.

Wir möchten diese geistvollen und glänzend geschriebenen apologetischen Abhandlungen warm empfehlen wie „für Studierende und gebildete Laien", so auch zu Verwendung bei Konferenzen und Vorträgen.

Bärenweiler i. Württ. E. Dentler.

Gerigk, Hubert, Dr. theol. et iur., **Alte und neue Aufgaben der Moral.** I. Die wissenschaftliche Moral und ihre Lehrweise. II. Die Sittenlehre in der Volksschule. Paderborn, F. Schoeningh, 1910 (II, 166; XII, 150 S. 8°). Je M. 1,30.

Der Verfasser, durch seine tüchtige Studie über ›Wesen und Voraussetzungen der Todsünde‹ (Breslau 1903, vgl. Theol. Revue 1903, 277 f.) und durch die beiden empfehlenswerten Schriften über »Beicht und Kommunion«, »Reue und Leid« (Berlin 1908, vgl. Theol. Revue 1908, 286—288) rühmlich bekannt, redet in den beiden vorliegenden Arbeiten einer zeitgemäßen Reform der Moraltheologie mit großer Entschiedenheit das Wort. Das erste Bändchen befaßt sich mit dem wissenschaftlichen Moralunterricht, dem es nicht vergönnt gewesen sei, mit dem neuzeitlichen Fortschritt der Theologie gleichen Schritt zu halten. Darum wird in der Einleitung von der Entwicklungsbedürftigkeit der Moraltheologie ziemlich ausführlich gesprochen. Teil I (S. 5—17) ist der Grundfrage gewidmet, was unter Moraltheologie zu verstehen und wie ihr Gebiet und dessen Grenze genau zu bestimmen sei. Teil II, „Stoffbehandlung" betitelt (S. 18—119), bietet ausführliche Untersuchungen über die Methode, nach der die Sittlichkeitsforderungen zu behandeln sind. Neben der spekulativen und aszetischen Methode wird namentlich die apologetische und historische Aufgabe — u. E. zu stark — betont. Gut gelungen ist die Verteidigung des kasuistischen Moralbetriebes. Aber es wird auch auf die Mängel hingewiesen, die mit dieser Methode verbunden sein können. In dem letzten Teil, der sich mit der Stoffanordnung beschäftigt (S. 120—163), ist von Interesse ein von eigenartigen Gesichtspunkten getragener Systematisierungsversuch des Breslauer Prof. Adam Krawutzky († 1907), von dessen »Einleitung in das Studium der katholischen Moraltheologie« (S. 125) im Jahre 1898 eine 2. Auflage erschienen ist.

Der Verf. versteht es, für eine „zeitgemäße" Behandlung der Sittenlehre Gründe vorzubringen, die volle Beachtung verdienen, und Ref. freut sich, in sehr vielen Fragen ihm ganz

zustimmen zu können, um so mehr als G. sich allermeistens den bekannten Ausführungen Mausbachs anschließt. M. E. wird von ihm aber auf die Einteilung und Anordnung des Stoffes viel zu viel Wert gelegt. Wird überhaupt das befürwortete System allgemeine Zustimmung finden oder finden können? Wie viele Moralisten werden künftighin beispielsweise die Gottesliebe unter die Akte der Gottesverehrung (S. 150), oder die moderne Leichenverbrennungsbewegung unter die „Enthaltungspflichten gegen das leibliche Leben" (S. 163) einordnen? Auch die Frage, ob ein Autor der apologetischen, geschichtlichen und aszetischen Aufgabe der Moraltheologie „in gewünschtem Maße" (S. 138) Rechnung trage, wird stets mehr oder weniger verschieden beantwortet werden.

Das zweite Bändchen sucht die im ersten gewonnenen Kenntnisse für das Gebiet der Jugenderziehung in der Volksschule zu verwerten, hat es also mit der Darstellung der Sittenlehre im Katechismus und ihrer Behandlung im elementaren Religionsunterricht zu tun. Der erste Teil ist der „Stoffbehandlung" (S. 1—44) und der zweite der „Stoffanordnung" (S. 45—66) gewidmet. Abgesehen von manchen Wiederholungen, die sich in diesem Bändchen finden, möchten wir die Ausführungen über den „Lehrgang im Katechismusunterricht" und den „Versuch einer Neuordnung des Katechismusstoffes" den Katecheten zur Lektüre empfehlen. Wie für die Moraltheologie wird auch für den katechetischen Unterricht eine ausführlichere Behandlung der Selbstliebe gefordert. In einem „dritten Bändchen", das räumlich und zeitlich dem zweiten angefügt ist, werden in erster Linie ausgeführte Katechesen von Deharbe (= Linden), Schmitt und Stieglitz vergleichsweise mitgeteilt. Im Anschluß an Försters »Jugendlehre« bietet der Verf. selbst sodann katechetische Proben über die Selbstbeherrschung und die Nächstenliebe dar. Diese Versuche des Verf. verdienen das Interesse weiterer Kreise.

Im einzelnen seien folgende Bemerkungen gestattet. I, 6 wird mit Unrecht unter „den Eigentümlichkeiten, welche der katholischen Moraltheologie zukommen und ihren Wert begründen", die Irrtumslosigkeit genannt (vgl. die zahlreichen *„Propositiones damnatae"* in Denzingers *»Enchiridion«*). S. 39 f. und 96 f. ist Luthers Lehre vom „Glauben" nicht richtig wiedergegeben (vgl. W. Walther, Die christliche Sittlichkeit nach Luther, Leipzig 1909). Unrichtig ist die Bemerkung, daß nach Schell „nur die grundsätzliche Auflehnung gegen Gott als Todsünde zu gelten hat" (S. 46); vgl. mein Lehrbuch der Moraltheologie, 2. Aufl. 1907, 141; 3. Aufl. 1910, 139. Wie eine „Tugendstatistik" (S. 111) möglich sein soll, da die sog. Moral- oder Kriminalstatistik unzureichend ist, bleibt uns unbegreiflich. II (III) 34 ist der Begriff der Lüge durch das weitere Merkmal zu ergänzen: um zu täuschen.

Tübingen. Anton Koch.

Knoch, A., **L'Onanisme conjugal et le Tribunal de la Pénitence.** Nouvelle édition. Liége, Dessain, 1910 (56 p. 8⁰). Fr. 1.

Im Jahre 1909 haben die belgischen Bischöfe, um der drohenden Gefahr des nationalen Selbstmords zu begegnen und ein gleichmäßiges Vorgehen des Klerus in dieser Angelegenheit zu erreichen, eine Instruktion an den Klerus erlassen, der als Anhang beigedruckt ist. Zu dieser Instruktion schrieb der Verf. einige Artikel in der *Revue ecclésiastique de Liége,* die jetzt als Buch in neuer Ausgabe erscheinen. Im 1. Teile weist er zunächst statistisch die Gefahr nach, indem er vor allem auf das abschreckende Beispiel Frankreichs hindeutet, in dem die Zahl der Geburten fortwährend abnimmt, so daß schon zweimal 1891 und 1907 ein Defizit von 11800, bzw. 20000 vorkam und in wenigen Jahren dauernd sein wird. Belgien ist noch nicht so weit, aber auch hier zeigt sich eine ständige Abnahme der Geburten, besonders wegen der Nähe Frankreichs in den wallonischen, weniger in den flämischen Provinzen. Am schlimmsten sieht es in den Städten aus.

Dann fragt der Verf. nach den Ursachen dieser traurigen Erscheinung. Die Ursache liegt nicht in der christlichen Idee von Enthaltsamkeit und Zölibat, im Gegenteil ist die dadurch angeregte Reinheit und Heilighaltung der Ehe dem Bevölkerungszuwachs günstig (vgl. schon Ambrosius, *De virg.* n. 36; Goepfert, Moralth. I, n. 41). Es reichen zur Erklärung noch nicht aus die erhöhten Ansprüche an die Lebenshaltung und die Schwierigkeit, für kinderreiche Familien in den Städten eine Wohnung zu finden, obwohl dieser Faktor zu beachten ist: denn das Übel findet sich vorzüglich in den gut situierten Familien und in den Städten mit großen Vermögen und hohen Löhnen. Nicht nachweisbar ist auch die behauptete natürliche Minderung der Fruchtbarkeit und Degeneration der Rasse in dieser Beziehung; auch die Zahl der Ehen ist im Steigen begriffen. Die wahren Ursachen sind der materialistische Zug unserer Zeit, die Sucht den Reichtum zusammenzuhalten, die Vergnügungssucht, feige Kraftlosigkeit und Mißtrauen in die Vorsehung, verbrecherische Mithilfe von Ärzten und Hebammen usw.

Der 2. Teil behandelt praktisch die Aufgabe des Beichtvaters nach folgenden Fragepunkten: 1. Kann man bei den Pönitenten in dieser Beziehung einen guten Glauben annehmen? Regelmäßig nicht. 2. Soll man diesen guten Glauben stören? In der Regel: ja! schon mit Rücksicht auf das öffentliche Wohl. 3. Soll man die Pönitenten, die sich hierin nicht anklagen, fragen? Ja, wenn man einen begründeten Verdacht hat, unter Berücksichtigung der Person, des Alters, Geschlechts, der religionssittlichen Lebensführung, der Umgebung usw. Es folgt eine Anleitung, wie man hier fragen soll. 4. Wie soll man die diesem Laster ergebenen Pönitenten behandeln? Mit unbeugsamer Festigkeit. 5. Kann eine materielle Mitwirkung des weiblichen Eheteils entschuldigt werden? Der Verf. gibt die Regeln.

Die ganze Studie, gestützt auf die sicheren Prinzipien der christlichen Moral, auf die Entscheidungen des kirchlichen Lehramtes, kann allen Seelsorgern in Stadt und Land bestens empfohlen werden.

Würzburg. F. A. Goepfert.

Haring, Johann B., Dr. theol. et iur., o. ö. Prof. an der k. k. Universität Graz, **Grundzüge des katholischen Kirchenrechts.** Schlußabteilung. Graz, Ulrich Moser, 1910 (XIII, 240 S. gr. 8⁰). M. 3.

In den Rezensionen über die beiden ersten Abteilungen dieses Lehrbuchs des Kirchenrechtes (Theol. Revue 1906, Sp. 156 f. und 1908, Sp. 285 f.) wurde gesagt, daß das gesteckte Ziel: Einführung der Theologiestudierenden in die Kirchenrechtswissenschaft, Berücksichtigung der österreichischen Verhältnisse, möglichste Vereinigung von Theorie und Praxis gut verwirklicht sei. Das Lehrbuch sei geschrieben mit den ganzen Stoff beherrschendem Blick, beharrlichem Zielbewußtsein, treffender Sicherheit und großer Selbständigkeit in der Auswahl gerade des Wichtigsten und Zweckdienlichsten. Da dürfe man mit dem Verf. wegen Kleinigkeiten nicht rechten, wenn man etwa in

der Angabe der Literatur, der Darstellung der Geschichte und der Dogmatik des kirchlichen Rechts, im Wechsel des Druckes usw. das eine oder andere anders gewünscht hätte.

Diese Schlußabteilung trägt wiederum alle die genannten Vorzüge an sich. Sie enthält das kirchliche Vermögens- und Ordensrecht sowie das kirchliche Gerichtswesen. Es wäre nicht schwer, einzelne Partien und Paragraphen hervorzuheben, die besonders gefallen, z. B. § 226 über die freiwillige Gerichtsbarkeit, § 239, 240 über Verhängung und Aufhebung der Zensuren. Sehr erwünscht sind die allenthalben sorgfältigst angeführten neuesten römischen Dekrete und die da oder dort sich findenden Vorschläge *de lege ferenda*, z. B. S. 823 A. 4, daß die Rechtsfolgen der Zensuren auf die namentlich Zensurierten eingeschränkt werden sollten. Nur auf diesem Wege sei es möglich, Klarheit in die verworrene Materie zu bringen. Ob aber die Forderung nicht doch zu allgemein lautet?

Es muß jedoch auch wieder erlaubt sein, das eine oder andere zu bemerken, was nicht gleich gut gefällt. Die Reihenfolge der Paragraphen will bisweilen nicht ganz logisch erscheinen. So wenn ab § 197 die Quellen des kirchlichen Vermögens geschildert und ganz am Schluß des kirchlichen Vermogensrechtes in § 208 die kirchlichen Abgaben aufgezählt werden. Oder es kommt der kirchliche Strafprozeß ganz am Schluß des Gerichtswesens, statt, wozu alles rät, unmittelbar nach dem kirchlichen Zivilprozeß. Der § 232 über Eigentümlichkeiten des kanonischen Eheprozesses würde besser im Eherecht gestanden haben, den man dort schwer vermißt, ebenso schwer als einen Passus über das Beichtsiegel auch in der 2. Abteilung bei der Buße. Jetzt ist richtig das Beichtsiegel ganz vergessen, wie denn auch der Index das Stichwort nicht hat. Viel zu kurz werden die kirchlichen Vergehen in § 233 behandelt, der überdies die ganz mißverständliche Überschrift: Die kirchliche Strafgerichtsbarkeit trägt. Da oder dort vermißt man in kontroversen Fragen Stellungnahme seitens des Verf., so in der Frage nach dem Wesen der feierlichen Profeß, S. 762 f., wo nur die verschiedenen Ansichten aufgezählt werden. Sonst ist aber in Kontroversen die Ansicht des Autors meist bestimmt und richtig zum Ausdruck gebracht.

Daß man aber bisweilen eine bekämpfte Anschauung für richtiger hält, ist begreiflich, so wenn S. 705 erklärt wird, daß die Stelle in *Trid. sess. XXIII de ref. c. 1: fructus suos non facere* kein Beleg dafür sei, daß der Benefiziat das Einkommen aus dem *beneficium* zu eigen erwerbe, also nicht *ex iustitia* verpflichtet sei, die Superflua für kirchliche oder Armenzwecke zu verwenden. Am allerwenigsten gefällt die Begründung in der Anmerkung hierzu, daß ja auch, wie z. B. beim Darlehen, ein Eigentumserwerb aber mit der rechtlichen Verpflichtung, in bestimmter Weise über das Eigentum zu verfügen, möglich sei. Das ist nur eine Analogie aber kein Beweis. S. 827, A. 6 wird u. E. mit Unrecht bekämpft die Auffassung, daß Zensuren (Suspensionen) auf bestimmte oder immerwährende Zeit keine Zensuren, sondern lediglich Vindikativstrafen seien, so daß bei ihrer Verletzung keine Irregularität eintrete. Tatsächlich stimmt auch nicht dazu S. 837, A. 1.

Doch sind das nur geringfügigere Ausstellungen. Die große Sorgfalt und damit die ganze Brauchbarkeit des Lehrbuchs findet ihre Krönung in dem reichen Nachtrag, in welchem alle seit 1906 ergangenen Neuverordnungen, soweit sie in die beiden ersten Abteilungen nicht mehr Aufnahme finden konnten, verzeichnet sind, — zugleich ein Beweis für das rege Leben im kirchlichen Recht. Ein reichhaltiges, 25 doppelspaltige Seiten starkes Inhaltsverzeichnis erhöht den Wert dieses Kirchenrechts, dem wir baldige Neuauflage wünschen.

Tübingen. J. B. Sägmüller.

Rzesnitzek, Schulrat und Seminardirektor in Fraustadt, **Jean Paul: Levana oder Erziehlehre.** Bearbeitet, erläutert und pädagogisch gewürdigt. Leipzig, Dürr, 1909 (252 S. 8°). M. 2,60.

Eine Neuauflage dieses Buches ist wegen seines Verfassers und seines Inhaltes gewiß berechtigt. Die Ausgabe ist zunächst für Lehrer und angehende Lehrer bestimmt. Da aus der Levana der Geist Jean Pauls zu dem Leser reden soll, so ist im Stil nichts geändert, woraus sich auch gleich das Wort Erziehlehre statt Erziehungslehre im Titel erklärt. Einzelne eingeschobene, für den Inhalt wertlose Sätze sind beseitigt; vorgenommene Kürzungen betreffen besonders die Vorreden zur 1. und 2. Aufl., die Kapitel über Prinzenerziehung und schwer verständliche Abschnitte ohne größere erziehliche Bedeutung. Der Schrift ist ein kurzes Leben J. Pauls (S. 7—15) und eine gleichfalls sehr kurz gefaßte Charakteristik und Würdigung der Levana (S. 15—18) vorausgeschickt. Vereinzelte Noten unter dem Texte dienen zur Erläuterung von Ausdrücken, Aussprüchen u. dgl., deren Kenntnis und Verständnis nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden kann. S. 246—251 findet sich eine Art zweiter Inhaltsangabe unter der Überschrift: Gesichtspunkte für die Beurteilung der erziehlichen Ansichten J. Pauls in der Levana. Der Herausgeber hat sich hier die Aufgabe gestellt, die von seinem Autor behandelten Themata und geäußerten Gedanken, soweit sie die Erziehung betreffen, nach der Reihenfolge der Abschnitte, Kapitel und Paragraphen unter prägnante Bezeichnungen zu bringen.

Soviel über die Arbeit des Herausgebers! Was die Levana selbst betrifft, so ist sie derart bekannt, daß ich fürchten müßte, längst Gesagtes zu wiederholen, wenn ich mich auf eine Wiedergabe und Kritik ihres Inhalts im einzelnen einlassen wollte. Unter anderen hat Kellner in seiner „Kurzen Geschichte der Erziehung und des Unterrichtes“ von Jean Paul und der Levana eingehend gehandelt, S. 212—222 der 2. Aufl. Noch andere Bruchstücke aus der Levana als die dort mitgeteilten und Näheres über J. Pauls praktische Tätigkeit als Lehrer bieten Kellners „Bilder und Skizzen“, Teil III, S. 47 ff. der 2. Aufl. Ich will daher nur einige Punkte aus der Levana herausheben, die geeignet erscheinen, dem Buche eine erhöhte Sympathie oder doch Beachtung zu verschaffen.

Vorab sei daran erinnert, daß der Titel Levana von der römischen Gottheit dieses Namens entlehnt ist, die man für das neugeborene Kind anrief, damit der Vater es aufhöbe *(levare)* und dadurch anerkännte. St. Augustin nennt die Levana *De civ. Dei* 4. 11. Jean Paul spricht den Gedanken, der ihm diesen Titel eingab, schön in den Worten der 1. Vorrede aus: „Levana, die mütterliche Göttin, welche sonst den Vätern Vaterherzen zu verleihen angefleht wurde, möge die Bitte, die der Titel des Buches an sie tut, erhören und dadurch ihn und dieses rechtfertigen. Die Erziehung ist meist nur ein System von Regeln, sich das Kind ein paar Schreibtische weit vom Leibe zu halten und es mehr für ihre (der Väter) Ruhe als für seine Kraft zu formen; höchstens wöchentlich einigemal ihm unter dem Sturmwinde des Zornes so viel Mehl der Lehren zuzumessen, als er verstäuben kann“ (27 f.).

Äußert sich hier des Autors Überzeugung, daß das Erziehungswerk vom Geiste der Liebe geleitet sein muß, so gelten ihm Glaube und Religion als ebenso wichtige Erziehungsfaktoren. „Die Religion“, so schreibt er, „ist jetzo keine Nationalgöttin mehr, sondern eine Hausgöttin. Unsere kleine Zeit ist ein Vergrößerungsglas, durch welches, wie bekannt, das Erhabene als flach und platt erscheint. Da wir nun alle unsere Kinder in eine städtische Nachzeit hinausschicken, wo die geborstenen Kirchen-

glocken nur noch dumpf den Volksmarkt zur Kirchenstille rufen: so müssen wir ihnen eifriger als sonst ein Herz mit einem Bethause mitzugeben suchen, und gefaltete Hände und die Demut vor der unsichtbaren Welt, wenn wir eine Religion glauben" (60). „Was ist nun Religion? — Sprecht die Antwort betend aus: der Glaube an Gott; denn sie ist nicht nur der Sinn für das Überirdische und das Heilige, und der Glaube ans Unsichtbare, sondern die Ahnung dessen, ohne welchen kein Reich des Unfaßlichen und Überirdischen, kurz kein zweites All nur denkbar wäre. Tilgt Gott aus der Brust, so ist alles, was über und hinter der Erde liegt, nur eine wiederholende Vergrößerung derselben: das Überirdische wäre nur eine höhere Zahlenstufe des Mechanismus, und folglich ein Irdisches" (61 f.).

Es ist freilich wahr, daß J. Paul im Zusammenhang mit diesen Ausführungen auch solche Gedanken über die natürliche Gotteserkenntnis und andere religionsphilosophische Fragen, z. B. nach dem Vorhandensein eines religiösen Kerns im Pantheismus, vorträgt, denen man nicht zustimmen kann. „Wie ist nun das Kind in die neue Welt der Religion hineinzuführen?" fragt er, und antwortet: „durch Beweise nicht. Jede Sprosse der endlichen Erkenntnis wird durch Lehre und Allmählichkeit erstiegen; aber das Unendliche, welches selber die Enden jener Sprossenleiter trägt, kann nur auf einmal angeschauet werden, statt zugezählt; nur auf Flügeln, nicht auf Stufen kommt man dahin. Das Dasein Gottes beweisen sowie bezweifeln, heißt das Dasein des Daseins beweisen oder bezweifeln. Das Ich sucht ein Ur-Ich — nicht etwa bloß eine Urwelt neben der jetzigen — jene Freiheit, von welcher die Endlichkeit die Gesetze bekam; aber es könnte nicht suchen, wenn es nicht kennte und wenn es nicht hätte" (63). „Schliefe nicht eine ganze religiöse Metaphysik träumend schon im Kinde: wie wären ihm dann überhaupt die inneren Anschauungen von Unendlichkeit, Gott, Ewigkeit, Heiligkeit usw. zu geben, da wir sie durch keine äußeren vermitteln können und nichts zu jenen haben als das leere Wort, das aber nur erwecken, nicht erschaffen kann? Wie Sterbende und Ohnmächtige innere Musik hören, welche kein Außen gibt: so sind Ideen solche innere Töne" (65). „Wer etwas Höheres im Wesen, nicht bloß im Grade sucht, als das Leben geben oder nehmen kann, der hat Religion; glaub' er dabei immerhin nur ans Unendliche, nicht an den Unendlichen, nur an Ewigkeit ohne Ewigen, gleichsam, als Widerspiel anderer Maler, die Sonne zu keinem Menschenantlitz ausmalend, sondern dieses zu jener abründend (d. h. Gott nicht persönlich fassend, sondern die Person des Menschen, unter Ignorierung ihrer Beschränktheit, vergöttlichend). Denn wer alles Leben für heilig und wundersam hält, es wohne bis ins Tier und in die Blume hinab; wer, wie Spinoza, durch sein edles Gemüt weniger auf der Stufe und Höhe, als auf Flügeln schwebt und bleibt, von wo aus das All ringsumher — das stehende und das geschichtlich bewegliche — sich in ein ungeheures Licht und Leben und Wesen verwandelt und ihn umfließt, so daß er sich selber in das große Licht aufgelöst fühlt und nun nichts sein will, als ein Strahl im unermeßlichen Glanze: der hat und gibt Religion, da das Höchste stets den Höchsten, wenn auch formlos, spiegelt und zeigt hinter dem Auge" (68).

In diesen Anschauungen begegnet uns teils eine gewisse Verschwommenheit, teils ein Anklang an den ontologischen Gottesbeweis und an die Theorie der angeborenen Ideen, eine Erscheinung, die uns bei dem damaligen ungünstigen Stande der Philosophie und der Unbekanntheit der scholastischen Doktrin nicht wundernehmen wird, und die die Tatsache nicht aufhebt, daß unser gefeierter Dichter und Pädagog mit ehrlicher Überzeugung auf dem Boden der theistischen Weltanschauung gestanden hat.

Von den sittlichen Zuständen des Mittelalters, von Ordensgenossenschaften, von kirchlicher Philosophie hat J. Paul, der Sohn des protestantischen Pfarrhauses, keine guten Vorstellungen. Er spricht von einem moralischen Kirchhof des Mittelalters, voll Leichen und Unkraut, voll Grausamkeit und Wollust (60). Er meint: „Die Bücher stiften eine Universalrepublik, einen Völkerverein oder eine Gesellschaft Jesu im schöneren Sinne" (41); von der Scholastik sagt er, sie sei rein formaler Natur gewesen, ohne jeden Erkenntnisinhalt. „In den Jahrhunderten," so weiß er zu berichten, „wo nur die lateinische und griechische Sprache fast als Stoff des Wissens galten, bildeten die Köpfe sich mehr formell, und stofflose Logik, wie die ganze scholastische Philosophie beweist, füllte den Menschen aus" (217).

Damit ich zum Schluß auch noch etwas über die eigentlichen Erziehungsgrundsätze Jean Pauls bringe, bemerke ich, daß er der Aufklärung in sexuellen Dingen, wie man sie gegenwärtig vielfach als pädagogische Weisheit preist, abhold ist, dagegen für die Koedukation der beiden Geschlechter, selbstverständlich nur bis zur Mannbarkeitsgrenze, seine Stimme abgibt. „Die Sittlichkeit der Mädchen", so läßt er sich vernehmen, „ist Sitte, nicht Grundsatz. Sie sollten wie die Priesterinnen des Altertums nur in heiligen Orten erzogen werden; und nicht einmal das Rohe, Unsittliche, Gewalttätige hören, geschweige sehen. Magdalena Pazzi sagte auf ihrem Totenbette, sie wisse nicht, was eine Sünde gegen die Keuschheit sei; wenigstens eifere die Erziehung diesem Vorbilde nach; Mädchen, wie Perlen und Pfauen, schätzt man nach keiner anderen Farbe, als der weißesten" (132). „Gewisse Abmahnungen wiegen Zureden und Lockspeisen gleich. Glänzen die Eltern mit reinem Beispiel: so brauchen sie nicht die Schamhaftigkeit, diese Flügeldecken der Psychesflügel, mit neuen Überdecken zu verstärken. Durch Lehren wird dem Kinde anfangs der unschuldige Mangel an Scham, später das stille Dasein derselben geraubt" (134).

Diese Aussprüche beziehen sich vorwiegend auf das weibliche Geschlecht. Aber der § 127 zeigt, daß J. Paul auch hinsichtlich des Knaben und Jünglings der Gedanke an indiskrete sexuelle Aufklärung fernliegt. Ebendort empfiehlt er auch, freilich mit einer sehr einseitigen und problematischen Motivierung, die gemeinsame Erziehung der Geschlechter. „Nur die Geschlechter gegeneinander sind (im Kindesalter) verschämt, ja dasselbe Geschlecht gegen das erwachsene. Hieraus geht für die geistige Stufenzeit des zwölften oder fünfzehnten Jahres voll Revolution und Evolution die Regel hervor: mischt die Geschlechter, um sie aufzuheben; denn zwei Knaben werden zwölf Mädchen, oder zwei Mädchen werden zwölf Knaben recht gut gegen alle Winke, Reden und Unschicklichkeiten gerade durch die Schamröte beschirmen und beschränken" (211 f.).

Brühl bei Köln. E. Rolfes.

Loeschcke, Gerh., **Jüdisches und Heidnisches im christlichen Kult.** Eine Vorlesung. Bonn, A. Marcus und E. Weber, 1910 (IV, 36 S. 8°). M. 0,80.

Weder der Heiland noch die Apostel hatten das christliche Kultleben in all seinen Äußerungen normiert und ihm eine genau umschriebene Fassung, Eigenart und Ausprägung verliehen. Bei den engen Beziehungen zwischen Judentum und Urchristentum konnte es daher nicht ausbleiben, daß das Christentum eine Reihe von jüdischen Gebräuchen und selbst von Kultformen beibehielt und in ihnen sein religiöses Leben betätigte. Und als dann zumal in der konstantinischen Zeit die Massenbekehrungen aus dem Heidentum erfolgten, da mußten, weil bewußt und unbewußt das kultische Leben dieser Neubekehrten vielfach noch in der alten Weise erfolgte, auch heidnische Gewohnheiten sich einschleichen. Manches davon wurde von der Kirche bekämpft, anderes wurde modifiziert und mit christlichem Inhalte versehen, wieder anderes bestand unausrottbar in den ursprünglichen Formen weiter.

Dieses Fortleben von jüdischen und heidnischen Gebräuchen im christlichen Kulte ist in der letzten Zeit Gegenstand eindringlicher Studien gewesen. Eigentümlicherweise waren es aber, wenigstens was das Heidentum angeht, nicht so fast Theologen, als vielmehr zumeist Philologen, welche sich mit derartigen Forschungen beschäftigten. Eine gute Übersicht und Zusammenfassung der Resultate bietet vorliegendes Schriftchen, welches jedoch nicht bloß referiert, sondern die einzelnen Fragen selbständig, wenn auch, seiner Veranlassung entsprechend, nur kurz behandelt. Sein Inhalt ist sehr reichhaltig und interessant, sein Urteil maßvoll und besonnen. Sehr anzuerkennen ist, daß es sich von Phantastereien *à la* Th. Trede, Das Heidentum in der römischen Kirche (4 Bde, Gotha 1889 ff.) und W. Soltau, Das Fortleben

des Heidentums in der altchristlichen Kirche (Berlin 1906) frei gehalten hat.

Dem ersten Satze der Vorlesung („Jesus hat keine neue Religion bringen wollen und schon deshalb auch keinen neuen Kult gebracht") können wir ebensowenig beipflichten wie dem letzten („Als sich die Kirche auch das Heidentum [kultisch] dienstbar machte, wurde sie zur Weltkirche"). — Daß der christliche Kult aus dem jüdischen und heidnischen geschaffen worden sei (S. 1), ist eine unhaltbare Übertreibung. Ebenso daß der christliche Festkalender, nachdem er „nach dem Vorbilde des jüdischen fundamentiert" war, im „Anschlusse an den heidnischen ausgebaut" worden sei (S. 24). — Die Ausführungen (S. 16. 25) über die Eucharistie lehnen wir ab. Die Annahme, daß „das Zeigen des Allerheiligsten zur Adoration im Anschlusse an heidnische Sitte üblich geworden" sei (Isisvesper!), wäre besser der Wissenschaft vorenthalten worden. — Zu bedauern ist, daß der Verf. bei den einzelnen Punkten gewöhnlich nur einen Teil, nicht die gesamte Literatur bietet: das Büchlein wäre so noch brauchbarer und nützlicher geworden. Vielleicht läßt sich das Versäumte bei einer neuen Auflage nachholen.

Auf katholisch-theologischer Seite hat man sich bis jetzt leider sehr wenig mit religionsgeschichtlichen Fragen, welche das alte Christentum betreffen, befaßt. Und doch, wie dringend nötig wäre es nicht, daß von uns auch auf diesem Gebiete gearbeitet und ihm eine ungeteilte Aufmerksamkeit zugewendet würde! In welch leichtfertiger und unwissenschaftlicher Weise (vgl. unsere Schrift: Adoniskult und Christentum auf Malta, Fulda 1904) werden nicht von den meisten Religionshistorikern Gebräuche und Gewohnheiten der alten Kirche ihres genuin christlichen Charakters entkleidet und als heidnische Überbleibsel gebrandmarkt! Möchte L.s Schriftchen das Verständnis für die Tragweite und Bedeutung der religionsgeschichtlichen Forschung auch bei uns recht reichlich erschließen und viele zu reger Mitarbeit antreiben!

Fulda. K. Lübeck.

Dreves, Guido Maria, Dr. theol., **Ein Jahrtausend lateinischer Hymnendichtung.** Eine Blütenlese aus den *Analecta Hymnica* mit literarhistorischen Erläuterungen. Nach des Verfassers Ableben revidiert von Clemens Blume S. J. Erster Teil: Hymnen bekannter Verfasser. Zweiter Teil: Hymnen unbekannter Verfasser. Leipzig, O. R. Reisland, 1909 (XI, 490 S.; VIII, 514 S. gr. 8°). M. 18, geb. M. 20,40.

Der Umfang, den die *Analecta hymnica* angenommen haben, ließ es als dringend wünschenswert erscheinen, das dort gesammelte reiche, aber verhältnismäßig nur wenigen zugängliche Material in einer Auswahl größeren Kreisen zu eröffnen. Die älteren Sammlungen christlicher Hymnen, die vor „Ein Jahrtausend" erschienen, sind z. T. zu sehr veraltet und unvollständig und entsprechen nicht mehr dem Stand der heutigen Forschung. Es war deshalb ein glücklicher Gedanke von Dreves, aus dem Hymnenschatz, den er in langjähriger Arbeit mit P. Clemens Blume in den *Analecta hymnica* aufgehäuft hat, eine Blütenlese zu veranstalten. Er hat sich dadurch ein neues, auf Jahrzehnte dauerndes Verdienst um die Hymnologie erworben. D. sammelte und übergab die Blütenlese dem Druck erst nach seinem Ausscheiden aus dem Orden, in welchem es ihm vergönnt gewesen war, seine ganze ungeteilte Arbeitskraft seinem Lieblingsstudium, der Hymnologie, zu widmen. Der frühzeitige Tod, der ihn zu Beginn der Drucklegung des 1. Bandes ereilte, fügte es, daß auch diesem Werk des verdienten Hymnologen die Mitarbeit des bisherigen Gefährten in der Herausgabe der *Analecta* zuteil wurde. Blume hat nämlich nach D.s Ableben nicht nur die literarhistorischen Bemerkungen, sondern auch die Auswahl der Hymnen und ihren Text einer neuen eingehenden Revision unterzogen.

Die Blütenlese ist recht geeignet, über die christliche Hymnendichtung mit ihrer Schönheit und Gedankenfülle klar zu orientieren. Namentlich sollten es Kleriker und junge Priester nicht unterlassen, sich einen Einblick in die Schätze der Poesie zu verschaffen, aus der die Liturgie der Kirche so kostbare Edelsteine zu ihrem Gebrauche herausgehoben und in der die christlichen Wahrheiten einen so erhebenden Ausdruck gefunden haben. Vielleicht wird die Blütenlese auch manchen anregen, nach den Bänden der großen Sammlung der *Analecta* zu greifen, um das begonnene Studium — liege es auf theologischem oder historischem oder philologischem Gebiete — zu erweitern und zu vertiefen.

Der Inhalt der beiden Bände ist so verteilt, daß der erste Proben der bekannten Hymendichter des christlichen Altertums und des Mittelalters in chronologischer Reihenfolge mit reichen biographischen und bibliographischen Bemerkungen bietet, während der zweite eine Auswahl von Hymnen unbekannter Verfasser nach der Reihenfolge der kirchlichen Festzeiten vorlegt. Drei reiche Indices (470—513), die wir dem Fleiße Bl.s verdanken, werden jedem Benützer des Werkes sehr willkommen sein. Die Indices umfassen eine eingehende Inhaltsübersicht, ein alphabetisches Verzeichnis der Hymnenanfänge, ein alphabetisches Personen-, Orts- und Sachregister.

Jede Sammlung ist in gewisser Hinsicht individualistisch und subjektiv. So wird der eine oder andere Kritiker wünschen, daß auch in der Blütenlese manches Gedicht fehle, manches andere in dieselbe aufgenommen worden sei. Aber jeder wird zugestehen müssen, daß im großen und ganzen die Auswahl mit großem Geschick und feinem Sinn getroffen worden ist. Ebenso wird es nicht wundernehmen, daß auch bezüglich der Textgestaltung manches beanstandet, anderes durch Besseres ersetzt werden könnte. Doch hier berührt die Kritik einen Punkt, der weniger die Blütenlese, als die *Analecta* betrifft.

Zum Schluß drücken wir den Wunsch aus, daß es P. Blume bald möglich sein werde, das große Unternehmen der *Analecta hymnica* durch eingehende *Indices* — besonders literarhistorische und sprachliche — sowie durch eine ausführliche Geschichte der christlichen lateinischen Hymnenpoesie zu krönen.

München. A. L. Feder S. J.

Kleinere Mitteilungen.

Mit der 24./25. Lieferung ist auch der 2. Band des Bibelwerkes von E. **Kautzsch: Die Heilige Schrift des Alten Testaments** in 3. völlig neugearbeiteter Auflage vollendet: Bd. I 1 Mose bis Ezechiel (VIII, 952 S. gr. 8°), Bd. II Hosea bis Chronik (VIII, 629 S.). Tübingen, Mohr, 1908—1910. M. 20; geb. M. 24. — Das Sachregister, dessen Ausarbeitung Prof. Holzinger in Stuttgart übernommen hat, wird an Stelle des früheren Namenregisters als Buch für sich erscheinen. — Nicht ohne Wehmut berichtet Rothstein von dem am 7. Mai v. J. erfolgten Ableben des Herausgebers, der einen großen Teil seiner Arbeitskraft diesem seinem Lieblingswerke seit dem Jahre 1890 gewidmet hat. Von den anderen Mitarbeitern ist auch Ad. Kamphausen im August 1909 abberufen worden. Die Übersetzung in klarem, heutigem Deutsch schließt sich an den Grundtext an und gibt den eigentlichen Sinn der Worte sorgfältig wieder. Der Text ist in kleine Abschnitte gegliedert, kurze Einführungen, literarkritische Orientierungen und Inhaltsangaben werden ihm vorausgeschickt, und die Quellenverhältnisse nach dem Stande der neuesten Forschung finden stets gebührende Berücksichtigung. Von den Anmerkungen unter dem Text ist ein

großer Teil der Textkritik gewidmet; sachliche Erläuterungen jeder Art werden durch reichliche Verweisungen auf andere Bibelstellen gestützt und weitergeführt. Über das Maß des Gebotenen mag sich streiten lassen. Das löbliche Streben nach möglichster Kürze ist überall zu merken, wie auch das Bestreben, dem gebildeten Laien soviel zu bieten, als ihm für das Verständnis des Bibelwortlautes nötig und dienlich ist. Auch der Fachmann wird vielfach zu dem Werke greifen. B.

»**Arnaudet, L., Genèse et science.** La matière vivante, son travail dans l'Univers. Paris, Bloud et Cie., 1910 (139 p. 8⁰). Fr. 2.« — Der Verf. will zeigen, daß der Stoff mit Lebenskraft durchsetzt ist, und sein Wunsch wäre, dem Stoff in der Biologie einen Platz anzuweisen. Unter diesem Gesichtspunkt bietet er zunächst einen Kommentar zum 1. Kap. der Genesis bzw. zu den Werken der vier ersten Schöpfungstage (S. 7—42). Der 2. Teil bietet einen Versuch zur Biologie des Stoffes: Anziehungskraft, Energie, materielles und atomisches Leben, Stoff und Philosophie (Moses, Thales von Milet, Demokritos, Epikur, Descartes, Leibniz, Kant, Aristoteles und Thomas von Aquin). Der 3. Teil beschreibt die Arbeit des Stoffes jetzt (Schwere, Wärme, Strömungen u. dgl.) und früher (Entwicklung der Nebulosen, Rotation der Sonne und der Planeten), während der 4. Teil einige Momente der Erdbiologie (Bildung der Erde, Vulkane usw.) hervorhebt. —ng.

»**Theologischer Jahresbericht,** XXIX. Bd. 1909. II. Abteilung: Das Neue Testament, bearbeitet von Brucker und Knopf. Leipzig, Heinsius, 1910 (IV, 112 S. gr. 8⁰). M. 4,75.« — Die neutest. Abteilung ist in gewohnter Weise übersichtlich und möglichst objektiv gehalten. Daß die von Grützmacher u. a. herausgegebene »Theologie der Gegenwart« ein Konkurrenzunternehmen zum Theol. Jahresbericht werden könne, wird nicht ernstlich befürchtet. Jedoch wird die Klage der Biblischen Zeitschrift, daß in der Theol. der Gegenwart die katholische Literatur gänzlich ignoriert werde, als berechtigt anerkannt. Bescheiden ist aber die Ansicht, Kühl habe diese Klage abzustellen sich beeilt, „indem er die Kommentare von Belser mit anerkennenden und empfehlenden Worten einführt und eingehend bespricht". Bemerkenswert ist das Urteil von Brückner über Bartmann, Christus ein Gegner des Marienkultus? (S. 141): „Wer die Kindheitsgeschichten für echt hält, kann wirklich aus dem N. T. in der vorsichtigen Weise, wie B. es tut, die Berechtigung des Marienkultus begründen." M. M.

Vornehmlich gegen S. Brandt (Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse der k. Akademie d. Wissensch. zu Wien Bd. CXX. CXXV), der die Autorschaft des Laktanz in Abrede gestellt hatte, richtet sich die wissenschaftliche Beilage zum Jahresberichte der vierten Städtischen Realschule zu Berlin, Ostern 1910: »Karl **Jagelitz, Über den Verfasser der Schrift de mortibus persecutorum**« (Berlin 1910, 18 S. 4⁰). J. erklärt den Laktanz als Verfasser der Schrift. Die Gründe, die einst B. für seine Ansicht vorgebracht, werden dabei ausführlich und gut zurückgewiesen. Gegen dessen chronologische Bedenken glaubt J. dartun zu können (S. 4 ff.), daß die Schrift Ende 313 oder Anfang 314 verfaßt wurde, daß mithin Laktanz, der erst 317 nach Gallien ging, sehr wohl Augenzeuge der geschilderten Ereignisse gewesen sein könne. Auch die Sprache der Schrift zeige, wie schon J. Kopp (Über den Verfasser des Buches *De mortibus persecutorum.* Diss., München 1902) nachgewiesen habe, mit den unbestrittenen Schriften des Laktanz die innigste Verwandtschaft (S. 11 ff.). Ferner spreche in ihr ein dem Laktanz nahe verwandter Geist (S. 15 ff.). B.s Ansicht ist sicherlich nicht mehr zu halten. K. Lübeck.

»**Joannis Hagioelitae De Passione Sancti Basilii Presbyteri Ancyrani narratio.** Nunc primum edidit Michael **Krascheninnikov.** Jurievi Livonorum 1907.« — Ein eben erst bekannt gewordener Sonderabdruck aus den »Texten und Untersuchungen« der Universität Dorpat (Jurjew), der ein von Papebroch einst absichtlich nicht ediertes (vgl. *Acta Sanct. Mart.* III 380, 5) Martyrium des unter Julian Apostata getöteten ancyranischen Presbyters enthält. Veröffentlicht ist es aus *Cod. Monac. gr.* 3 s. XI (S. XIII; nach Ehrhardt in Röm. Quartalschr. XI, 1897, 166: s. XI/XII). Sein Verf., ein Mönch des Klosters zum h. Elias *(Ἁγιοηλίτης)* hat wahrscheinlich im 10. Jahrh. (S. XXII f.) gelebt. Die Arbeit ist eine rhetorische Ausschmückung einer älteren, von Papebroch (l. c. p. *15—*17) aus *Cod. Vat. gr.* 655 s. XVI (vgl. dazu *Catalogus Cod. Hag. Graec. Bibliothecae Vat. edd. Hag. Bolland. et P. Franchi de' Cavalieri,* Bruxellis 1899, p. 15—17) edierten Legendenform. K.s Schrift klärt S. V—XXIV über die hs Überlieferung und Verwandtschaft auf und bietet dann S. 1—12 den Text. Es folgen ein *Index nominum* und *graecitatis*, S. 23 f. textkritische Bemerkungen und Vorschläge zur Bollandistenausgabe. K. plant auch eine neue Ausgabe der anderen Schrift des Hagioeliten: *Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νικήτα ἡγουμένου μονῆς τοῦ Μηδικίου*, welche Tr. Evangelidis, *Οἱ βίοι τῶν ἁγίων* (Athen 1895, S. 286—313) erstmals ediert hat. K. Lübeck.

»Dr. H. **Brunnhofer, Angelus Silesius in seinem cherubinischen Wandersmann.** Eine Auswahl aus des Dichters religiös-philosophischen Sprüchen. Bern, Fr. Semminger, 1910. M. 1,35.« — In den »Grundlinien idealer Weltanschauung«, die Prof. Seidenberger 1902 Otto Willmanns großen Werken entnahm, war auch Angelus Silesius oder Johann Scheffler (1624—1672) nicht übersehen. Gegenüber den Autoren, die den geistvollen schlesischen Konvertiten und Mystiker als pantheisierenden Dichter ansehen, betonte S., daß in den poetischen Hyperbeln seiner Sprüche klar die Grundzüge einer idealen (theistischen) Weltanschauung durchschimmere. Die thomistische Lehre von den vorbildenden Gedanken Gottes sieht er z. B. deutlich und knapp in mehreren Zweizeilern zum Ausdruck gebracht. — Brunnhofer gibt in 16 Kapiteln ausführlich die mystische Theologie des Angelus Silesius. In den 6 Büchern des „cherubinischen Wandersmannes" ist freilich manches Scherflein, das der Verf. aus den 1600 Sprüchen nicht wieder hervorgezogen hat. Nur einige hundert Zweizeiler erschienen ihm als Spruchjuwelen, die durch ihren philosophischen Gehalt, Empfindungstiefe und Treffsicherheit des Ausdrucks ernste Naturen der Gegenwart ansprechen. Gott und Natur, Raum und Zeit, Menschenseele und Gotteskindschaft, Christus und Christentum, Tugend und Jenseitsvergeltung läßt Br. im Spiegel des cherubinischen Wandersmanns aufleuchten. Der Verlag hat den Sprüchen ein Festgewand mit auf den Weg gegeben. C. Schmitt.

»**Zum päpstlichen Dekret über die Kinderkommunion vom 8. August 1910**« macht P. **Höveler** (Düsseldorf, Schwann, 1910, 35 S. 8⁰. M. 0,40) einführende und aufklärende Bemerkungen, die jedem Seelsorger willkommen sein werden. Der Verf., der sich seit 20 Jahren so große Verdienste um die Vorbereitung der Jugend auf die Erstkommunion erworben hat, legt den Sinn des Dekretes im Anschluß an die kirchliche Überlieferung dar und erörtert in feinsinniger, seelenkundiger Art die Bedenken und Schwierigkeiten, die durch die Neuordnung veranlaßt worden sind. Das Resultat ist die Zerstreuung fast aller Einwände und die Mahnung, der wirklichen Gefahr eines Mißbrauchs, die auf Seite der verweltlichten Familie liegt, durch erhöhte Arbeit und durch Vertrauen in die Leitung der Kirche zu begegnen. — Bei dieser Gelegenheit sei ein Wort bemerkt zu der Ansicht von P. J. Beßmer (Stimmen aus Maria-Laach 1910 Heft 10 S. 534 und 540), das erwähnte Dekret der Sakramentskongregation sei „ein lehramtlicher Entscheid der höchsten kirchlichen Autorität", „eine wirklich lehramtliche Entscheidung über einen sehr wichtigen Punkt der katholischen Glaubens- und Sittenlehre". Diese Auffassung ist m. E. unzutreffend. Nach dem ganzen Tenor des Dekretes ist dasselbe eine authentische Interpretation des 21. Kanons des 4. Laterankonzils; dieser Kanon ist aber, wie die bisherige Theologie annimmt und das Tridentinum *(Sess. 13 can. 9)* ausdrücklich sagt, ein *„praeceptum sanctae matris ecclesiae"*. Daher gehört auch die höchstinstanzliche Auslegung desselben in den Bereich des Hirtenamtes, der kirchlichen Gesetzgebung, nicht des Lehramtes. J. Mausbach.

»**Munding,** Ildefons P. O. S. B., Mönch der Abtei U. L. Frau von Seckau, **Kommuniziert in der heiligen Messe.** Regensburg, Fr. Pustet, 1910 (40 S. 12⁰). M. 0,25.« — Daß die h. Kommunion während der h. Messe stattfinden soll, braucht eigentlich keines besonderen Beweises. Die Kommunion nicht nur des Priesters, sondern auch der Gläubigen gehört zur Vollständigkeit der Liturgie, wenn man die geschichtliche Entwicklung des Kommunionempfanges und die Gebete der Liturgie selbst betrachtet. Nur Gründe praktischer Natur und äußere Umstände haben zur Verlegung des Kommunionempfanges außerhalb der Messe geführt. Ob das Schriftchen des Verf. zur Wiederherstellung „der alten Sitte und Gewohnheit, die Kommunion in der Regel nur während der Messe zu empfangen",

viel beitragen wird, ist nicht leicht zu beurteilen, da diese Gewohnheit doch wohl noch überall mehr oder weniger besteht. Beruht ihre Nichtbeachtung nur auf äußeren Umständen, so ist sie kaum durchführbar; ist die Austeilung der Kommunion nur von dem Spender des Sakramentes abhängig, so ist zu wünschen, daß die Spendung während der Messe geschehe. —ng.

»**Poulain,** August, S. J., **Die Fülle der Gnaden.** Ein Handbuch der Mystik. I. Teil: Wesen und Arten. II. (Schluß-) Teil: Begleiterscheinungen. [Aszetische Bibliothek]. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (XXX, 416; XIII, 462 S. 16°). M. 6; geb. M. 7,60« — Das in Frankreich mit nicht geringem Erfolge aufgenommene Werk Poulains: *Des grâces d'oraison* (zuerst 1901 erschienen; jetzt 6. Auflage) ist von einem Ungenannten ins Deutsche übertragen worden. Das Werk von Prof. Dr. Zahn über die »Mystik« (vgl. Theol. Revue 1909, Sp. 425 ff.) behandelt dasselbe Gebiet, aber in mehr spekulativer und systematisierender Weise. Poulain will eher vom eigentlich praktischen Standpunkt ausgehen. Er schreibt „zuerst für die Seelen, die von Gott zum mystischen Leben berufen werden und sich in dieser (ihnen) neuen Welt nicht zurechtzufinden wissen, dann aber auch für die, welche sich diesem nähern und in den Vorbereitungsstadien sich befinden". Im ersten Teil seines Buches (I, S. 1—77) behandelt er demnach einige Vorfragen über Wesen und Vorstufen der Mystik, um dann im 2. und 3. Teile einen allgemeinen Begriff über die mystische Vereinigung und ihre Kennzeichen zu geben (S. 77—282) sowie die einzelnen Grade dieser Vereinigung wie Gebet der Ruhe, Ekstase, geistige Vermählung (S. 283—416) zu beschreiben. Der 4.—6. Teil des Werkes besprechen die Offenbarungen und Visionen, die Prüfungen beschaulicher Seelen, ihre inneren und äußeren Leiden und zuletzt einige Ergänzungsfragen über die Eigenschaften des Seelenführers, Quietismus usw. Den Schluß bildet (II, 410—462) eine ausführliche Bibliographie über mystisch angelegte Persönlichkeiten und Schriftsteller auf dem Gebiet der Mystik. Hier wie auch sonst im Laufe des Werkes hat der Bearbeiter die Angaben des Verf. erweitert und ergänzt durch Hinweis auf deutsche Literatur. Einige Verdeutschungen sind zu beanstanden, wie „verschiedene Artikel der Rundschau" (II, 449; welche Rundschau gemeint ist, bleibt dem Leser vollständig unklar), „im theologischen Wörterbuch von Vacant" (II, 451 u. öfters), gemeint ist der im Verlag von Letouzey u. Ané erscheinende *Dictionnaire de théologie catholique.* I, 97 u. öfters lies Saudreau statt Soudreau. Auf die eigentliche Theorie des P. Poulain über das Wesen der Mystik und der mystischen Gnade einzugehen, ist hier nicht angebracht. Seine Ansichten werden u. a. von A. Saudreau, „erstem Almosenpfleger" (II, 450; lies: „erster Anstaltsgeistlicher", das hier dem französischen *aumônier* entspricht) in verschiedenen Schriften, die auf ältere Quellen zurückgehen, bekämpft. Über den Standpunkt dieser Kontroverse unterrichtet ziemlich ausführlich »*Ami du Clergé*« 1909 n. 13, XXXI, p. 275—279. —ng.

»**Loth,** Arthur, **La photographie du Saint Suaire de Turin.** Authenticité du Suaire; documents nouveaux et concluants avec reproductions photographiques. Paris, Oudin (140 S. gr. 8°). Fr. 3,50.« — Das verschwenderisch mit Tafeln ausgestattete Buch behandelt: 1. *La question du s. Suaire,* 2. *La photographie de M. Secondo Pia,* 3. *La confirmation de la photographie de M. Pia,* 4. *Objections contre le Suaire,* 5. *La prétendue supercherie du s. Suaire,* 6. *Le s. Suaire n'est pas une peinture,* 7. *Une fausse photographie,* 8. *L'identité du s. Suaire,* 9. *La photographie prouve le Suaire,* 10. *Les images du s. Suaire,* 11. *L'explication scientifique,* 12. *La provenance du s. Suaire,* 13. *Conclusion,* 14. *Appendices.* Loth bringt hier sehr interessante Beiträge zur Technik und Geschichte der Photographie, die Secondo Pia seinerzeit vom Turiner Sudarium gemacht hat. Die Erklärung der technischen Einzelheiten bedeutet unzweifelhaft einen Fortschritt zum Verständnisse der vielumstrittenen Photographie. Wo sich L. auf das geschichtliche Gebiet begibt, kann ich ihm nicht folgen, da meine Auffassung von geschichtlicher Beweismethode von der seinen wesentlich abzuweichen scheint. L. glaubt und versichert, daß die moderne Technik und Chemie imstande ist, festgefügte historische Beweise als unglaubwürdig und völlig irrig zu erweisen. Das ist natürlich eine Täuschung, über die man kein Wort zu verlieren braucht. Im 12. Abschnitt bietet L. eine „Geschichte" des Sudariums vor dem 14. Jahrh., die an Anspruchslosigkeit nichts zu wünschen übrig läßt. Will L. das gewissenhafte Buch von Chevalier aus der Welt schaffen, so muß er erst dessen historische Beweise völlig entkräften und dann erst werden seine interessanten technischen Ausführungen als das angesehen werden können, wofür er sie jetzt schon ausgibt, nämlich für *documents nouveaux et concluants.*

Paul Maria Baumgarten.

»**Neuer Gesundheitswegweiser** für Kranke, die gesund und für Gesunde, die nicht krank werden wollen. Herausgegeben von Dr. **Hübler** und A. **von Stellberg.** Würzburg, F. X. Buchersche Verlagsbuchhandlung, 1911 (403 S. 8°). M. 4,20.« — Das Buch enthält nach den Worten der Verfasser „ziemlich alles, was in gesundheitlicher Beziehung dem Laien zu wissen nottut". Dieser Ansicht kann Referent bei aller Anerkennung der guten Absichten der beiden Herausgeber, die in ihrem Werkchen „Heilmittel für allerlei Krankheiten, Verhaltungsmaßregeln bei Unglücksfällen und Ratschläge zu vernünftiger Lebensweise" geben wollen, zu seinem Bedauern nicht beipflichten. Denn der „Gesundheitswegweiser" enthält einmal unverkennbare Unrichtigkeiten, z. B. die Angabe, der Entstehungsherd der Nervenerkrankungen sei im Rückenmark oder Gehirn zu suchen, und andererseits weist er durch viele Ratschläge, insbesondere die Lobpreisung des Magnetismus einen Weg, der sehr leicht einen vertrauensseligen Patienten in die Arme der Kurpfuscherei führen könnte. Wenngleich zwischen den Zeilen überall das Bestreben zu erkennen ist, auf rechtzeitige Hinzuziehung ärztlicher Hilfe zu drängen, so liegt dennoch in einer etwaigen Verbreitung dieses Buches die große Gefahr, daß es seine Leser zu medizinischer Halbbildung erzieht und zu therapeutischen Maßnahmen verführt, die nur von einem geschulten Arzte unter Berücksichtigung der Individualität des Einzelfalles getroffen werden können.

Többen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Legge, F., The First Egyptian Dynasty and Recent Discoveries (Proceed. of the Soc. of Bibl. Arch. 1910 Nov., p. 223—233).

Sayce, A. H., The Hittite Communion Table at Mar'ash (Ebd. p. 253 4).

Halévy, J., Le dieu Sabéen Almakah, אלמקה (Rev. sém. 1910 oct., p. 476—485).

Camerlynck, A., Compendium introductionis generalis in S. Scripturam. P. I: Documenta. Brugis, Beyaert, 1911 (XII, 128 p. 8°).

Arndt, A., Die Hl. Schrift des A. u. N. Testamentes. Mit dem Urtexte der Vulgata. Übers. u. m. erklär. Anmerkg. versehen. 5. Aufl. (3 Bde.). 1. u. 2. Bd. (Das Alte Testament). Regensburg, Pustet, 1910 (XLV, 1509; VIII, 1476 S. Lex. 8°). M. 12.

Flier, A. v. d., Het Paradijsverhal (Gen. 2, 4—3, 24 (Theol. Studiën 1910, 4/5, bl. 300—348).

Weiss, J., Das Buch Exodus. Übers. u. erklärt. Graz, Styria, 1911 (LXXI, 363 S. gr. 8°). M. 5.

Loisy, A., Le sacrifice humain dans l'antiquité israélite II (Rev. d'hist. et de lit. rel. 1910 nov.-déc., p. 551—581).

Wessely, K., Die griech. Lehnwörter der sahidischen u. boheirischen Psalmenversion. [Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien, phil.-hist. Kl. 54, 3]. Wien, Hölder i. Komm., 1910 (37 S. 4°). M. 2,90.

Nobel, J., Libanon. Exeget.-homilet. Kommentar zu den Psalmen. 1. Tl.: Buch I u. II. Halberstadt, Selbstverlag, 1910 (560 S. 8°). M. 7,25.

Halévy, J., Le livre d'Isaïe *(suite)* (Rev. sém. 1909 juill., p. 245—270; 1910 janv., p. 1—43; avril, p. 125—162; oct., p. 381—407).

Eisenberg, J., Das Leben der Propheten nach der arab. Legende, ins Hebräische übertr. 1. Lfg.: Hiob u. Moses. Leipzig, Kaufmann, 1910 (IV, 40 S. gr. 8°). M. 1.

Winterbotham, R., The four Empires of Daniel (Expositor 1910 Nov., p. 428—439).

Halévy, J., Le rôle supposé du Tabou dans la religion d'Israël, d'après la méthode anthropologique (Rev. sém. 1909 juill., p. 271—295; 1910 janv., p. 76—86; avril, p. 223—227).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Conybeare, F. C., The Georgian Version of the N. Test. (Z. f. d. neutest. Wiss. 1910, 3, S. 232—239).

Murillo, L., La Cronologia della Storia biblica (Civ. catt. 1910 nov. 5, p. 274—287; dic. 17, p. 658—672).

Huck, J., Synopse der drei ersten Evangelien. 4., verb. Aufl. Tübingen, Mohr, 1910 (XXXIX, 223 S. Lex. 8⁰). M. 4,40.

Haußleiter, J., Jesus. 6 Vorträge. Munchen, Beck, 1911 (III, 98 S. 8⁰). M. 1,20.

Steudel, F., Im Kampf um die Christusmythe. Jena, Diederichs, 1910 (120 S. 8⁰). M. 1,50.

Brown, H. N., Jesus and his modern critics (Harvard Theol. Rev. 1910 Oct., p. 437—453).

Steudel, F., Wir Gelehrten vom Fach! s. oben Sp. 1.

Hoyer, R., Griechischer Philosoph u. geschichtlicher Heiland. Frankfurt a. M., Neuer Frankf. Verlag, 1910 (16 S. gr. 8⁰). M. 0,50.

Klein, G., Ist Jesus eine hist. Persönlichkeit? s. oben Sp. 1.

Fischer, E. Fr., Ist das Leben Jesu eine geschichtliche oder eine Glaubenswahrheit? (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1910, 39, S. 914—920; 40, S. 938—943).

Rigg, T. G., Te Bethlehem Virgin Birth (Westminster Rev. 1910 Nov., p. 530—539).

Müller, J., Die Bergpredigt, verdeutscht u. vergegenwärtigt. 16.—20. Taus. München, Beck, 1911 (VIII, 346 S. 8⁰). M. 3.

Megerlin, Die Bergpredigt als exegetisches Problem (Monatsschr. f Pastoraltheol. VII, 3, 1910, S. 111—115).

Dibelius, F., Zwei Worte Jesu [Mt 5, 19 u. 11, 11] (Z. f. d. neutest. Wiss. 1910, 3, S. 188—192).

Brandt, W., Matthäus c. 11. — Matth. c. 11, 12 (Ebd. S. 246-248).

Wendling, E., Die Äußerung des Petrus in der Verklärungsgeschichte (Marc. 9, 5) (Theol. Stud. u. Krit. 1911, 1, S. 111-128).

Oesterley, W. O. E., Grace and Free-will: The teaching of the Gospel and of the Rabbis contrasted (Expositor 1910 Nov., p. 464—476).

Dobschütz, E. v., Zur Eschatologie der Evangelien (Theol. Stud. u. Krit. 1911, 1, S. 1—20).

Schutz, R., *Ἱερουσαλήμ* u. *Ἱεροσόλυμα* im N. Test. (Z. f. d. neutest. Wiss. 1910, 3, S. 169—187).

Nestle, E., Schila et Tabitha. — Paulus als Riemenschneider. — Zum ungenähten Rock Jesu. — Sala, Salma, Salmon (Ebd. S. 240—243).

Clemen, C., Nochmals die Zahl des Tieres Apc. 13, 18 (Ebd. S. 204—223).

Schumacher, R., Der Diakon Stephanus. [Neutest. Abhandl. III, 4]. Münster, Aschendorff, 1910 (XI, 136 S. gr. 8⁰). M. 3,70.

Rust, J. A., Paulus Mysticus (Theol. Studiën 1910, 4/5, bl. 349—385).

Palunko, V., Melita del naufragio di S. Paolo è l' isola Mileda in Dalmazia. Spalato, tip. leonina, 1910 (60 p. 8⁰). *Kr.* 2

Kergorlay, J. de, Sites délaissés d'Orient (du Sinaï à Jérusalem). Ouvrage illustré de 47 grav. tirées hors texte et d'une carte en noir. Paris, Hachette, 1910 (XX, 188 p. 16⁰). *Fr.* 4.

Feuchtwang, D., Das Wasseropfer u. die damit verbundenen Zeremonien (Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Jud. 1910, 9/10, S. 535—552).

Gaster, M., Die Kettubah bei den Samaritanern (Ebd. 3/4, S. 174—188; 5/6, S. 289—304; 7/8, S. 433—451; 9/10, S. 571—587).

Rosenberg, J., Das aramäische Zahlwort im babylonischen Talmud (Ebd. 7/8, S. 400—415).

Marmorstein, A., Religionsgeschichtliche Studien. 1. Heft: Die Bezeichnungen für Christen u. Gnostiker im Talmud u. Midraš. Skotschau (Öst. Schlesien), Selbstverlag, 1910 (83 S. gr. 8⁰). M. 3.

Historische Theologie.

Cavallera, F., La théologie historique (Bull. de litt. eccl. 1910, 9, p. 426—435).

Heussi, K., Kompendium der Kirchengeschichte. 2., verb. Aufl. Tübingen, Mohr, 1910 (XXXII, 612 S. gr. 8⁰). M. 9.

Hilaire, P., Bouddhisme (Etudes Francisc. 1910 nov., p. 503-523).

Oldenberg, H., Der indische Buddhismus (1907—1909) (Arch. für Religionswissensch. XIII. Bd., H. 4, 578—614).

Krebs, E., Der Logos als Heiland im 1. Jahrh. Ein religions- u. dogmengeschichtl. Beitrag zur Erlösungslehre. Mit einem Anh.: Poimandres u. Johannes. [Freib. theol. Stud. 2]. Freiburg, Herder, 1910 (XX, 184 S. gr. 8⁰). M. 4.

Capelle, W., Altgriechische Askese (N. Jahrb. f. d. klass. Altertum 1910, 10, S. 681—708).

Holtzmann, O., Die Schafe werden sich in Wölfe verwandeln (Did. 16, 3) (Z. f. d. neutest. Wiss. 1910, 3, S. 224—231).

Spitta, F., Zum Verständnis der Oden Salomos (Ebd. S. 193-203).

—, Die Oden Salomos u. das N. Test. (Monatsschr. f. Pastoraltheol. VII, 3, 1910, S. 91—101).

Savio, F., S. Giustino Mart. e l' apoteosi di Simon Mago in Roma (Civ. catt. 1910 dic. 3, p. 532-548; dic. 17, p. 673-688).

Goodspeed, E. J., A lost Manuscript of Justin. — Bemerkungen dazu von M. Sprengling (Z. f. d. neutest. Wiss. 1910, 3, S. 243—246).

Germain de Montauzan, C., Du forum à l'amphithéâtre de Fourvière. Les Martyrs de l'an 177. Lyon, Rey, 1910 (46 p. 8⁰).

Παπαδόπουλος, Χρ. Α., Δύο Πιέριοι πρεσβύτεροι Ἀλεξανδρείας (Ἐκκλ. Φάρος 1910 Oct., p. 300—302).

Löschcke, G., Zur Chronologie der beiden großen antiarianischen Schreiben des Alexander v. Alexandrien (Z. f. Kirchengesch. 1910, 4, S. 584—586).

Pasquali, G., Doxographica aus Basiliusscholien (Nachr. v. d. k. Ges. d. Wiss. z. Gött., phil.-hist. Kl. 1910, 3, S. 194-228).

Derambure, J., Le millénarisme de s. Ambroise (Rev. August. 1910 nov., p. 545—556).

Bruckner, A., Die vier Bücher Julians v. Aeclanum an Turbantius. Ein Beitr. z. Charakt. Julians u. Augustins. [Neue Beitr. z. Gesch. d. Theol. u. Kirche 8]. Berlin, Trowitzsch & S., 1910 (VII, 116 S. gr. 8⁰). M. 3,80.

Halévy, J., Prières Manichéennes (Rev. sém. 1910 oct., p. 486—497).

Babut, C. Ch., S. Martin de Tours *(suite)* (Rev. d'hist. et de lit. rel. 1910 nov.-déc., p. 513—541).

Schmidt, E., Regula s. patris Benedicti iuxta antiquissimos codices recognita. Accedunt quaedam benedictiones et preces. Ed. II. Regensburg, Pustet, 1911 (XV, 144 S. 8⁰). M. 0,80.

Conti Rossini, K., Documenta ad illustrandam historiam. 1. Liber Axumae. Versio. [Corp. script. christ. orient. Script. aethiop. Series II. Tom. VIII, 2]. Leipzig, Harrassowitz, 1910 (104 S. gr. 8⁰). M. 3,60.

Καλλίμαχος, Δ., Αἱ τελευταῖαι ἡμέραι τῆς Ἑλληνικῆς κυριαρχίας ἐν Αἰγύπτῳ: Οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες καὶ οἱ Μονοφυσῖται Κόπται κατὰ τὴν εἰσβολὴν τῶν Ἀράβων (Ἐκκλ. Φάρος 1910 Juli, S. 38—50; Aug., p. 135—163; Sept., p. 222—240).

Aptowitzer, V., Die Rechtsbücher der syrischen Patriarchen u. ihre Quellen (Wiener Z. f. d. Kunde d. Morgenl. 24, 1910, 2/3, S. 180—224).

—, The influence of Jewish law on the development of jurisprudence in the Christian Orient (Jewish Quat. Rev. 1910 oct., p. 217—229).

Junker, H., Koptische Poesie des 10. Jahrh. 2. Tl. (Text u. Übers.). [Aus: Oriens christianus]. Berlin, Curtius, 1911 (243 S. Lex. 8⁰). M. 20.

Kehr, P., Nachträge zu den Papsturkunden Italiens IV (Nachr. v. d. k. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, phil.-hist. Kl. 1910, 3, S. 229—288).

Manitius, M., Geschichte der latein. Literatur des Mittelalters. I. Tl.: Von Justinian bis zur Mitte des 10. Jahrh. München, Beck, 1911 (XIII, 766 S. Lex. 8⁰). M. 15.

Kampers, Fr., Karl der Große. Die Grundlegung der mittelalterl. Kultur u. Weltanschauung. [Weltgesch. in Charakterbildern]. Mainz, Kirchheim, 1910 (VII, 128 S. m. 74 Abbild. Lex. 8⁰). Kart. M. 4.

Becker, J., Zur handschriftlichen Überlieferung Liudprands v. Cremona (Neues Arch. 36, 1, 1910, S. 209—211).

Brachmann, A., Germania pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum a romanis pontificibus ante a. MCLXXXXVIII Germaniae ecclesiis, monasteriis, civitatibus singulisque personis concessorum. Vol. I pars I. Provincia Salisburgensis I. Berlin, Weidmann, 1910 (VII, 265 S. Lex. 8⁰). M. 10.

Schrörs, H., Ruotgers Lebensgeschichte des Erzb. Bruno v. Köln. Übersetzt u. erläutert (Ann. des Hist. Ver. f. d. Niederrhein 88, 1910, S. 1—95).

Baasch, E., Zwei Konflikte zwischen dem Erzstift Bremen u. der Stadt Hamburg (Z. d. Hist. V. f. Niedersachsen 1910, 3, S. 249—276)

Nottarp, H., Zur Wirtschaftsgeschichte des Münsterischen Domkapitels (Westdeutsche Z. 29, 1/2, 1910, S. 193—204).

Lagarde, A., Le Manuel du confesseur au XIe s. (Rev. d'hist. et de lit. rel. 1910 nov.-déc., p. 542—550).

Fournier, P., Etudes critiques sur le décret de Burchard de Worms. Paris, Larose et Tenin, 1910 (149 p. 8°).

Roth, F. W. E., Aus einer Handschrift der Schriften der h. Elisabeth v. Schönau (N. Arch. 36, 1, 1910, S. 219—225).

Rings, M. M., Das Werk des h. Dominikus. Dülmen, Laumann, 1910 (XV, 199 S. gr. 8°). M. 2.

Hampe, K., Die frühesten Stigmatisationen u. der h. Franz v. Assisi (Intern. Wochenschr. 1910, 47, S. 1485—1493).

Baker, A. T., Vie de S. Richard, évêque de Chichester (Rev. des langues Rom 1910 juill.-oct., p. 245—396).

Callaey, F., Les idées mysto-politiques d'un franciscain spirituel. Etude sur l'*Arbor vitae* d'Ubertin de Casale *(fin)* (Rev. d'hist. eccl. 1910, 4, p. 693—728).

Abel, F. M., Une croisière autour de la mer Morte. Paris, Gabalda, 1911 (II, 194 p. avec fig. et planches 8°).

Mandonnet, Roger Bacon et le *speculum Astronomiae* (Rev. néo-scolast. 1910 août, p. 313—335).

Gauthier, C., Le Christ d'après s. Thomas d'Aquin (Rev. August. 1910 nov., p. 582—594).

Anger, J., La Doctrine du corps mystique de Jésus-Christ, d'après les principes de la théologie de s. Thomas (thèse). Angers, Soc. angevine d'édit., 1910 (XII, 372 p. 8°).

Delisle Burns, St. Thomas Aqu. and the Ideals of Modernism (Nineteenth Century 1910 Dec., p. 1087—1102).

Jullien, M., Les oeuvres authentiques de s. Thomas. — Autour de la condamnation de 1277: Les auteurs de la condamnation; ceux que la condamnation atteignit (Rev. August. 1910 nov., p. 610—636).

Sternfeld, R., Das Konklave von 1280 u. die Wahl Martins IV (1281) (Mitt. d. Inst. f. österr. Gesch. 31, 1, 1910, S. 1-53).

Kampers, Fr., Dante u. die Renaissance (Internat. Wochenschr. 1910, 42, S. 1307—1321).

Baier, H, Der *Liber quartarum* des Konstanzer Bisch. Heinrich v. Klingenberg (Z. f. d. Gesch. d. Oberrh. 1910, 4, S. 559—583).

Scharsch, P., Vom Untergang des Templerordens (Past. bonus 1910 Dez., S. 143—153).

Mollat, G., Jean XXII (1316—1334). Lettres communes analysées d'après les registres dits d'Avignon et du Vatican. Fasc. 11—13. Paris, Fontemoing, 1907—1910, 4°. (T. 5 p. 129—468, *Fr.* 25,80; T. 6 p. 1—312, *Fr.* 23,40).

Παπαμιχαήλ, Γρ., Ἡ συγγραφικὴ δρᾶσις τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (τέλος) (Ἐκκλ. Φάρος 1910 Aug., p. 112—135; Sept., p. 177—199; Oct., p. 259—299).

Hollerbach, J., Die gregorianische Partei, Sigismund u. das Konstanzer Konzil (Schluß) (Röm. Quart. 1910, 1/2, S. 3-39; 3/4, S. 121—140).

Humbert, A., Les Origines de la théologie moderne. I. La Renaissance de l'antiquité chrétienne (1450—1521). Paris, Gabalda, 1911 (362 p. 18°).

Kampers, Fr., Weltheilandsidee und Renaissance (Internat. Wochenschr. 1910, 38, S. 1181—1193).

Steck, R., Ein kathol. Urteil über die Berner Disputation von 1528 (Schweiz. Theol. Z. 1910, 5, S. 193—212).

Wernle, P., Zu Calvins Bekehrung (Z. f. Kirchengesch. 1910, 4, S. 556—583).

Beyerhaus, G., Studien zur Staatsanschauung Calvins mit bes. Berücksichtigung s. Souveränitätsbegriffs. [Neue Stud. z. Gesch. d. Theol. u. Kirche 7]. Berlin, Trowitzsch & S., 1910 (XVI, 162 S. gr. 8°). M. 5,60.

Deutsch, J., Kilian Leib, Prior v. Rebdorf. [Reformationsgesch. Stud. u. Texte 15/16]. Münster, Aschendorff, 1910 (XV, 207 S. gr. 8°). M. 5,60.

Benrath, K., Italien u. die Reformationsbewegung des 16. Jahrh. im Lichte der neuesten Forschung (Internat. Wochenschr. 1910, 39, S. 1213—1225).

Kroess, A., Geschichte der böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu. I. Geschichte der ersten Kollegien in Böhmen, Mähren u. Glatz bis zu ihrer Auflösung 1619. Wien, Opitz, 1910 (XXVII, 1008 S. gr. 8°). M. 12,50.

Carloy, E., A proposito dei *Monita secreta.* Appunti critici. Torino, Festa, 1910 (16 p. 8°). *L.* 0,50.

Deslandres, P., Saint Pie V et la Défaite de l'islamisme. Paris, Bloud, 1911 (63 p. 16°). *Fr.* 0,60.

Schweizer, J., Römische Beiträge zur Korrespondenz des Herzogs Wilhelms V v. Bayern 1588—1592 (Röm. Quart. 1910, 3/4, S. 141 ff.).

Hiltebrandt, Ph., Preußen u. die röm. Kurie. 1. Bd.: Die vorfriderizianische Zeit (1625—1740). Berlin, Bath, 1910 (XIII, 443 S. Lex. 8°). M. 20.

Σωφρονίου Εὐστρατιάδου, Παπαδάκη, Νικολάου Καμαρᾶ, [illegible] (Ἐκκλ. Φάρος 1910 Aug., p. 81—112; Sept., p. 200—206).

Domansky, W., Das *jus ordinandi* der Londoner Geistlichen im 18. Jahrh. (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 1910, 2, S. 316-318).

Jovy, E., Pascal inédit. III. Les Contemporains de Pascal et leurs sentiments religieux, d'après les mémoires inédits du P. Beurrier, son dernier confesseur. Poitiers, Soc. franç. d'impr. et de libr., 1910 (335 p. 8°).

Martin, J., Thomassin (1619—1695). Paris, Bloud, 1911 (127 p. 16°). *Fr.* 1,20.

Looshorn, J., Die Geschichte des Bist. Bamberg. VII. Bd. 2. Lfg. Von 1747—1808. Bamberg, Handels-Druckerei, 1910 (VII, 772 S. m. 4 Taf. gr. 8°). M. 20.

Kölbing, P., Zinzendorfs Verhältnis zur Aufklärung (Theol. Stud. u. Krit. 1911, 1, S. 60—88).

Braun, O., u. J. Bauer, Schleiermachers Werke. Auswahl in 4 Bänden. Bd. 1 u. 3. Leipzig, Eckardt, 1910 (CXXXIII, 547; XI, 748 S. 8°). Je M. 7.

Bauer, J., Neue Briefe Schleiermachers aus der Jugendzeit, Niesky 1784 u. 1785 (Z. f. Kirchengesch. 1910, 4, S. 587-592).

Mulert, H., Staat u. Kirche bei Schleiermacher (Deutsch-Evangelisch 1910, 8, S. 454—472.

Dudon, P., Lamennais fondateur d'ordre (Etudes 1910 nov. 20, p. 449—474).

Breton, G., A propos du centenaire de Montalembert (Bull. de litt. eccl. 1910, 9, p. 409—426).

Hertkens, J., P. Joseph Kleutgen, S. J. Sein Leben u. seine literar. Wirksamkeit. Bearb. u. hrsg. v. L. Lercher. Regensburg, Pustet, 1910 (190 S. 8°). M. 1,50.

Broicher, Charlotte, Frederick William Robertson. Sein Lebensbild in Briefen. 3., verm. Aufl. Gotha, Perthes, 1911 (XXI, 490 S. 8°). M. 7.

Bodelschwingh, F. v., Friedrich v. Bodelschwingh 1831-1910. Ein Blick in sein Leben. Bethel b. Bielefeld, Anstalt Bethel, 1910 (96 S. m. Abb. 8°). M. 0,50.

Schmid, A., Geheimrat Dr. Alois Ritter v. Schmid. Sein Leben u. seine Schriften. Ein Beitrag zur zeitgenöss. Philosophie u. Theologie. Regensburg, Verlagsanstalt, 1911 (VI, 416 S. m. 23 Abb. 8°). M. 3.

Systematische Theologie.

Haring, J. B., Einführung in das Studium der Theologie. Graz, Moser, 1911 (III, 88 S. gr. 8°). M. 1,50.

Warneck, J., Die missionarische Botschaft in Auseinandersetzung mit den nichtchristl. Religionen (Allg. Missions-Z. 1910, 12, S. 573—590).

Hilbert, G., Religiosität u. Christusglaube (N. Kirchl. Z. 1910, 11, S. 868—892).

Eckert, A., Religionspsychologie, Psychologie des Glaubens, Praxis (Ebd. S. 893—908; 12, S. 963—1002).

Hindersin, F. v., Die Lehre vom All. Philos.-religiöse Betrachtungen. Leipzig, Wigand, 1910 (127 S. gr 8°). M. 3.

Berg, E. P., Gott als Inbegriff des Schönen. Aus dem Engl. v. E. Forsyth. Lugano, Administration des „Coenobium", 1910 (XVIII, 274 S. 8°). Geb. M. 2,50.

Hill, H. E., Historic Christianity and the mystical sense (Expositor 1910 Nov., p. 439—449).

Jacquier et Bourchany, La Résurrection de Jésus-Christ. Les Miracles évangéliques. Conférences apologétiques. Paris, Gabalda, 1911 (XXI, 312 p. 12°).

Budde, K., Auf dem Wege zum Monotheismus. Rektoratsrede. Marburg, Elwert, 1910 (24 S. gr. 8°). M. 0,50.

Zimmermann, O., Die neue Theosophie (St. a. M.-Laach 1910, 9, S. 387—400; 10, S. 479—495).

Busnelli, G., Il Battesimo e l'Eucaristia secondo i teosofi (Civ. catt. 1910 nov. 19, p. 421—438).

Ihmels, L., Centralfragen der Dogmatik in der Gegenwart. Leipzig, Deichert, 1911 (VI, 188 S. gr. 8°). M. 2,80.

Van Noort, G., Tractatus de Deo Redemptore. Ed. alt. Amsterdam, Van Langenhuysen, 1910 (308 p. 8°). *Fr.* 3,25.

—, Tract. de Sacramentis. Fasc. prior. Ebd. 1910 (412 p. 8°). *Fr.* 6,50.

Koch, A., Lehrbuch der Moraltheologie. 3., verm. u. verb. Aufl. Freiburg, Herder, 1910 (XIV, 688 S. gr. 8°). M. 11.

Vilassère, H., Morale et Sociologie (Ann. de philos. chrét. 1910 nov., p. 151—174).

De Bie, J., Philosophia moralis ad mentem S. Thomae Aq. P. II. Philosophia moralis specialis. Lovanii, Ceuterick, 1910 (292 p. 8°). *Fr.* 5.

Praktische Theologie.

Protin, S., Les derniers actes de Pie X (Rev. August. 1910 nov., p. 529—545).

Celier, L., Les Dataires du XVe s. et les Origines de la daterie apostolique. Paris, Fontemoing, 1910 (181 p. 8°).

Durtelle de Saint-Sauveur, E., Recherches sur l'histoire de la théorie de la mort civile des religieux, des origines au XVIe s. Rennes, impr. Prost, 1910 (220 p. 8°).

Paragre, R., La dîme ecclésiastique (Université cath. 1910 nov. 15, p. 373—391).

Grießl, A., Das Gebühren-Äquivalent für das Dezennium 1911—1920 für Kirchen, Pfründen, kirchl. Stiftungen, Korporationen, Anstalten, Fonds u. Vereine. Graz, Moser, 1911 (IV, 74 S. 8°). M. 1.

Haensel, P., Die mittelalterlichen Erbschaftssteuern in England (Forts.) (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 1910, 1, S. 1—50; 2, S. 191—210).

Wittmaack, H., Die privatrechtliche Stellung der römischkathol. Kirche auf der Insel Porto Rico u. in den Ver. Staaten von Nordamerika überhaupt (Ebd. 2, S. 297—308).

Fellmeth, A., Das evang. Kirchenfinanzwesen im J. 1909 (Ebd. S. 309—315).

Förster, G., Römisch rechtliche Grundlagen der Sonntagsruhe (Ebd. S. 211—271).

Lenz, F., Ein Quellenbeitrag zum frühkirchl. Eheschließungsrecht (Ebd. S. 272—296).

Heiner, Fr., Grundriß des kath. Eherechts. 6., verb. u. verm. Aufl. Münster, Schöningh, 1910 (VIII, 300 S. gr. 8°). M. 4.

Denner, M., Die Ehescheidung im N. Testamente. Die Auslegung der neutest. Schrifttexte über die Ehescheidung bei den Vätern, hist.-kritisch dargestellt. Paderborn, Schöningh, 1910 (IV, 162 S. 8°). M. 2.

Lake, K., The earliest Christian teaching on divorce (Expositor 1910 Nov., p. 416—428).

Vulliaud, P., La Crise organique de l'Eglise en France. Paris, Grasset, 1910 (203 p. 16°). *Fr.* 2.

Kattenbusch, F., Die kirchlichen Notstände und Reformbestrebungen in Rußland (Deutsch-Evangelisch 1910, 8, 489 ff.).

Eckert, A., Probleme u. Aufgaben des ländl. Pfarramtes. Berlin, Deutsche Landbuchh., 1910 (182 S. gr. 8°). M. 3.

Hirtenbriefe des deutschen Episkopats anläßlich der Fastenzeit 1910. Paderborn, Junfermann, 1910 (XII, 270 S. gr. 8°). M. 2.

Douais, L'Esprit ecclésiastique, son déclin, son relèvement. Paris, Gabalda, 1911 (VIII, 144 p. 8°).

Deligny, J., Une controverse actuelle. La nature de la vocation sacerdotale (Rev. August. 1910 nov., p. 574—582).

Mercier, Priesterwürde u. Priesteramt. (A mes séminaristes). Übertr. v. Sleumer. Dülmen, Laumann, 1910 (190 S. 8°). M. 1,80.

Commer, E., Heinrich Schrörs' „Gedanken über zeitgemäße Erziehung u. Bildung der Geistlichen" im Lichte der kirchl. Lehre u. Gesetzgebung. Graz, Moser, 1911 (IV, 169 S. 8°). M. 1,80.

Vaudon, J., L'Oeuvre des congrès eucharistiques. Ses origines. Paris, Bloud, 1910 (VIII, 296 p. 8°).

Bessmer, J., Der Erlaß der Sakramentskongregation über die Erstkommunion der Kinder (St. a. M.-Laach 1910, 10, S. 532—549).

Dudon, P., Pour la communion fréquente et quotidienne. Le Premier Livre d'un jésuite sur la question (1557). Le Décret *Sacra tridentina synodus* (1905). Paris, Beauchesne, 1910 (XI, 299 p. 16°).

Springer, E., Haben wir Priester noch Vorurteile gegen die häufige u. tägl. Kommunion der Gläubigen? 2., verb. u. verm. Aufl. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1910 (80 S. 8°). M. 0,80.

—, O salutaris hostia! Die Eucharistie, Ziel u. Mittelpunkt der priesterl. Wirksamkeit. Ebd. 1910 (90 S. 8°). M. 1.

Pascher, J., Ausführliche Katechesen für das 1. Schuljahr. Wien, Pichler, 1910 (VIII, 166 S. 8°). M. 1,70.

Muff, C., Katechesen für die vier oberen Klassen der Volksschule. 2. Bd.: Katechesen über Gnade u. Gnadenmittel. Einsiedeln, Benziger, 1910 (249 S. 8°). Geb. M. 2,80.

Egger, A., Predigten. Hrsg. v. A. Fäh. 2. Bd. Predigten für den Osterkreis des Kirchenjahres. 2. Aufl. Ebd. 1910 (398 S. 8°). M. 4,40.

Nagel, L., u. J. Nist, Der Gnadentag. Ansprachen bei der ersten h. Kommunion. 2. Aufl. Dülmen, Laumann, 1910 (215 S. 8°). M. 2.

— —, Predigten auf die Feste des Herrn. Weihnachten, Beschneidung u. Epiphanie. Paderborn, Schöningh, 1911 (VI, 299 S. 8°). M. 2,40.

Graßl, F. X., Zwölf Allerseelenpredigten. 2. Aufl. Regensburg, Pustet, 1911 (119 S. 8°). M. 1.

Halle, R., Eine geistliche Bildungslehre des Mittelalters. Aus der Geschichte der Predigt (Z. f. Kirchengesch. 1910, 4, S. 523—555).

Mézard, D., De vita spirituali. Ex comment. B. Hugonis de Sancto Cuaro O. Pr. super totam bibliam excerpta. Regensburg, Pustet, 1910 (VII, 656 S. 8°). M. 6.

Vives, I. C., De ineffabili bonitate sacratissimi cordis Iesu. Contemplationes et orationes quotidianae. Ed. II. aucta. Rom, Pustet, 1911 (VIII, 479 S. 8°). M. 2,40.

Joannis, Jos. de, Le saint Suaire de Turin (Etudes 1910 nov. 20, p. 508—514).

Rinieri, I., La Santa Casa di Loreto. Vol. II. Torino, Marietti, 1911 (216 p. 8°).

Rieger, K., Die h. Kirchenväter im Brevier. Regensburg, Pustet, 1911 (VIII, 132 S. 8°). M. 1,50.

Camblong, M., Les Lieux de culte des chrétiens (thèse). Cahors, impr. Coueslant, 1910 (150 p. 8°).

Usener, H., Religionsgeschichtliche Untersuchungen. 1. Tl. Das Weihnachtsfest. Kap. I—III. 2. Aufl. Bonn, Cohen, 1911 (XX, 390 S. 8°). M. 10.

Chabot, Les Crèches de Noël dans tous les pays. Pithiviers, chez l'auteur, 18, Mail Quest. (130 p. 16°). *Fr.* 1.

—, Noël dans l'histoire, ou Ephémérides de Noël. Ebd. 1910 (128 p. 16°). *Fr.* 1.

Villetard, H., I Giudei nella Liturgia (Rass. Gregor. 1910, 9/10, c. 429—445).

Respighi, C., Il suono dell' organo nelle ferie di Avvento e di Quaresima (Ebd. c. 445—455).

Wagner, P., Einführung in die gregorian. Melodien. Ein Handbuch der Choralwissenschaft. 1. Tl. 3. Aufl. Leipzig, Breitkopf & H., 1911 (XI, 360 S. gr. 8°). M. 7.

Bacci, A., Studio sopra la Chiesa Aventinese di S. Saba (Röm. Quart. 1910, 3/4, S. 155—171).

Witte, F., Karolingisch-ottonische Einflüsse in der Architektur der Krypta zu Vreden i. W. (Z. f. christl. Kunst 1910, 9, Sp. 267—276).

Maitre, L., L'église de Saint-Philbert de Grandlieu (Rev. arch. 1910 sept.-oct., p. 304—324).

Mandach, C. de, La scultura del Quattrocento (Rev. de l'art chrét. 1910 sept.-oct., p. 335—340).

Delisle, L., La bible de Robert de Billyng et de Jean Pucelle (Ebd. p. 297—309).

Podlacha, L., Die „Göttliche Liturgie" in den Wandmalereien der Bukowiner Klosterkirchen (Z. f. christl. Kunst 1910, 9, Sp. 259—268).

Johann Georg, Herzog zu Sachsen, Zwei Werke spätbyzantinischer Goldschmiedekunst im Sinaikloster (Ebd. Sp. 277/8).

Braun, J., Die spätrömischen Stoffe aus dem Sarkophage des h. Paulinus zu Trier (Ebd. Sp. 279—284).

Bonavenia, G., Insigne sarcofago inedito dell' ipogeo Albani a S. Sebastiano sull' Appia. Con singolarissima conferma del primato di S. Pietro. Roma, tip. ed. della Sapienza, 1910 (32 p. 8° tav. e fig.). *L.* 1.

Leopold, H., Der Maestrichter Confessio-Petri-Schlüssel (Röm. Quart. 1910, 3/4, S. 131—154).

Ehrhart, Ein neuer Christustyp? (Arch. f. christl. Kunst 1910, 10, S. 97—100; 11, S. 110—112).

Bernhart, Jos., Leben Jesu u. Mariä. Blätter h. Kunst m. begleit. Worten. Kempten, Kösel, 1910 (55 Taf. m. 55 Bl. Erläutergn. u. 7 S. Text 32,5×26,5 cm). M. 12.

Fabre, A., Les Rois Mages d'après les artistes (Rev. August. 1910 déc., p. 657—681).

Fischer, O., Die mittelalt. Zehnjungfrauenspiele (Arch. f. d. Stud. d. n. Sprach. u. Lit. 64, 1910, 1/2, S. 9—26).

Diese Nummer enthält eine Beilage der **Herderschen Verlagshandlung** zu **Freiburg i. Breisgau;** ferner eine Beilage der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung** zu **Münster i. W.** betreffend: „Zeitschrift für Missionswissenschaft".

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Professor Dr. Franz Diekamp.

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Bezugspreis halbjährlich 5 M. Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 2. 8. Februar 1911. 10. Jahrgang.

Literatur zur Christusfrage II (Esser).
Herzog, Die Chronologie der beiden Königsbücher (Doller).
Deißmann, Die Urgeschichte des Christentums im Lichte der Sprachforschung (Dausch).
Seeberg, Die Didache des Judentums und der Urchristenheit (Dörholt).
Kirch, Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae (Rauschen).
Brunner, Der h. Hieronymus und die Mädchenerziehung (Niessen).
Wretschko, Der Traktat des Laurentius de Somercote über die Vornahme von Bischofswahlen (Gietl).
Endres, Thomas von Aquin (Willmann).
Beierhaus, Studien zur Staatsanschauung Calvins (Paulus).
Kiesewetter, Geschichte des neueren Occultismus (Kolberg).
Weber, Christliche Apologetik (v. Tessen-Wesierski).
Meffert, Gesammelte apologetische Volksbibliothek. 1. Bd. (Seitz).
Gutberlet, Gott und die Schöpfung (Bautz).
Ars moriendi. Holztafeldruck von c. 1470 (Beissel).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Literatur zur Christusfrage.[1])

II.

Man kann den Unwillen verstehen, mit dem die Vertreter der modernen Theologie die Konstruktionen eines Drews usw. ablehnen, und wenn man auch durch eine unüberbrückbare Kluft von dieser Theologie getrennt ist, so empfindet man es doch sympathisch, wenn bei solchen Angriffen gegen das Christentum die „einzigartige" „unerfindliche" „unüberbietbare" Größe Jesu in warmen Worten gefeiert wird. Trotz ihrer Negationen haben die besseren Vertreter dieser Theologie sich noch Ehrfurcht vor der Religion Jesu Christi und tiefes Ergriffensein von der Größe des Welterlösers bewahrt. J. Weiß schreibt (S. 4): „Oft habe ich mich geschämt, geschämt für unsere deutsche Wissenschaft, die lange brauchen wird, ehe sie diesen Flecken abgewaschen hat, geschämt für mich, daß ich mich mit solchem Kram beschäftigen muß", und er hält es „für die schwerste Aufgabe von der Welt, dem Unsinn zu beweisen, daß er Unsinn ist". Und Weinel (S. 6) entrüstet sich über die „frechen Ausfälle" eines „krassen Dilettantismus", „die Unkenntnisse und die Mißdeutungen schreien gegen Himmel. Man hat, wie einst Paulsen beim Erscheinen von Häckels Welträtseln sagte, auch hier nur das Gefühl der Scham, daß ein deutscher Professor (Drews) ein solches Buch schreiben konnte". Indessen die Tatsache bleibt bestehen, daß Paulsen einem Häckel in der Weltanschauungsfrage die Hand reichen wollte, wenn letzterer nur etwas andere Worte gewählt hätte, und Jensen betont (S. 4): „was ich aus dem Jesusglauben eliminieren möchte, ist einzig und allein die Mythologie des Christentums, nicht dessen Wesen und Kern, nicht einmal die Jesusgestalt als eine geschichtlich gewesene. Ja, ich wage es zu glauben, daß meine Stellung zu diesen Dingen und sogar zur Mythologie des Christentums im Prinzip nicht allzu verschieden ist von der vieler oder mancher evangelischer Geistlichen und Theologie-Professoren." Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen der modernen Theologie und diesem Radikalismus, den sie von sich abzuschütteln sucht, drängt sich förmlich auf. Möge Weinel versuchen, obige Erklärung Jensens zu widerlegen, wenn er kann. Dadurch würde er mehr leisten, als wenn er über die „geistreiche Orthodoxie" spottet, „die aus allen Früchten Honig zu saugen weiß, und sich selbst mit der Skepsis und der Negation verbindet, um der Geschichte zu entgehen". Die Worte „Geschichte" und „geschichtliche Methode", mit denen die kritische Theologie so vielen Lärm gemacht hat, imponieren nicht, wenn diese Worte nur die Gebundenheit durch ein Dogma negativer Art verhüllen sollen, die Fesselung durch ein aprioristisches Prinzip willkürlichster Art, das den Forschungsprozeß innerlich bindet und von vorneherein das Ziel festlegt, über das der Historiker nicht hinausgehen darf. Wenn Drews das „Mythologische" in den Evangelien in seiner Weise deuten will, dann hat J. Weiß kein Recht, ihm Vorhaltungen prinzipieller Art zu machen oder Gebundenheit durch philosophische Dogmen vorzuwerfen, da er selbst das Prinzip aufstellt: „daß die Geschichtswissenschaft ohne die Annahme supernaturaler Eingriffe und Neuschöpfungen arbeiten muß, versteht sich, soweit sie Wissenschaft sein will, von selbst." So gesteht er denn auch zu, daß nur ein gradueller Unterschied vorliege. Wellhausen hat gesagt: „Ich muß glauben, daß ich nicht aufgehe in der Mühle, in der ich umgetrieben und zermalmt werde, glauben, daß Gott hinter und über dem Mechanismus der Welt steht, daß er auf meine Seele wirken und ihr zu ihrem eigenen Selbst verhelfen kann. Der Glaube an die Freiheit und der Glaube an Gott ist dasselbe, eins nicht ohne das andere." Und dann tritt ein brutales Prinzip auf, das Gott selbst seiner Freiheit beraubt und ihn unter eine fatalistische Notwendigkeit beugt, die doch im Grunde dem starren Mechanismus gleichkommt, mit dem die Würfel aus dem Becher fallen.

Übrigens sehen J. Weiß und Weinel sich zu Zugeständnissen genötigt, die man sonst nicht leicht bei ihnen fand. Sie sprechen von schweren Versäumnissen, von einer unsichern Handhabung, einer leicht verwirrenden Anwendung der geschichtlichen Methode, besonders in den religionsgeschichtlichen Vergleichungen. Die beliebten Formeln wie: „das Christentum ist eine synkre

[1]) Das Verzeichnis der hier besprochenen Literatur siehe Nr. 1 Sp. 1.

tistische Religion" seien falsch. Weiß gesteht kurzweg zu: „bei uns herrscht noch eine erschreckliche Unfertigkeit, gestehen wir nur: wir haben der radikalen Ansicht Kalthoffs keine hinreichend klare Methode oder sichere Ergebnisse zwischen Wahrheit und Dichtung entgegenzusetzen." So möchte er denn den Radikalismus als einen höchst dienlichen Pfahl im Fleische betrachten, „auf daß wir uns nicht überheben". Also die moderne Theologie will demütig werden. Auch Weinel gelobt an vielen Stellen Besserung. Ja sogar in bezug auf die philosophisch-metaphysische Grundlage sei die herrschende Richtung aufzugeben. „Ritschl zog uns mit starker Hand zu Kant hinüber . . . Aber wahr ist auch, daß es nicht ewig bei dieser kritischen Haltung bleiben kann, der Mensch verlangt nach einer einheitlichen Weltanschauung. Man hat dieses Verlangen nicht als Intellektualismus zu brandmarken, sondern man hat ihm Rechnung zu tragen" (S. 80).

Indes nicht bloß bei der Betrachtung von diesem allgemeinen formalen Gesichtspunkt aus tritt der Radikalismus in Zusammenhang und zugleich in leidenschaftliche Konkurrenz zur liberalen rationalistischen Theologie, auch ein inneres Verhältnis ist unbestreitbar. Man braucht nur mit Weinel an die Arbeiten von Wrede, Wellhausen und Schweitzer zu erinnern, um das Urteil zu verstehen: Diese kritischen Arbeiten haben den Radikalen „Mut gemacht", ein euphemistischer Ausdruck bei Weinel (S. 19) für die Tatsache, daß die moderne Theologie dem Radikalismus die Prämissen lieferte. Das Resultat der kritischen Arbeit ist von Wellhausen in den Satz niedergelegt: „Jesus ist für uns unerkennbar . . ., wir können nicht zurück zu ihm, auch wenn wir wollten." Und die kritische Arbeit selbst bestand darin, daß ein Stück der evangelischen Berichte, auch des Markus, nach dem andern in jene Grube geworfen wurde, welche die moderne Theologie aufwarf, als sie ihren „historischen Jesus" der Welt schenken wollte. Eigentlich das gesamte Material wird, wie Weinel eingesteht, als unglaubwürdig erklärt. Was bleibt dann für den „historischen Jesus" noch übrig? Höchstens die allgemeinen Umrisse einer Gestalt, deren Züge alsdann die Kritiker je nach ihrem Geschick schöpferisch gestalten, nur der Rahmen bleibt für ein Bild, das jeder kritische Theologe aus seinem Innern schöpft. Größer noch als der Mut es zu schaffen, ist der Mut, es als geschichtlichen Jesus auszugeben. Wozu denn noch große Aufregung, wenn die Radikalen den Nebel als Nebel erklären? Da spricht Weinel „von schweren, allgemeinen und methodischen Fehlern" und ruft aus: „Aber wir müssen eine Tradition so lange gelten lassen, als sie sich nicht deutlich als unmöglich ausweist." Aber die modernen Theologen selbst, und Weinel mit ihnen, erklären ja alles, was die Tradition von Anfang an, einstimmig und mit gewaltiger Kraft bezeugt, als „Mythologie", und ihr naturalistisches Dogma nötigt sie dazu. Die Sache liegt doch so, auch Weinel wird das nicht zu leugnen wagen, daß durch die Einengung des chronologischen Rahmens, in dem die evangelische Überlieferung steht, ein Rahmen, den der Radikalismus wiederum, aber vergeblich, zu sprengen versucht, die Schwierigkeiten für eine natürliche Erklärung des Christentums ins Ungeheuere gewachsen sind. Das „göttliche Gespenst", wie Harnack sich auszudrücken für gut fand, läßt sich auch aus der ältesten Tradition nicht verjagen, und wer die Äußerungen des göttlichen Selbstbewußtseins aus der synoptischen Tradition eliminieren will, ist gezwungen, die ganze synoptische Überlieferung preiszugeben. Das haben schon früher die radikalen Holländer Harnack entgegengehalten: „Wer den Rahmen, in welchem die Tradition die altchristlichen Urkunden angesetzt hat, anerkennt, verzichtet darauf, eine natürliche Geschichte des Urchristentums zu zeichnen und ist gezwungen, an eine supranaturale zu glauben", wozu Harnack bemerkt: „das wäre ein tödliches Argument" (Chronol. der altchristl. Lit. I, Vorwort). Dem modernen Radikalismus muß es doch bei den kritischen Theologen erlaubt sein, tödlich zu empfinden, was Harnack so empfindet, und wenn er bei solcher Sachlage dem Entweder—Oder schärfer ins Gesicht schaut, so wird man ihm die Anerkennung nicht versagen können, daß er die Wahrheitsfrage ernster stellt. Glaubt er die Frage nicht anders lösen zu können als durch einen verzweifelnden Sprung in das Nichts, so ist eine solche Lösung ein Gericht für ihn, aber zugleich für die moderne Theologie, die zudem sich noch den Vorwurf der „Feigheit" und „Unehrlichkeit" gefallen lassen muß. Gewiß ist der Standpunkt der Radikalen der Person des Erlösers wie der neutest. Literatur gegenüber ein „Unsinn", aber das Recht haben sie zweifellos, jene Phrasen abzulehnen, mit denen die moderne Theologie ihre Verlegenheiten verhüllt, und das schimmernde Gewebe zu zerreißen, das mit feiner Hand über klaffende geschichtliche Lücken gesponnen werden soll. Beide, moderne Theologie und Radikalismus, in ihrem Zusammenhang und in ihrem Gegensatz beweisen, wie groß die Verwirrung ist, und wie erdrückend das Problem sich gestaltet, das Christentum als eine auf dem Wege der natürlichen Entwicklung aus den der Menschheit immanenten Kräften entsprungene Religion zu erklären.

Dazu kommt noch ein weiteres Moment. In bunter Reihe sind die Bilder des „historischen Jesus" an uns vorübergezogen. Alle treten mit dem Anspruch auf, auf dem Wege der geschichtlichen Forschung gewonnen zu sein, und doch war ihre Geburtsstätte das eigene Bewußtsein der Kritiker. Jedes Bild machte Jesus zu einer Prolepsis irgend eines modernen religiösen Bewußtseins oder einer modernen Kulturströmung. Die Bilder widersprachen sich. Nur einen gemeinsamen Zug, den die Negation ihnen gab, zeigten sie alle, alle standen sie in unversöhnlichem Gegensatz zu dem Jesus, wie er in den Evangelien steht, was auch kein Wunder ist, da bei allen Bildern der schaffende Genius die rationalistische *ratio* war. In der literarkritischen Arbeit wurde der Jesus der Evangelien erstickt, und die Kritiker, selbst erstickend in ihrer Kritik, befreiten sich durch „produktive Akte". Hat denn nicht Dunkmann (S. 4) recht, wenn er den „Jesus" der modernen Theologen, Harnack, Jülicher, Bousset nicht ausgenommen, als „Akte des anschauenden Geistes", als „künstlerisch-schöpferische Akte" bezeichnet. Wenn nun von den modernen Theologen der „historische Jesus" in seinen verschiedenen Gestalten gegen den Christus der Evangelien und gegen das Christentum ausgespielt wurde, dann mußte das Verhängnis eintreten, daß ihre Produkte gegeneinander ausgespielt werden. Weinel mag über Ed. v. Hartmanns Werk »Das Christentum im Neuen Testament« noch so scharf urteilen und einen „doppelten Beelzebub" in ihm umgehen sehen, — eine Tatsache bleibt bestehen, und mit vollem Recht konnte sie der Philosoph des Unbewußten den rückblickenden Propheten des undogmatischen Christentums vorhalten, jene nämlich, daß das ganze N. Test. und das ganze Urchristentum den modernisierten Jesus, diese rein menschliche Persönlichkeit als Stifter des Christentums nicht kennt.

Das ganze Urchristentum ruft v. Soden (S. 36) als Zeugen für die „Geschichtlichkeit Jesu" an. Aber das ganze Urchristentum ist in gleicher Weise ein Zeuge für den „Christus". Es bezeugt, daß dieser Jesus der Christus war. Wer das letzte Zeugnis als „Mythologie" verwirft, darf sich nicht verhehlen, daß damit auch das erste Zeugnis entwertet wird. „Hat Jesus nicht gelebt", so ruft v. Soden aus (S. 8), „so hat die gesamte Kulturmenschheit 2000 Jahre lang im Bann eines Wahnes oder eines Betruges gestanden, so beruht die doch zweifellos kulturschaffende weltüberwindende christliche Religion auf einer kühnen

Kombination mythologischer Ideen, die nur phantastische oder unwahrhaftige Geister zu einem Lebensbild verdichtet haben." Mit Recht könnten die Vertreter der radikalen Richtung v. Soden bei seinen eigenen Worten fassen. Weiß v. Soden einen Zeitpunkt anzugeben, einen auch noch so kurzen Zeitraum, in dem das Christentum ohne jene Faktoren verkündet worden ist, in welchen die moderne Theologie „Mythologie" sieht? Die Forderung, das Christentum sei aus natürlichen Faktoren zu erklären, wird ja von der modernen Theologie jener andern massiven Forderung gleichgesetzt, es sei in seinem Ursprung und in seiner Wirksamkeit unter Wegdeutung jener Faktoren zu erklären, unter denen es von Anfang verkündet wurde und seinen Siegeslauf durch die Welt gehalten hat. Wäre die Position der liberalen Theologie wahr, dann hätte es einen wahren Christen nie gegeben, dann wäre der einzige, den es gab, mit Jesus am Kreuz gestorben. Wenn also das Christentum von Anfang an bis in den tiefsten Grund, bis in seine Wesenskonstitution verdorben war, und in diesen und aus diesen „mythologischen Ideen" gelebt hat, welcher Unterschied besteht dann zuletzt noch zwischen liberaler Theologie und der „Mythologitis" von Drews? Und welche Kraft soll dann noch obigem Argument v. Sodens innewohnen, mit dem er sich ja selber schlägt?

Damit sind wir von selbst zu einem weitern Punkt gekommen. Die Gegner des Radikalismus rufen, wie schon gesagt, das Urchristentum zum Zeugen auf. „Die ganze Entstehung des Urchristentums wird ein psychologisches und historisches Rätsel, sobald man die Geschichtlichkeit Jesu streichen will", sagt v. Soden. Damit konstatiert man also eine historische und psychologische Kontinuität zwischen Jesus und dem Urchristentum. Und doch ist es die liberale Theologie, die die Sache umkehrt. Nicht Christus ist der Schöpfer der Urgemeinde, sondern diese hat ihn geschaffen, wenigstens in dem Sinne, daß sie den rein menschlichen Jesus, den echt menschlichen Verkündiger eines „reinen religiösen Individualismus" bis auf den Grund umgeschaffen, ihn auf den Thron Gottes erhoben, seinen Tod zum Erlösertod für die Welt, den verstorbenen schlichten Menschen zu einem auferstandenen Himmelswesen umgestaltet habe.

Wie soll nun ein solches Urchristentum die Wirkung jener Ursache sein, die man „historischen" Jesus nennt? Und weiter, wie kommt der Auferstehungsgedanke, wie kommt das „himmlische Wesen" plötzlich in die Köpfe dieser armen Fischer vom See Genesareth hinein, und fernerhin, wie kommen sie auf den Einfall, dieses alles und alle ihre Ideale, für die sie in den Tod gehen, mit dem gekreuzigten Jesus zu verbinden? Was hat denn dieses Urchristentum noch mit dem „historischen Jesus", und was hat der Jesus des Urchristentums noch mit dem sog. historischen Jesus gemein? Berge von historischen und psychologischen Schwierigkeiten türmen sich hier für die liberale Theologie auf, und wer die von ihr vorgebrachten Lösungen glaubt, leistet einfach einen Glauben, der Berge versetzt. Vom „historischen Jesus" bleibt nur noch der „Eindruck", ein Eindruck aber, der sofort in seiner Wahrheit verschwunden ist, der sofort in den ersten Jüngern restlos durch andere Eindrücke ausgewischt wird, der also niemals und bei keinem gewirkt hat. Will sie aber die geschichtlich vorliegenden Eindrücke erklären, die das Urchristentum nach Wesen und Wirksamkeit konstituieren, dann ist die liberale Theologie genötigt, den historischen Jesus als Ursache auszuschalten. Dann redet sie frischweg von subjektiven Visionen, Ekstasen und mythologischen Einflüssen. So erklärt sie historisch und psychologisch das Urchristentum. Ist etwa diese „Mythologitis" besser als die bei Drews? „Mit der Geschichtlichkeit ihres Stifters fällt nach allgemeiner Anschauung die Wahrheit der christlichen Religion selbst und damit Sinn und Wert jeder Religion", schreibt v. Soden gegen Drews. Wie wenig kennt v. Soden seine Gesinnungsgenossen. J. Weiß (S. 12) mag ihn belehren. „Schon das Wort „Religionsstifter" (für Jesus) ist eine Versteinerung aus der Altertümersammlung der Theologie . . . Das Christentum ist weit mehr an ihm (Jesus) entstanden als durch ihn bewußt geschaffen." Und wenn Kalthoff sagt: „Für jeden, der mit den Methoden der modernen Geschichtswissenschaft vertraut ist, steht es fest, daß das Christentum als eine bestimmte Kulturerscheinung und Entwicklungsform des gesellschaftlichen Lebens, nicht als das Werk eines individuellen Religionsstifters betrachtet werden darf", so antwortet ihm J. Weiß: „In unserm Kreise wird wohl niemand sein, der diesem Satz widerspräche." Wenn nun Drews die Methoden der modernen Geschichtswissenschaft etwas anders anwendet, so daß er auch auf die Existenz eines solchen „individuellen Stifters" ganz verzichtet, so mag die Leugnung der historischen Existenz Jesu eine Torheit sein, aber sein Weg für die Erklärung des Christentums liegt doch in der Linie des von J. Weiß gewiesenen und von der modernen Theologie beschrittenen Weges.

Die sog. kritische Theologie ist in die peinliche Lage gedrängt, den Vorwurf der Fälschung gegen die Urgemeinde und damit gegen die Apostel des Herrn selbst zu werfen. Auf der Anklagebank sitzt Paulus an erster Stelle. Die kritische Theologie ist es, die das Problem: Jesus und Paulus; Jesus oder Paulus? aufwerfen mußte, und aus ihren Kreisen stammt die Antwort: Paulus hat das Christentum verdorben, aber es gerettet dadurch, daß er es verdarb. Gelehrig und in aller Eile schrieben die französischen Modernisten diese Offenbarung nach. Nun zeigt sicherlich die Behandlung des h. Paulus bei den Radikalen eine Willkür und Unwissenschaftlichkeit, die nicht mehr überboten werden kann. Gegen sie wird Paulus als Hauptzeuge aufgerufen, und er genügt, um sie niederzuwerfen. Er genügt aber auch, um die Kritiker zu Boden zu schlagen. Denn die Behandlung, die er bei ihnen erfährt, unterscheidet sich von der der Radikalen dadurch, daß letztere seine Briefe für gefälscht erklären, jene aber ihn selbst zum Fälscher machen.

Weinel gesteht, er habe selbst früher das Verhältnis Pauli zu Jesus „in falsches Licht gerückt". „Es ist aber nicht genug, bloß die Existenz Jesu in den Paulusbriefen bezeugt zu finden, nein an allen wichtigen Stellen klingen bei Paulus die Worte Jesu an, und es sind nicht nur eine ganze Anzahl von Einzelheiten, die Paulus kennt und überliefert, sondern es sind auch alle entscheidenden Züge der Predigt Jesu und seines Wesens bei Paulus uns erhalten" (S. 16). Aber wehe diesem Zeugen, wenn er etwas bezeugt, auch nur irgend eine Tatsache, ein Wort aus dem Leben Jesu, was mit den apriorischen Dogmen dieser Kritiker sich nicht reimen läßt, selbst wenn er mit Berufung auf seine apostolische Treue sein Zeugnis ablegt und seine ganze Persönlichkeit für dasselbe einsetzt. Alle, Soden, Jülicher, Weiß, Weinel, berufen sich auf den bekannten Abendmahlsbericht in 1. Kor. 11, 23 ff. Aber wehe dem Apostel, wenn er in diesem Bericht das Wort des Herrn bezeugt: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dann muß er es sich gefallen lassen, als Lügner entlarvt zu werden, und die ganze Mythologie wird zu Hilfe gerufen, um diesen „paulinischen Fremdkörper" zu erklären. Wie konnte auch der Apostel es wagen, wie konnte er anders als nur durch Mythologie auf den Gedanken kommen, vom Herrn die Offenbarung eines Selbstbewußtseins zu bezeugen, das die modernen Kritiker zu offenbaren ihm einfach verbieten? Wir haben ferner vom Apostel eine feierliche Berichterstattung über die Erscheinungen des Auferstandenen (1. Kor. 15); v. Soden nennt sie „eine fast aktenmäßige Berichterstattung". „Mehr als 500 Brüder haben ihn auf einmal gesehen, von denen die meisten noch leben." Drews greift zu dem ihm immer zu Gebote stehenden Mittel: die Stelle ist ein späteres Einschiebsel. v. Soden hält die Stelle für einen echten Paulusbericht, den Inhalt aber für eine Vorspiegelung falscher Tatsachen, und er erlaubt sich den charakteristischen Satz: „Wir Theologen glauben in großer Zahl das Ereignis wohl bezeugt, ob auch in einer, übrigens für die damaligen Anschauungen nicht starken, Abwandlung, indem an die Stelle des verklärten Herrn der Geist trat, aber verbunden mit Lichterscheinungen, in denen die ältere Überlieferung noch nachwirkt: in dem Pfingsterlebnis der Apostelgeschichte" (S. 34). So spricht die moderne Theologie, wenn sie „abwandeln", wenn sie das Ja in ein Nein verwandeln muß. Ein solches Verfahren richtet sich selbst, und es verdient den beißenden Spott der Radikalen. Ferner, was können denn die Radikalen in den Augen der Kritiker so Arges tun, wenn sie die

Methode, welche diese beim Johannesevangelium für geboten halten, einfach auf die Synoptiker übertragen? Wenn das Johannesevangelium eine Dichtung und eine Allegorie ist, wenn z. B. die Mutter Jesu nur eine Personifikation der Gemeinde ist, was tun die Radikalen denn Böses, wenn sie nach derselben Methode auch die Synoptiker für Dichtungen halten, in denen spätere Verhältnisse sich abspiegeln? Um so weniger darf ihnen dieses von der kritischen Theologie ererbte Verfahren zum Ärgernis angerechnet werden, als diese Kritiker ja zugestehen, daß sämtliche Evangelien „prinzipiell auf demselben Standpunkt stehen" und daß der synoptische Christus einer wirklich menschlichen Auffassung des „Christentums nicht um ein Haar breit näher steht, als der Christus des vierten Evangeliums". Und sind nicht die Kritiker auch in dieser Beziehung in großem Stil den Radikalen vorangegangen? Haben sie nicht wichtige Stücke der Synoptiker, die ihnen hinderlich im Wege lagen, weggeschafft, indem sie dieselben als Spiegelungen späterer Gemeindeverhältnisse erklärten, und zwar aus keinem anderen Grunde, als weil sie mit dem Urteile, das sie sich über den historischen Jesus gebildet hatten, und mit den Prinzipien eines undogmatischen Christentums nicht vereinbar sind? Hauptstücke und Hauptstellen, wie z. B. die Verheißungsworte an Petrus, die majestätischen Worte am Schluß des Matthäus mit dem Taufbefehl und dem trinitarischen Bekenntnis werden als Anschauungen einer späteren Zeit, als Produkte späterer Gemeindeverhältnisse ausgegeben, weil solche Stellen nicht gefallen. Und sie gefallen nicht, weil sie zu den „Erlebnissen" der Kritiker nicht passen und sich dem Bilde des von ihnen geschaffenen Jesus, dieses Verkündigers des „religiösen Subjektivismus" nicht einfügen wollen.

In der Antwort, die Gratry dem glänzendsten, bis heute fortwirkenden Romanschriftsteller über das Leben Jesu, Renan gab, schrieb er den bitteren Satz: *Il était reservé à Notre-Seigneur Jésus-Christ, en ces derniers temps, de tomber aux mains des sophistes. Ils le saluent avec réserve et ils le soufflettent avec modération. Ce prodige est nouveau, parce que depuis deux mille ans c'est pour la première fois que reparait dans l'histoire de l'esprit humain la monstruosité d'une école sophistique.*

Bonn. G. Esser.

Herzog, Franz Alfred, Dr., Religionslehrer in Baldegg (Kanton Luzern), **Die Chronologie der beiden Königsbücher.** [Alttestamentliche Abhandlungen hrsg. v. J. Nikel, I. Bd., 5. Heft]. Münster i. W., Aschendorff, 1909 (76 S. gr. 8°). M. 2,10.

Die Chronologie der beiden Königsbücher hat schon viele Bearbeitungen gefunden, worüber der Verf. obiger Abhandlung zunächst referiert (S. 1—17). Aber keine derselben konnte ungeteilte Zustimmung finden. Im Anschluß an V. Floigl (Die Chronologie der Bibel, des Manetho und Berosus. Leipzig 1880) glaubt nun H. den Schlüssel zur Lösung des Problems der Chronologie in den beiden Königsbüchern gefunden zu haben. Interregna werden mit Recht, da wir hierfür im biblischen Text keinen Anhaltspunkt haben, abgelehnt. Wir dürfen um so weniger Interregna annehmen, da die Listen ohnehin zu lang sind, wie die keilschriftlichen Denkmäler lehren. Für Mitregentschaften haben wir zwar ein Beispiel bei Azarias und Joatham. Doch wie hier die Jahre gerechnet werden, wird uns nicht gesagt, sondern muß erst anderweitig eruiert werden. Aus ihnen allein lassen sich also die Schwierigkeiten nicht beheben. H. entscheidet sich darum mit guten Gründen für die Zahlenänderung. Indes dürfen diese nicht einfach nach den assyrischen Angaben geschehen, was willkürlich wäre, sondern es müsse aus der Bibel selber der richtige Weg zur Aufdeckung der Fehler gefunden werden. Wie H. weiter richtig bemerkt, darf eine Angabe nur dann als verbesserungsbedürftig betrachtet werden, wenn 1) für die Entstehung des Fehlers eine verständliche Erklärung gegeben werden kann; 2) der Fehler selbst sehr geringfügiger Natur ist und demgemäß zu seiner Berichtigung einen sehr unbedeutenden Eingriff erfordert.

Den besten Prüfstein für die Echtheit der Regierungsjahre sieht der Verf. nach dem Vorgange Floigls in den Altersangaben. Um die erhaltenen Zahlen richtig zusammenzufügen, ist die Kenntnis des Kalenders und der Datierungsart unabweislich notwendig. Erst wenn man so aus der Bibel selber die Chronologie hergestellt hat, soll man sie mit den außerbiblischen Daten, wobei vor allem die assyrisch-babylonischen Synchronismen, die Zeitangabe auf der Stele des Königs Mesa, die tyrischen und ägyptischen Synchronismen in Betracht kommen, vergleichen. Eine Quelle häufiger Mißverständnisse bilden die verschiedenen Bedeutungen, in welchen das Wort „Sohn" oft gebraucht wird. Bei seinen Verbesserungsvorschlägen legt H. ein großes Gewicht auf die Eruierung des Zeugungsalters der einzelnen Könige. Als Grenzen des Zeugungsalters nimmt er für den Mann das 15. und 24. Lebensjahr an. „Finden wir als Zeugungsalter des Vaters eine Zahl über 32, dann dürfen wir mit Fug und Recht behaupten, die beiden Personen stehen nicht als Vater und Sohn, sondern als Großvater und Enkel zueinander. Gibt die Differenz weniger als 16 oder mehr als 25, dann dürfen wir als sicher annehmen, es liege in irgendeiner der in Frage kommenden Zahlen ein Fehler. Dann muß entweder 10 subtrahiert oder addiert werden, je nachdem man Gründe hat, bis eine Zahl zustande kommt, die zwischen 16 und 25 und zwischen 32 und 46 liegt" (S. 26).

Diese von H. aufgestellte Regel ist wohl geeignet, einen begründeten Zweifel an der Richtigkeit des überlieferten Zeugungsalters unter Umständen wachzurufen, doch eine sichere Lösung der Schwierigkeit bietet sie kaum. Fürs erste ist nicht recht einzusehen, warum bei einem Zeugungsalter von weniger als 16 und mehr als 25 Jahren stets ein Schreibfehler anzunehmen sei, und fürs zweite muß man sich fragen, warum man dann gerade 10 addieren oder subtrahieren müsse, um das richtige Zeugungsalter herauszufinden. Wenn man auch mit der orientalischen Frühreife und der frühzeitigen Verehelichung der Orientalen rechnet, so folgt daraus noch immer nicht, daß der Kindersegen immer vor dem 25. Lebensjahre sich einstelle.

Tirhaka läßt H. — um auf Einzelheiten einzugehen — 703 König von Ägypten werden, so daß er 701 bereits gegen Senacherib nach Kanaan ziehen konnte. Dadurch würde die komplizierte Frage des Zuges Senacheribs gegen Jerusalem sehr vereinfacht. Sua (So) 2 Kön 17, 4 hält H. für den Feldherrn Sabakas. Zum Schlusse stellt der Verf. die Ergebnisse seiner Untersuchungen zusammen, indem er eine Liste der Könige Judas und der Könige Israels gibt.

Wien. J. Döller.

Deißmann, D. Adolf, ord. Prof. an der Universität Berlin, **Die Urgeschichte des Christentums im Lichte der Sprachforschung.** Tübingen, Mohr, 1910 (48 S. gr. 8°). M. 1.

D. steht in der vordersten Reihe jener Forscher, welche das Griechisch des N. Test. aus seiner Isolierung zu befreien und die Grenzlinien zwischen dem Weltgriechisch und Semitismus näher zu bestimmen suchen. Nachdem derselbe in seinem Glanzwerk ›Licht vom Osten« an der Hand der zuletzt gefundenen nicht-literalen Texte auf

Stein, Papyrus und Scherben auch den von der Literatursprache abweichenden, volkstümlichen Sprachtypus des neutest. Griechisch scharf beleuchtet, schlägt er im vorliegenden, aus einem Vortrag erwachsenen Schriftchen den umgekehrten Weg ein und sucht an „einem Längsdurchschnitt durch die Sprache des N. Test. Linie und Schichtung der Urtatsachen des Christentums zu betrachten und zu deuten" (S. 2).

Semitismus und Hellenismus bezeichnen die markantesten Linien im Urchristentum. Das semitische Element tritt vor allem in den Orts- und Personennamen des N. Test. hervor. Mächtig verkünden das aramäische Kolorit, die im N. Test. fortklingenden aramäischen Urlaute (Abba u. a.) die galiläische Heimat des Evangeliums. Das hellenistische Element des N. Test. verkündet uns laut die Wanderung des Evangeliums in die weite Welt der hellenistisch-römischen Großstädte. D. zeigt an konkreten Beispielen, wie die junge Weltreligion zwar in Kontakt blieb mit der aramäischen Heimat (*Marana tha*), aber auch sich in der Geschichte der Wörter Himmelreich, Menschensohn, Messias von der galiläischen Heimat loslöste, in den Ausdrücken Synagoge, Ekklesia sich sogar von der jüdischen Diaspora abgrenzte.

Im Schlußteil der Arbeit faßt der Gelehrte kurz und programmatisch, in Anlehnung an einige große Resultate des Hauptwerkes »Licht vom Osten«, den religionsgeschichtlichen Ertrag der neutest. Sprachforschung zusammen: Wie das Griechisch des N. Test. im Kontrast zum literarischen Buchgriechisch des Attizismus steht, so muß das hellenistische Christentum als eine religiöse Bewegung unliterarischer Volksschichten betrachtet werden. Nicht in der Luft, mit den Wipfeln berühren sich die Antike und das Urchristentum, sondern mit den Wurzeln. Das Schöpferische der neuen Religion liegt nicht in neuer Wortbildung, sondern in der Begriffsumbildung. Das Christentum hat tote Begriffe (Gott, Geist usw.) belebt, matte Begriffe gestählt.

Die Studie D.s bietet viel Anregung. Als Meister der Sprache weiß er auch dort Zögernde mit fortzureißen, wo er in seiner Begeisterung für das entdeckte Neuland oft nur in großen Zügen malt. Das Bedenken, daß D. den semitischen Faktor unterschätzt, findet in diesem Büchlein keine Stütze. Erfreulich wirken manche Resultate D.s im guten Sinn apologetisch. So heißt es z. B. S. 28: die blendende These, Paulus sei der Schöpfer des Jesuskultes, der eigentliche Stifter des Christentums, zerschellt an dem Granit der aramäischen Hieroglyphe *Marana tha*. Der leicht nachweisbare volkstümliche Charakter des johanneischen Griechisch müsse in Verbindung mit einer richtigen Auffassung des Inhalts des 4. Evangeliums die neueste vivisezierende Johanneskritik entwurzeln (S. 39. 40).

Dillingen. Dausch.

Seeberg, D. Alfred, Prof. der Theologie in Rostock, **Die Didache des Judentums und der Urchristenheit**. Leipzig, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Nachf. (Georg Böhme), 1908 (VI, 122 S. gr. 8°). M. 3,50.

Das Judentum zur Zeit Christi hatte für den Unterricht der Proselyten und Kinder eine Didache, die drei Lehrstücke umfaßte: das erste war dogmatischen Inhalts, der in Aussagen über Gott bestand; das zweite, „die Wege" benannt, war ethischen Inhalts und nannte Laster, die zu meiden, Tugenden, die zu üben seien; das dritte war eschatologischen Inhalts. Das ist die These des Verf., die an Bestimmtheit nichts zu wünschen übrig läßt; es fragt sich nur, ob er sie auch beweisen kann. Bezüglich der Existenz des 2. Lehrstücks verweist er im 1. Kap. auf den Beweis, den er in drei früheren Schriften dafür erbracht habe. Wieweit das zutrifft, ist aus den Besprechungen zu sehen, welche zwei derselben in der Theol. Revue (1904, 569 und 1906, 367) erfahren haben. Daß nun außer diesem ethischen Lehrstück auch eine Gotteslehre als 1. und eschatologische Lehren als 3. Lehrstück existiert haben, sucht er im 2. und 3. Kap. aus jüdischen und altchristlichen Schriftstellern zu beweisen. Aus denselben und noch andern alten Schriftstellern sowie aus dem N. Test. will er dann auch den Inhalt der Lehrstücke bestimmen. Im allgemeinen tritt er bei diesem ganzen Verfahren etwas zu sicher auf. Wirkliche Beweise sind es nicht, was er vorbringt, wohl aber sind es interessante und geistreiche Kombinationen, die nicht nur von der großen Belesenheit des Verf. Zeugnis geben, sondern auch hier und da zur Begründung einer gewissen Wahrscheinlichkeit ausreichen, jedenfalls aber den Eindruck hinterlassen, daß die Entwicklung des Christentums in seinen Anfängen in noch innigerem Anschlusse an das alte Israel sich vollzogen haben dürfte als man für gewöhnlich es sich vorstellt.

Im 4. Kap. weist S. auf das aus drei Thorastellen (Deut. 6,4 9; Deut. 11,13—21; Num. 15,37—41) bestehende sog. Schma hin, das morgens und abends im Tempel rezitiert wurde. Er glaubt, in den drei Stellen die Grundlagen für die drei Lehrstücke erblicken zu dürfen. Im Zusammenhange damit weist er auf den „Namen Gottes" hin, der von den Juden so gebraucht worden sei, daß die ganze Gotteslehre in ihm zusammengefaßt wurde, mit dem „Namen Gottes" also der Gott gemeint war, zu dem das Judentum sich bekannte. Analog hätten dann die Christen den Namen Jesu gebraucht. „Beim Namen Jesu denken die neutestamentlichen Autoren nicht an einen Eigennamen, sondern an das, was dem christlichen Glauben über Christus feststand, oder an Christus in der Bestimmtheit der Glaubensformel." Im 5. Kap. sucht S. zu zeigen, wie aus der jüdischen Didache die christliche geworden sei. Der Name „Didache" zur Bezeichnung des dreiteiligen, aus dem Judentum übernommenen Lehrstoffes stamme aus der urchristlichen Zeit. Die Lehrstücke seien bei der Herübernahme gemäß den Lehren Jesu modifiziert worden, und der spezifisch christliche Traditionsstoff sei hinzugekommen. Um das Jahr 80 sei in Jerusalem das dreiteilige Taufsymbol aufgekommen, und dies habe eine Neubildung der Didache veranlaßt. Aber Jerusalem war doch im Jahre 70 zerstört worden! Gab es denn da um 80 oder „nicht lange vor 80" eine christliche Gemeinde? Auch sonst werden die Kombinationen des Verf. hier recht unsicher und beruhen auf allerhand Voraussetzungen, die nicht hinreichend begründet sind.

Die Schrift hat drei kurze Anhänge: im ersten (S. 101—108) wird Matth. 7,6 etwas eigentümlich erklärt, im zweiten (S. 109—112) werden 1 Thess. 4,1 und 15,12—22 mit den „Wegen" verglichen, im dritten (S. 112—117) wird eine Auslegung von 1 Kor. 15,23 versucht, die auf die Konjektur sich stützt, daß *πράγματι*

statt des überlieferten τάγματι zu lesen sei. Den Schluß bildet ein Register der Stellen aus dem N. Test. und der Didache.

Münster i. W. Bernh. Dörholt.

Kirch, Conradus, S. J., **Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae,** quod in usum scholarum collegit K. Friburgi Brisgoviae, Herder, 1910 (XXIX, 636 p. 8°). M. 8; geb. M. 9.

Der Verf. gibt in der Vorrede einen dreifachen Zweck seines Buches an; er habe a) den Theologen beim Studium der alten Kirchengeschichte die Benutzung einer größeren Bibliothek ersparen, b) das gesamte Material für einzelne kirchengeschichtliche Kontroversen liefern, c) auf diese Weise eine Art von patristischer Chrestomathie schaffen wollen. Er ließ sich also bei der Auswahl der Texte mehr vom praktischen als vom rein historischen Interesse leiten. Nicht das geschichtlich Wichtigste nahm er aus den Quellenwerken heraus, sondern das, was zur Unterstützung der Vorlesungen und seminaristischen Übungen am geeignetsten schien. Und dabei hatte er auch offenbar mehr die Studienanstalten der Jesuiten als die kirchengeschichtlichen Vorlesungen und Übungen an unseren Universitäten im Auge; denn der dogmatische und apologetische Standpunkt waltet offensichtlich in der Auswahl der Stücke vor.

Von dem, was aus der altchristlichen Literatur für die Geschichte der Päpste und namentlich für den Primat beigebracht werden kann, ist nichts außer acht gelassen worden. Z. B. sind dem Papste Liberius nicht weniger als 52 Nummern oder 25 Seiten gewidmet. Dagegen kommen viele andere Quellen ganz entschieden zu kurz; dem h. Hilarius werden nur ½ Seite und Gregor von Nazianz 3 Seiten gewidmet; von Joh. Chrysostomus wird nur sein erster Brief an Papst Innozenz I mitgeteilt. Die Einseitigkeit zeigt sich besonders in der Behandlung Cyprians; in nr. 234 wird aus ihm eine Stelle mitgeteilt für den Primat Petri und in nr. 260 eine solche für die päpstliche Unfehlbarkeit, aber von den Stellen in seinen Werken, die gegen Rom gerichtet sind, erfährt man nichts. Ebenso ist es in der Bußfrage: in nr. 264 wird aus Cyprian mitgeteilt, daß Ehebrecher irgendwo einmal nicht wieder in die Kirche aufgenommen wurden, und in nr. 247, daß die Rekonziliation nie zu verweigern sei, aber die vielen Äußerungen in den Briefen Cyprians, daß er sich nur langsam entschloß, auch nur in der Todesstunde den Abgefallenen die Rekonziliation zu erteilen, werden ganz übergangen. Aus Tertullians Schrift *De pudicitia* liest man zwei kleine Äußerungen zugunsten des Primates und ein paar Zeilen gegen klandestine Ehen, aber über die Bußfrage, von der diese Schrift handelt, erfährt man wieder nichts.

Das Bild, welches man also aus dieser patristischen Chrestomathie gewinnt, ist ein recht beschnittenes, verschrobenes und schiefes. Man könnte dagegen nichts haben, wenn das Buch eine Tendenzschrift wäre, wenn es ausgesprochenermaßen einen apologetischen oder doch dogmatischen Charakter hätte; trägt es aber den Titel: „Handbuch der ältesten kirchengeschichtlichen Quellen", so erwartet man eine größere Konzinnität und Objektivität.

Soviel über den Zweck und die Anlage des Buches. Hinsichtlich der Ausführung seines Planes aber verdient der Verfasser das größte Lob. Die Quellenausschnitte werden streng chronologisch und nach den besten Ausgaben gegeben, hier und da auch mit kritischen Fußnoten. Dem griechischen Text ist überall die lateinische Übersetzung gegenübergestellt. Kein Druckfehler ist mir aufgefallen. Literaturangaben zur Erklärung der Texte werden nicht gemacht, was der Verf. damit rechtfertigt, daß sie in allen kirchengeschichtlichen Handbüchern reichlich geboten werden; er erklärt sich aber bereit, etwaigen Wünschen in dieser Hinsicht entgegenzukommen.

Für eine Neuauflage möchte ich dem Verf. raten, sich mehr auf den dogmengeschichtlichen als auf den dogmatischen Standpunkt zu stellen, d. h. in der Auswahl der Quellenabschnitte nicht bloß das *pro*, sondern auch das *contra* zu berücksichtigen; nur dann ist dem Benutzer des Buches ein objektives Urteil in den Kontroversfragen möglich. Die apologetische Tendenz könnte überhaupt mehr zurücktreten. Daß gewisse Fragen, wie die Taufe Konstantins, die Liberiusangelegenheit und die Kirchenbuße des Kaisers Theodosius so eingehend behandelt werden — auf die Taufe des Theodosius entfallen 13 Nummern —, gefällt mir auch nicht recht; der Verf. möchte damit die Unterlagen für seminaristische Übungen geben; aber wie selten werden diese über solche Themata angestellt? Statt dieser Stücke könnten wichtige andere, z. B. Briefe des Ambrosius und Hieronymus, mitgeteilt werden. Endlich wäre auch zu überlegen, ob es überhaupt geraten ist, aus den Kanones der Konzilien eine Auswahl, z. B., wie K. es tut, die Kanones 1. 2. 3. 17. 20. 25. 27. 31 usw. des Konzils von Elvira abzudrucken; ich möchte raten, statt dessen lieber die Kanones des einen Konzils vollständig zu geben und dafür die des anderen ganz zu übergehen oder nur wenige sehr wichtige mitzuteilen. Auf diese Weise käme ein mehr einheitlich angelegtes, objektives und allgemein brauchbares Werk zustande. Damit soll nicht gesagt sein, daß das Buch auch in seiner jetzigen Gestalt vielen Benutzern gute Dienste leisten kann.

Bonn. Gerhard Rauschen.

Brunner, Dr. Johannes N., **Der h. Hieronymus und die Mädchenerziehung** auf Grund seiner Briefe an Laeta und Gaudentius. Eine patristisch-pädagogische Studie. München, J. J. Lentnersche Buchhandlung (E. Stahl), 1910 (VIII, 48 S. 8°). M. 1,20.

Im Jahre 401 fragte Laeta, die Schwiegertochter der h. Paula, beim h. Hieronymus in Bethlehem an, wie sie ihre schon vor der Geburt für das jungfräuliche Leben im Nonnenstande verlobte Tochter erziehen sollte. Eine ähnliche Frage stellte 413 ein gewisser Gaudentius hinsichtlich seiner Tochter Pacatula. Die für einen weiteren Leserkreis bestimmten Antwortschreiben enthalten erstmals in der christlichen Literatur programmatische, eindringendere Belehrungen über Mädchenerziehung, indessen mit der besonderen Bezugnahme auf das klösterliche Virginitätsideal. Diese Briefe erhielten einen kulturgeschichtlichen Wert dadurch, daß man im Mittelalter die Ratschläge derselben bei der Erziehung der Novizen in vielen Frauenklöstern getreu befolgte.

Der Verf. des oben genannten Schriftchens analysiert in genauer, systematischer Weise die Gedankenreihen des gelehrten Kirchenvaters, der hier bei der Auswahl der intellektuell-religiösen und ethisch-aszetischen Erziehungsmittel immer nur das eine Ziel im Auge hatte, aus der jugendlichen Mädchenseele ein von allem Profanen und Sinnlichen möglichst unberührtes *„templum Dei"* zu schaffen. Die intellektuelle Ausbildung soll nach Aneignung der für diese Bräute Christi schon spezifisch geformten Elementarbildung vorzugsweise durch Schriftstudium und Lesung theologischer Werke geschehen. Die detaillierte aszetische Pädagogik aber will erreichen: *„angelice vivat, sit in carne sine carne"*.

Das Schriftchen verdient schon aus geschichtlichen Gründen von denen beachtet zu werden, welche sich für die heute lebhaft besprochenen höheren Mädchenbildungsfragen interessieren. Gewiß wird man heute selbst in klösterlichen Anstalten nicht mehr auf H. wegen mancher

Einseitigkeiten zurückgreifen, aber viele Goldkörner der Erziehungsweisheit des welt- und menschenkundigen Kirchenvaters behalten einen bleibenden Wert. — Man könnte in den beiden Briefen auch ein wichtiges Dokument für die neuen schöpferischen Ideen erblicken, welche das Christentum über Frauenwürde und Frauenideale in die Welt brachte, nachdem das Heidentum das Weib ohne Bildung, ohne Achtung, Einfluß und Rechte gelassen hatte. H. kennt sehr wohl die Urteile der Vorzeit über die Frau; auch war er ein zu scharfer Beobachter, um an der Schminke und Verdorbenheit der Frauenwelt im damaligen absterbenden Heidentum und in einem neuen Scheinchristentum achtlos vorüberzugehen (vgl. z. B. MPL 23, 249. 276—282. 1028. 1070 f.; 25, 1220 f.; 26, 579 f.; dagegen: 22, 1007. 623; 25, 1337; 26, 217. 580 u. a.). Diese Sorge für die Erziehung einer gottgeweihten Jungfrau, die in der größtmöglichen Ähnlichkeit mit Gott ihren eigentlichen Lebensberuf erkennt, war etwas ganz Neues und spezifisch Christliches. Der Feminismus unserer Zeit, der den rücksichtslosen Wettkampf von Mann und Weib auf allen Kulturgebieten anstrebt, die moderne naturalistische Mutterschaftsbewegung, welche das Weib einseitig als sexuelles Wesen wertet, sind sichtlich weit entfernt von den altchristlichen Frauenidealen und degradieren nur die Frauenwelt.

Der Verf. hätte wohl den Titel etwas enger fassen müssen, da es sich ja nicht bei H. um allgemeine Mädchenerziehungsgrundsätze handelt. Das Urteil des h. Augustinus über die ausgedehnte Lesung theologischer Werke seitens H. bedarf heute einer Einschränkuug. Einige Druckfehler: S. 19, 25, 39, 41.

Crefeld-Bockum. J. Niessen.

Wretschko, A. v., Professor der Rechte an der Universität Innsbruck, **Der Traktat des Laurentius de Somercote Kanonikus von Chichester über die Vornahme von Bischofswahlen** entstanden im Jahre 1254, herausgegeben und erläutert. Weimar, H. Böhlaus Nachf., 1907 (IV, 56 S. gr. 8⁰). M. 2,40.

Die Schwierigkeit, die wir heutzutage empfinden, die Lehre in die Praxis umzusetzen, hat auch der Verfasser der vorliegenden *Summa* gefühlt. Gar manche Rechtsgelehrten, meint er (S. 27), haben scharfsinnige und eingehende Abhandlungen *(tractatus subtiles pariter et diffusos)* über die Wahlen geschrieben, doch sie haben mehr die Theorie *(theoricas disputationes)* als die Praxis *(operationes practicas)* im Auge gehabt; so sei das Bedürfnis nach einem schlichten Handbuch für die Wahlen *(ad utilitatem simplicium)* noch nicht befriedigt. Diese Not zu heben hat Laurentius seine kleine Schrift verfaßt. Mit feinem Takte hat er sich nicht beschränkt, die Formulare zusammenzustellen, die bei Wahlen notwendig werden, er schildert die Vorgänge bei diesen und gliedert nach Bedürfnis der Darstellung die einzelnen Formulare ein. So gewinnt die Schrift von vorneherein Klarheit und Anschaulichkeit, Eigenschaften, die noch durch die schlichte Schreibweise ihres Verfassers gehoben werden. L. handelt zunächst von den die Wahl vorbereitenden Handlungen, dann von den einzelnen Wahlformen, der Wahl *per viam inspirationis,* der Wahl durch Kompromiß und der durch Skrutinium, bei der die Gefahr, daß sie ungültig sei, sehr groß *(quae subiecta videtur periculis infinitis* S. 31), zuletzt von der Postulation.

Ein Vergleich mit zwei andern Darstellungen des Gegenstandes hilft uns wohl am besten den Wert der Arbeit des bescheidenen Kanonikus von Chichester erfassen. Mit der ihm eigenen Klarheit hat Goffredus de Trano († 1245) in seiner *Summa de rubricis decretalium* (ed. Patavii 1667, p. 17—24) den Dekretalentitel *de electione* (X, 1, 6) behandelt; doch wie dankbar ist auch der, der diese Darstellung des ausgezeichneten Kanonisten kennt, für das Werk des Laurentius. Erst durch die Schrift des englischen Kanonikus, der nicht lange nach Goffredus geschrieben und dessen *Summa* wohl gekannt hat (s. S. 31b), gewinnen wir ein vollkommen klares Bild, wie die Regeln über die Wahlen im Leben sich umgesetzt haben. Aber gerade in der Erkenntnis der Art und Weise, wie sich die Rechtsnormen verwirklichen, vollendet sich unser Wissen um das Recht, das bestimmt ist, das Leben zu beherrschen. Laurentius hatte für die Praxis gearbeitet und die Lücken, die die Theoretiker seiner Zeit gelassen hatten, ausfüllen wollen; ungefähr dreißig Jahre später verfaßte Wilhelm von Mandagout, dessen Name jedem Kanonisten durch seine Anteilnahme an der Redaktion des *Liber sextus* bekannt ist, seinen *Libellus super electionibus faciendis et earum processibus ordinandis* (Colon. Agripp. 1573). Hier kamen allerdings Theorie und Praxis in gleichem Maße zu ihrem Rechte. Doch so sehr auch Wilhelm nach Kürze strebt, die Darstellung hat doch einen bedeutenden Umfang gewonnen. Durch ihre Kürze bleibt der Arbeit des Engländers gegenüber der des Franzosen stets ihr Wert, der auch in der Berücksichtigung des partikulären englischen Rechtes sich offenbart (s. S. 14).

So sind wir W. zu großem Dank verpflichtet, daß er durch eine Ausgabe diese älteste selbständige Arbeit über kirchliche Wahlen (S. III) vollständig und allgemein zugänglich gemacht hat; das Werk war bisher nur im Auszuge und hier nur in einer schwer zugänglichen Ausgabe der Lincolner Kathedral-Statuten veröffentlicht worden (S. 8). W. hat dem Texte eine längere Einleitung (S. 1—25) vorausgeschickt, in der er über den Verfasser, den Inhalt des Traktates und die Handschriften des Werkes handelt.

Für die Herstellung des Textes hat W. eine Hs der Stadtbibliothek von Chartres zugrunde gelegt. Bei dieser Auswahl waren äußere Gründe maßgebend; W. gesteht dies selbst, indem er von dem Texte von *C* (der Hs von Chartres) sagt (S. IV): „er kommt unter den mir zur Verfügung stehenden Kopien dem Original am nächsten". Es war sonach W. nicht möglich, aus den englischen Hss, die er aufzählt (S. 8), vollständige Abschriften des Traktates zu erhalten, sei es nur aus einer kleinen Zahl von ihnen. — Bei der Beschaffenheit des Textes von *C* führt das von W. eingeschlagene Verfahren, stets an *C* festzuhalten, dazu, daß an Stellen, wo W. die unvollständige englische auf zwei ausgezeichneten Hss dieses Landes beruhende Ausgabe des Traktates benutzen konnte, der Text des Archetypus in den Anmerkungen erscheint. So liest W. S. 27, Z. 2 v. u.: *necnon et decreti confectionem et alia;* das Original hatte offenbar: *necnon et decreti confectionem et aliarum litterarum;* zudem gewinnt W. seine Lesung nur dadurch, daß er die unpassende Lesart *alias,* die *C* hier bietet, in *alia* verbessert.

Laurentius (s. S. 22) hat seinen Traktat auch mit einem kurzen Glossenapparat versehen, den W. als Anhang des Werkes (S. 51—56) wiedergibt. Nehmen diese Glossen nur das Interesse des Kanonisten in Anspruch, so ist der Traktat selbst für jeden, der mit der Kirchengeschichte des Mittelalters sich befaßt, von Bedeutung; gewährt er ihm doch ein anschauliches Bild von Vorgängen, von denen ihm seine Quellen so oft berichten.

München. H. M. Gietl.

Endres, Jos. Ant., **Thomas von Aquin.** Die Zeit der Hochscholastik. Mit 64 Abbildungen. [Weltgeschichte in Charakterbildern hrsg. von Kampers, Merkle und M. Spahn]. Mainz, Kirchheim u. Co., 1910 (107 S. gr. 8⁰). M. 4.

Die geschätzte Kirchheimsche Sammlung historischer Monographien hat durch die vorliegende Schrift eine wertvolle Erweiterung erfahren. Zur Lösung seiner Aufgabe

war Prof. Dr. Endres nicht bloß durch seine eindringende Kenntnis der Scholastik, sondern auch als Kenner der mittelalterlichen Kunstgeschichte besonders befähigt. Die Darstellung ist klar und gefällig, über das Verhältnis des h. Thomas zu seinen Vorgängern wird manches Neue beigebracht; die künstlerischen Beigaben sind sehr instruktiv. Die in dem Buche vertretene Auffassung des Thomismus dürfte manche Vorurteile der Gegner zerstreuen. In einem Punkte aber möchte Rez. mit seiner vollen Beistimmung zurückhalten, nämlich bezüglich der von E. behaupteten Reserve des h. Thomas gegenüber dem Augustinismus. Eine solche Reserve mußte der Aquinate sicher gegenüber der augustinischen Erkenntnislehre einhalten, da er als Aristoteliker die natürliche Vernunfteinsicht höher bewertete als sein großer Vorgänger; aber seine Doktrin enthält doch auch Elemente, die man schlechthin augustinisch nennen kann, so die Lehre von den Ideen und den Transzendentalien, worin er die Bahnen der augustinischen Spekulation einhält, keineswegs bloß aus pietätsvollem Respekt, sondern weil in diesen Lehrstücken der Aristotelismus der Ergänzung bedurfte. Thomas hat eine Synthese des Aristotelismus und Augustinismus vollzogen, wie dies Rez. in seiner »Geschichte des Idealismus« nicht ohne Beifall neuerer Darsteller (vgl. Überweg-Heinze, Grundriß II^{8}, S. 272) nachzuweisen versucht hat. Die schon von Fhrn. von Hertling vertretene Auffassung des Verf. gibt vielleicht zu einer speziellen Untersuchung des Verhältnisses der beiden größten christlichen Denker Anlaß, was man nur begrüßen könnte.

Leitmeritz (Böhmen). O. Willmann.

Beyerhaus, Gisbert, **Studien zur Staatsanschauung Calvins** mit besonderer Berücksichtigung seines Souveränitätsbegriffs. [Siebentes Stück der Neuen Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche, hrsg. von N. Bonwetsch und R. Seeberg]. Berlin, Trowitzsch u. Sohn, 1910 (XVI, 162 S. gr. 8°). M. 5,60.

Eine recht gründliche, mit großer Sorgfalt und peinlicher Genauigkeit bearbeitete Studie, deren Bedeutung allerdings mehr auf staatsrechtlichem als auf theologischem Gebiete liegt; doch ist sie auch für den Theologen, der sich mit der Art des Calvinschen Denkens näher bekannt machen will, von Interesse, schon wegen des engen Zusammenhanges, der zwischen Calvins Theologie und Staatslehre obwaltet. Wie der Titel der neuen Schrift anzeigt, hat der Verf. bei der Betrachtung der Staatsanschauung Calvins sein Augenmerk besonders auf dessen Souveränitätslehre gerichtet. Daß in dem theologischen System des Genfer Neuerers der Souveränität Gottes für die Ausbildung des Prädestinationsdogmas eine grundlegende Bedeutung zukommt, ist in jüngster Zeit wiederholt hervorgehoben worden. Nun weist B. nach, daß die Lehre von der Souveränität Gottes auch in ihrer Anwendung auf die menschliche Gesellschaft eine große Tragweite gewinnt und von entscheidender Bedeutung für Calvins Staatslehre wird. Aus der Lehre von der Souveränität Gottes folgert Calvin zunächst, daß alle weltliche Gewalt, juristisch gesprochen, nur derivatives Recht bedeutet *(iurisdictio delegata)*. Die Träger der Obrigkeit sind Beamte und Statthalter Gottes, die in erster Linie Gottes Ehre zu wahren haben und daher streng verpflichtet sind, nach alttestamentlichem Muster den wahren Gottesdienst zu fördern und allen „Götzendienst“ nach Kräften auszurotten. Es liegt auf der Hand, daß bei einer solchen Auffassung des Staatszweckes eine Duldung religiöser Lehren und Zeremonien, die Calvin als falsch und schriftwidrig betrachtet, absolut ausgeschlossen sein muß. „Der Gedanke der Souveränität Gottes und das Prinzip der Duldung waren schlechterdings unvereinbar“ (S. 150). „Von dem modernen Gedanken der Freiheit des Gewissens kann bei Calvin keine Rede sein“ (S. 99).

Aus Calvins Lehre von der Souveränität Gottes folgt weiter, daß der Rechtsgrund der Obrigkeit auf Gottes unmittelbarer Verleihung beruht. Nach dieser Auffassung „kann eine Ableitung der Herrschergewalt aus dem Willen des Volkes ernsthaft gar nicht in Frage kommen“ (S. 90). Sehr mit Unrecht wird deshalb hier und da die Lehre von der Volkssouveränität dem Genfer Neuerer zugeschrieben. „Zusammenfassend dürfen wir sagen: Vom Standpunkt der Souveränität Gottes fehlt Calvin jeder Anlaß, den Rechtsgrund der weltlichen Herrschergewalt in einer anderen Quelle als in Gott zu suchen; so bleibt bei der strengen Folgerichtigkeit, die seine Staatsanschauung durchzieht, für eine Wiederbelebung der mittelalterlichen Volkssouveränitätslehre in der Tat kein Raum“ (S. 96). Auch über das Widerstandsrecht, das Calvin dem Volke zugestanden haben soll, werden nicht selten unrichtige Behauptungen aufgestellt. „Abgesehen von der öffentlich-rechtlichen Funktion der Stände gibt es für den Untertanen als Privatmann keinerlei selbständige politische Rechte, es gilt vielmehr die ethisch-religiöse Pflicht, alle Bedrückung und Verfolgung, selbst das Äußerste geduldig zu ertragen“ (S. 97). Nur in einem Falle hört die Pflicht des Gehorsams auf: wenn die Befehle der Obrigkeit gegen den Willen Gottes verstoßen. Aber auch in diesem Falle wird dem Untertanen lediglich die Befugnis zur Gehorsamsverweigerung, d. h. ein passives Widerstandsrecht zugesprochen. B. hebt treffend hervor, daß durch die Aufrichtung dieser Gehorsamsschranke Calvin nichts Neues vorbringt, sondern sich auf dem Boden einer mittelalterlichen Rechtsüberzeugung bewegt (S. 98). Mit Recht wird auch betont, daß man Calvins staatstheoretische Gedanken von den Anschauungen des späteren Calvinismus wohl unterscheiden müsse (S. 98. 108).

Hiermit haben wir bloß einige Hauptgedanken aus der gehaltvollen Untersuchung herausgehoben. Schon diese paar Gedanken zeigen, wie wenig es angeht, mit etlichen Apologeten Calvins diesen als den Begründer der modernen Freiheiten und der modernen Staatsidee oder als den Vorkämpfer der Gewissensfreiheit zu preisen. Richtiger schreibt Beyerhaus: „Was bedeuten die staatlichen Gedanken Calvins und der übrigen Reformatoren, wenn wir sie innerhalb der Geschichte der Staatswissenschaft überblicken? Sie erscheinen als eine ‚Wiederbelebung mittelalterlicher theokratischer Anschauungen‘; den politischen Theorien gegenüber, welche in der Renaissance eine rein weltliche Fundamentierung des Staates und des Herrscherrechts schufen, bedeuten sie eine gewaltige, bewußte Negation“ (S. 86). Wohl nur aus Versehen wird S. 106 und ebenso im Namenregister Herzog Christoph von Württemberg „Christian“ genannt.

München. N. Paulus.

Kiesewetter, Karl, **Geschichte des neueren Occultismus.** Geheimwissenschaftliche Systeme von Agrippa von Nettesheim bis Karl du Prel. Zweite, stark vermehrte Auflage besorgt von Robert Blum. Leipzig, Max Altmann, 1909 (XII, 910 S. 8°).

Die Erweiterungen, welche der Herausgeber der 1. Auflage (1891) beifügte, hat er von dem unversehrt gebliebenen Wortlaute der 1. Auflage getrennt und durch besonderen Druck kenntlich gemacht. Er wollte durch sie Kiesewetters Bemerkungen nach dem heutigen Stande der Kenntnisse richtig stellen, wiederholt aber im wesentlichen, da sich „die abstrakte Richtigkeit der occultistischen

Theorien gerade nicht gut erweisen läßt" (S. 374), seine Theorie von der vierten Dimension, welche er auf Grund der wirklich „eingeweihten" Lehrer des Occultismus bereits in seiner Schrift dieses Namens (Die vierte Dimension. Leipzig, Altmann) entwickelt hat. Nach dieser Theorie ist der Normalmensch auf Erden noch nicht unter allen Umständen unsterblich: folgt er ausschließlich seiner unrationellen Seele, dem Sitze der tierischen Triebe, so vergeht er und kehrt ins Chaos zurück (S. 377). Im Himmel gibt es weder Strafe noch Belohnung, sondern nur natürliche Folgen von vorangegangenen Ursachen gemäß ewigem Gesetze, welches selbst ein barmherziger Gott nicht zu ändern vermag (S. 379). Nach Beendigung seines Erscheinens auf Erden im physischen Körper, nach dem Tode, wird der Mensch zum zweiten Male im Astralkörper auf der Astralebene geboren, auf welcher er vier Stadien zu passieren hat, resp. nach den ersten zwei Geburten noch dreimal wiedergeboren wird, indem er successive einen immer feineren Astralkörper annimmt und schließlich im spirituellen Körper sich mit seiner Zwillingsseele vereinigt. Die letzte Geburt läßt ihn „im Nirvana, im Himmelreich etc." (!) eins werden mit der Gottheit. Mit ihr in vollkommener Harmonie wirkt er bei neuen Evolutionsprozessen mit als selbstbewußte Individualität für immer und ewig (S. 380).

Wie sehr diese Anschauungen mit der christlichen Lehre im Widerspruch stehen, liegt auf der Hand; ebensosehr entbehren sie aber auch jeder wissenschaftlichen Begründung. Auch die außerordentlichen psychischen Erscheinungen, welche B. zum Beweise seiner Theorien heranzieht, lassen sich in viel ungezwungenerer Weise deuten.

Braunsberg. Jos. Kolberg.

Weber, Dr. Simon, **Christliche Apologetik.** In Grundzügen für Studierende. Freiburg i. Br., Herder, 1907 (XV, 347 S. gr. 8°). M. 4,80.

Was an der vorliegenden Apologetik jedem Leser zunächst wohltuend auffällt, ist die außerordentlich fleißige Zusammenstellung und Benützung der apologetischen Literatur, wie sie sonst nur noch annähernd in der Hettingerschen Fundamentaltheologie gefunden wird. Das ist ein Vorteil, der gerade dem Leserkreis gut zu statten kommt, den sich der Verf. für sein Werk gedacht hat. Ebenso hat die Anordnung des Stoffes, wenn sie auch näher betrachtet nicht wesentlich von der gebräuchlichen abweicht, ihre Vorteile. Im Anschluß an den Gedanken nämlich, daß das richtige Verhältnis zwischen Mensch und Gott sich in der geoffenbarten Religion am besten betätigt, frägt der Verf. danach, wie sich der gesamte Stoff der Apologetik zur christlichen Offenbarung verhält. Als Vorbereitung auf die letztere gilt ihm da alles Wissen, das der Mensch durch natürliche Erkenntnistat über Gott, die Welt und sich selbst gewinnt; so bilden demgemäß der natürliche Gottesbeweis, die natürliche Religion und alle daran anknüpfenden Fragen über Materialismus, Monismus, Pantheismus usw. den 1. Teil der Apologetik. Als 2. Teil folgt die übernatürliche Bestimmung dieses religiösen Verhältnisses zwischen Gott und Mensch; der Verf. stellt das unter den Titel „Verwirklichung der göttlichen Offenbarung". Als 3. Teil faßt er schließlich die ganze Lehre von der Kirche unter der Überschrift: Erhaltung und Vermittlung der Offenbarung zusammen. Schließlich läuft also diese Einteilung des Stoffes auf die stets angewendete Formel: Gottesbeweis, Offenbarung und Kirche hinaus. Trotzdem ist der hier verwendete Gesichtspunkt durchaus originell und beachtenswert, da er auf einzelne Teile ein Licht wirft, in welchem ihre Beziehung zur christlichen Offenbarung besser erkannt werden kann (z. B. die historische Entwicklung der sog. Naturreligionen gemessen am Maßstab des Christentums, nicht an dem der bloßen physischen und psychischen Anlage des Menschen; das Christentum selbst in seiner Erscheinungsform als vollkommenste Religion usw.).

Leider führt sie den Verf. mehrfach dazu, Materialien auseinander zu reißen und doppelt zu behandeln, die an einer Stelle und im Zusammenhange betrachtet werden müssen. So bespricht der Verf. im 1. Hauptteil die Ausgestaltung der Religion im Leben der Völker (§ 6) und gibt zugleich einen Überblick über die Religionen der Erde vor der Vollendung der Offenbarung (§ 7). Am Schluß dieses 1. Teiles erscheint aber wieder ein § 36 unter der Überschrift: „Die ursprüngliche Religion", ein weiterer § 37 über „die Entwickelung des Heidentums aus dem Monotheismus" und ein dritter § 40 über „die Entstehung der Religion". In der Mitte des 2. Hauptteiles erscheint dann noch einmal ein § 52, der die Uroffenbarung behandelt. Wenn auch in allen diesen Abschnitten stets neue Gedanken gegeben werden, so würde es sich hier doch empfohlen haben, den Zusammenhang äußerlich und innerlich etwas mehr zu wahren.

Im Mittelpunkt der historisch gewordenen Offenbarung steht auch dem Verf. das Christentum und der Stifter desselben. Das kommt aber in der vorliegenden Apologetik nicht recht zum Ausdruck, es wird z. B. sehr wenig über das Messiasbewußtsein Christi, über den Charakter seiner Lehre als Vollendung der früheren Offenbarungen, über das Christentum als vollkommenste Religion gesagt. Dafür hat der Verf. die verschiedenen Hypothesen über die Entstehung des A. und N. T. nicht nur ausführlich zusammengestellt, sondern auch in durchaus maßvoller und konservativer Weise kritisiert; in der Anm. 13 zur S. 174 findet sich eine besonders gute Äußerung über den dogmatischen Charakter der h. Schrift, deren Wert es völlig gerechtfertigt hätte, daß sie in den Text aufgenommen worden wäre (vgl. auch S. 177). Am besten spricht der Verf. den hier zugrunde liegenden Gedanken auf S. 135 aus, wo er die Offenbarung ihrem Ausgang nach als transzendent, ihrer Wirkung nach aber als dogmatisch bestimmt. — Auch die Darstellung und Begründung der Willensfreiheit unter Berücksichtigung des Determinismus, der Psychophysik und der Anthropologie kann als im ganzen vollendet bezeichnet werden; das Resultat der diesbezügl. Untersuchung, daß die Willensfreiheit ihrer innersten Natur entsprechend einen spezifisch religiösen Charakter in sich trage, ist mit Recht besonders hervorgehoben (S. 88—95). — Sonst finden sich jedoch auch manche Mängel. In den religionsgeschichtlichen Ausführungen z. B. ist die Überschrift des § 8: Überblick über die Religionen der Erde vor der Vollendung der Offenbarung, irreführend, da in demselben auch Religionsformen behandelt werden, die wahrscheinlich erst in der christlichen Zeit entstanden sind und über die wir daher auch erst aus später christlicher Zeit Nachrichten erhalten haben. S. 29 wird nicht zwischen der Lehre des Laotse und den späteren pantheistisch-fetischistischen Verirrungen seiner Nachfolger in der Taossekte unterschieden. Die Zitierung „S. Bhikschu" auf S. 32 ist unsinnig; natürlich muß es „Subhadra Bh." heißen, da Bhikschu (= Mönch) bloßer Titel ist. In der Darstellung der griechischen Religion, die sehr kurz gehalten ist, vermißt man einen Hinweis auf die alten griechischen Geheimlehren; in der Beschreibung der polynesischen, mexikanischen und indianischen Religionen sind die Arbeiten Adolf Bastians nicht berücksichtigt. — Auch in anderen Teilen finden sich Ungenauigkeiten im Ausdruck. Im Begriff der Bewegung (S. 65) ist das Moment der Veränderung, des Überganges aus dem Zustand der Möglichkeit in den der Wirklichkeit nicht genügend hervorgehoben. S. 113 wird eine gleiche Notwendigkeit für Gott und Mensch bezüglich der Religion aufgestellt; das ist aus mehrfachen Gründen unzulässig, wenn man die Religion als Mittel und als Ziel betrachtet. S. 110 folgen auf eine schwerfällige Definition der Religion gleich noch drei andere; schwerfällig ist auch die Definition der Offenbarung S. 135.

Die Bedeutung des Ich-Bewußtseins würde klarer hervorgehoben sein, wenn der Verf. das metaphysische Attribut der Einfachheit in demselben mehr betont hätte (S. 85). Die Polemik gegen Schill[2], Theologische Prinzipienlehre (S. 134 A. 2) ist berechtigt, aber durch die 3. Aufl. dieses Werkes gegenstandslos geworden (vgl. Schill[3] S. 339. 340). — Wohltuend berührt dagegen die exakte und klare Darstellung der Deszendenztheorie S. 46—54; ebenso diejenige der Persönlichkeit und Einheit Gottes S. 74—77. Der Hauptvorzug jedoch liegt in der schon oben erwähnten großen Literaturkenntnis, in der Darstellung der h. Schrift als Glaubensquelle und in der ganzen Lehre von der Kirche.

Breslau. Fr. v. Tessen-Węsierski.

Meffert, Dr. theol. Franz, **Gesammelte apologetische Volksbibliothek.** Erster Band. München-Gladbach, Volksverein, 1910 (484 S. gr. 8°).

Es ist ein höchst segensreiches Unternehmen des Volksvereinsverlags, wenn er die von dem volkstümlichen Apologeten Dr. Fr. Meffert zusammengestellten, je einen Druckbogen für ein aktuelles Thema umfassenden 5 Pfennig-Heftchen zu einem bereits 30 Nummern umfassenden Bande vereinigt hat. „Die Auswahl der Themata geschah unter Berücksichtigung der in unserer Zeit am meisten von der antichristlichen Presse ausgespielten Angriffe" (Vorbemerkung des Verf.). Es ist eine bodenwüchsige Arbeit, welche mehr den Erdgeruch des in den privaten und öffentlichen Zirkeln des gemeinen Mannes frisch pulsierenden Volkslebens an sich trägt als die Höhenatmosphäre aus der Studierstube des Gelehrten und doch auch aus dieser sich in einer den Bedürfnissen der niederen Volksschichten im wesentlichen vollgenügenden Weise befruchtet hat.

Mit den Vorzügen müssen freilich auch manche Mängel in Kauf genommen werden: Die Themata werden mechanisch gleichförmig auf den Umfang eines Druckbogens zugeschnitten, wobei mitunter Wiederholungen unterlaufen. Manche, zum Teil umständliche Trivialitäten wären besser unterblieben, z. B. die Stilblüte (S. 82/3 = Nr. 6, S. 3): „Angesichts dieser Tatsachen wird uns niemand das Recht bestreiten, diese Anrempelung mit einer sofortigen Retour-Kutsche dorthin zurückzutransportieren, von wo sie gekommen ist, indem wir den Spieß umdrehen und sagen" usw. Die Popularität macht nicht das Herabsteigen auf einen massiven Ton aus, und den Gegner gewinnt nicht die kategorische Erklärung seiner Behauptung als „Unsinn", am allerwenigsten, wenn darin noch eine sachliche Übertreibung liegt, wie (S. 85 = Nr. 6, S. 5): „Und doch wäre alle sittliche Verpflichtung, der der Mensch sich unterworfen weiß, ein Unsinn, wenn dieser nicht ein Jenseits entspräche", — eine sehr gewagte Behauptung angesichts 1) des vom Verf. selbst zurückgewiesenen gegnerischen Vorwurfes einer eudämonistischen Moral; 2) der von ihm ebenfalls hervorgehobenen inneren, obschon mangelhaften Naturanlage des Menschen zur Sittlichkeit; 3) der von der Natur als solcher keineswegs geforderten übernatürlichen Vollendung im Jenseits. Wohl findet durch positive, göttliche Anordnung die gerechte Vergeltung erst im Jenseits ihren Abschluß, aber ein „Unsinn" wäre es nicht, wenn der Schöpfer der Natur deren volle Entfaltung auf das Diesseits eingegrenzt hätte, und ebensowenig ist es ein „Unsinn", wenn der Mensch schon aus dem Motiv der diesseitigen, rein natürlichen Wesensvollendung Sittlichkeit übt, abgesehen von aller jenseitigen und übernatürlichen Zielbestimmung. „Unsinn" wäre nicht die natürliche, sittliche, sondern bloß die übernatürliche Verpflichtung des Glaubenslebens, wenn dessen jenseitige Basis hinfällig wäre.

Eine materielle Erweiterung könnte sehr wohl vertragen die Anführung der gottesgläubigen großen Naturforscher (S. 12 ff. = Nr. 1; vgl. Al. Kneller, Das Christentum und die Vertreter der neueren Naturwissenschaft[2] 1904, O. Zöckler, Gottes Zeugen im Reich der Natur[2] 1906), die Beurteilung Galileis nach seinem persönlichen Charakter gemäß der neuesten Durchforschung der vatikanischen Archive durch den Astronomen P. Müller S. J. (S. 41/2 = Nr. 3, S. 10/1; vgl. Jos. Donat, Die Freiheit der Wissenschaft, 1910, 218 ff.), das nicht unbedingt und uneingeschränkt abzulehnende Christuszeugnis des Josephus Flavius (vgl. A. Seitz, Gegnerische Christuszeugnisse aus dem klassischen Altertum im Magazin für volkstüml. Apologetik IV, 7 [1905] S. 256 ff.), die gegen die Auferstehung Christi ausgebeutete Visionstheorie, insbesondere bei Paulus (S. 255 = Nr. 16, S. 15), die formale Bedeutung und inhaltliche Tragweite des Selbstzeugnisses Christi (vgl. A. Seitz, Das Evangelium vom Gottessohn 1908, S. 171 ff.).

Irreführend ist in seiner allgemeinen Formulierung der Satz (S. 87 = Nr. 6, S. 7): „Das Jenseits ist kein Zuckerstullenessen und Schokoladenvertilgen, sondern eine Fortsetzung des sittlichen Strebens nach Heiligkeit und Vollkommenheit" (vgl. Schells eschatologische Verwertung der Aktualitätsphilosophie). Die Erklärung des Durchzuges der Israeliten durch das Rote Meer rein durch „Vermittlung natürlicher Kräfte" (S. 100 = Nr. 7, S. 5) ignoriert den Schrifttext Exod 14, 21 f.: „Das Wasser teilte sich und stand wie eine Mauer ihnen zur Rechten und Linken"; die Darstellung erweckt hier den Eindruck, als könnte Gott die natürlichen Kräfte bloß durch eine höhere Direktion gegeneinander ausspielen, nicht aber auch durch außerordentlichen, übernatürlichen Kraftzuschuß ergänzen. Schells willkürliche Schriftauslegung ist kopiert in der Beziehung von 1 Kor 1, 22 („Die Juden begehren Zeichen, die Griechen suchen Weisheit") auf die äußeren und inneren Kriterien der göttlichen Offenbarung (S. 450 = Nr. 29, 2; vgl. »Herman Schell als Apologet der übernatürlichen Offenbarung« im Jahrbuch f. Philos. u. spekul. Theologie XXV [1910], 413). — In der Sammlung (S. 348) ist der im Separatheftchen (Nr. 22, 12) zitierte Autor Lea weggefallen.

In der Sammlung des Ganzen würde besser eine systematische Ordnung eingehalten als die genetische Aneinanderreihung der Einzelschriften; doch hilft diesem Mangel einigermaßen ab das Sachregister. Für volkstümliche apologetische Vorträge und direkte Massenverbreitung unter dem Volke ist die von Meffert geleistete Arbeit außerordentlich fruchtbar.

München. A. Seitz.

Gutberlet, Dr. Konstantin, Domkapitular und Professor, päpstlicher Hausprälat, Thronassistent und Protonotar, **Gott und die Schöpfung.** Begründung und Apologie der christlichen Weltauffassung. Paderborn, F. Schöningh, 1910 (VIII, 475 S. gr. 8°). M. 8.

In den drei letzten Jahren beschenkte uns Prälat G. mit drei größeren Werken. Im J. 1907 erschien die apologetisch-dogmatische Schrift: »Gott der Einige und Dreifaltige« (vgl. Theol. Revue 1908, Sp. 498). Es folgte 1908 »Der Kosmos. Sein Ursprung und seine Entwickelung« (ebd. 1908, Sp. 421). Das oben angezeigte, soeben erschienene dritte Werk, vielfach aus dem zweiten schöpfend, schließt sich nach Inhalt und Zweck unmittelbar an das erste an. Man sieht, eine neue Apologie der katholischen Dogmen ist in der Entstehung begriffen und bereits zur Hälfte fertig.

Überschaut man die lange Reihe G.scher Schriften und berücksichtigt außerdem die intensive Tätigkeit des verehrten Autors in einer Reihe wissenschaftlicher Zeitschriften, so ist man billig erstaunt über so unermüdlichen Fleiß und so ungewöhnliche Schaffenskraft. Allerdings wird ihm die Mühe dadurch erleichtert, daß er die vorausgegangenen Arbeiten für die nachfolgenden vielfach benutzen kann, indem er das bereits verarbeitete Material durch die Resultate der neuesten, insbesondere naturwissenschaftlichen Forschung ergänzt und in eine Form gießt, die den neuen Zwecken seiner schriftstellerischen Tätigkeit entspricht.

Das zur Besprechung stehende Werk zerfällt in fünf Kapitel, von denen das erste sich mit der Erschaffung der Welt im allgemeinen beschäftigt. Schöpfung aus Nichts, Sechstagewerk, Zeitlichkeit und Zweck der Welt,

sowie die göttliche Vorsehung bilden den Inhalt. Die Ausführungen über das Sechstagewerk und ebenso ein apologetischer Versuch in Sachen der göttlichen Providenz dürften besonders interessieren.

Bei der Erklärung des Sechstagewerkes hält der Verf. zu meiner lebhaften Freude an der zeitlichen Aufeinanderfolge der sechs Tage fest und vertritt unentwegt auch heute noch jene gemäßigte Konkordanztheorie, die er bereits im J. 1882 im Anschluß an den Erlanger Professor Ebrard in den »Frankf. zeitgem. Broschüren« vortrug. Aufgefallen ist mir nur, daß er des Wiener Prof. Waagen, eines Fachmanns auf paläontologischem Gebiete, nicht gedenkt, der im J. 1898 in »Natur und Offenbarung« die gleiche Auffassung sieghaft, wie mir scheint, verteidigt. Zu einer rein idealistischen Umdeutung des mosaischen Berichtes liegt sicherlich keine Veranlassung vor.

In der Lehre von der göttlichen Vorsehung findet unser Verf. eine gewisse Schwierigkeit darin, die Leiden der Tiere mit der Güte Gottes zu vereinigen und meint, wenn diese Schwierigkeit sich nicht in anderer Weise lösen lasse, dürfe man wohl ein Fortleben der Tierseele nach dem Tode in irgend einer Form annehmen. Schon in dem früheren Werke, dem Kosmos, findet sich derselbe Gedankengang, was dem Rezensenten dieses Werkes in diesen Blättern (1908, Sp. 422) Veranlassung zu der Bemerkung gab, daß er den Ausführungen Schells (Gott und Geist, II, 395 ff.) den Vorzug gebe. Unserm Verf. ist diese Notiz vielleicht entgangen. Wie dem auch sei, Schells Gedanken erscheinen sehr beachtenswert. Dieser Theologe weist nämlich darauf hin, daß partielle Übel bei Wesen einer niederen Ordnung dem Wohle der höheren Ordnungen und des Ganzen dienen; daß ferner ein verhältnismäßig schneller, wenn auch qualvoller Tod für das Tier erträglicher ist, als ein langsames Hinsiechen im Alter; endlich — und das ist wohl durchschlagend — daß der Schmerz eines vernunftlosen Tieres ohne Selbstbewußtsein etwas wesentlich anderes ist, als der Schmerz des vernünftigen, selbstbewußten Menschen.

Nach diesem Versuche G.s, die angedeutete Schwierigkeit zu lösen, wirkt ein Gedanke geradezu überraschend, der sich später in einem andern Zusammenhange findet. S. 161 heißt es nämlich, daß in die verklärte Welt „alle lebenden Wesen gehören, die jetzt die Erde bevölkern und je bevölkert haben". Da haben wir mit einem Schlage eine radikale Lösung der ganzen Schwierigkeit. Es fragt sich aber, wie Verf. sich den Vorgang denkt. Denkt er an eine Art Auferstehung der Tierwelt? Dann aber nimmt er, was er früher nur bedingungsweise tat, hier als unbedingte Tatsache an, nämlich den Fortbestand der Tierseele nach dem Tode, eine Annahme übrigens, die ich auch bei Balmes vertreten finde. Vielleicht hat er an eine Neuschöpfung der früheren Individuen gedacht. In jedem Falle ist der Gedanke, daß alle lebenden Wesen, die jetzt die Erde bevölkern und je bevölkert haben, in die neue Schöpfung gehören, nahezu unfaßbar. Hätte Verf. geschrieben, Gottes Schöpfermacht werde die neue Erde mit einer angemessenen Fauna und Flora schmücken, so würde ich gerne zustimmen.

Das zweite Kapitel handelt über die Erschaffung des Menschen. Es wird gezeigt, daß die Seelen der Stammeltern, wie auch ihrer Nachkommen nur das Produkt unmittelbarer Schöpfertätigkeit sein können. Generatianismus und Traduzianismus behaupten Unmögliches; der von der Kirche gelehrte Kreatianismus ist auch nach den Forderungen der Vernunft allein zulässig. Was die leibliche Seite anbetrifft, so würde eine Entwickelung des menschlichen Leibes aus dem Tierreiche durch göttlichen Schöpferwillen an sich möglich sein; aber vom naturwissenschaftlichen Standpunkte aus spricht nichts für, alles gegen eine solche Entwickelung. — Alsdann kommt die Einheit des Menschengeschlechtes zur Sprache. Eingehend wird nachgewiesen, daß die Schriftlehre über die Abstammung aller Menschen von Einem Paare mit den gesicherten Resultaten der Biologie, Ethnographie und Linguistik im vollsten Einklang steht.

Im dritten Kapitel wird über den Urzustand des Menschen gehandelt. Nicht ein roher Wilder, sondern ein Idealmensch nach Leib und Seele ging aus Gottes Schöpferhand hervor. Zu den Gaben der Natur gesellte sich die ursprüngliche Gerechtigkeit mit ihren übernatürlichen und außernatürlichen Bestandteilen. — Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Erbsünde und schließt sich im wesentlichen den Spekulationen des h. Thomas an. Etwas größere Knappheit der Darstellung, scheint mir, wäre hier für die Klarheit vorteilhaft gewesen. — Das Schlußkapitel bringt die Lehre von den Engeln. Die rationalistische Behauptung, die christliche Engellehre sei eine Entlehnung aus altheidnischen Religionen, wird abgewiesen, Der Ansicht des h. Thomas, daß jeder einzelne Engel eine besondere Spezies darstelle, zollt der Verf. hohe Bewunderung, teilt sie aber nicht. Im übrigen kommen alle wichtigen Lehrpunkte ausreichend zur Sprache, eingehender die subtilen Fragen über das Erkennen der Engel und ihr Verhältnis zum Raume. Zu S. 424 möchte ich bemerken, daß man sich einen Engel widerspruchslos recht wohl als allgegenwärtig denken kann; *ubiquitas* ist nicht *immensitas*.

Der Druck ist recht korrekt; immerhin sind mir einige Einzelheiten aufgefallen. Das letzte Absätzchen S. 182 ist unverständlich, weil beim Druck mehrere Worte ausgefallen sind. S. 366, Z. 6 von oben ist nicht *baptizatis*, sondern *baptizatos* zu lesen; auch in dem Psalmenvers S. 404 finden sich zwei Druckfehler; übel ergangen ist es S. 464, Z. 5 v. o. einem Zitate aus dem h. Thomas.

Was in diesen Blättern (1908, Sp. 423) von einem früheren Werke des Verf. gesagt wurde, daß er sich mit dieser neuen literarischen Gabe und ihrem reichen und wertvollen Inhalt den Dank aller Freunde der christlichen Weltanschauung verdient habe, das gilt in vollem Maße auch von diesem neuesten Buche. Möge es reichen Segen stiften und der Glaubensverteidigung wirksame Waffen liefern. In nicht zu ferner Zeit dürfen wir dann wohl als Fortsetzung eine neue Schrift über den Erlöser und die Erlösung erwarten, ein Bild des Gottmenschen und seiner Tätigkeit, wie es der Geschichte und der Wahrheit entspricht, im Gegensatz zu den traurigen Phantasiegebilden des älteren und neueren Rationalismus.

Münster. J. Bautz.

Ars moriendi. Holztafeldruck von c. 1470. Zwickauer Faksimiledruck Nr. 3. Zwickau, Ullmann, 1910 (14 faksimilierte Blätter und 2 Blätter Einleitung 4°).

Dieses Faksimile eines oberdeutschen Sterbebüchleins der Münchener Staatsbibliothek erscheint hier zum ersten Male in einem treuen Nachdruck. Die vom Herausgeber in der Einleitung gegebenen bibliographischen Bemerkungen sind dem bekannten *Manuel* von Schreiber entnommen. Er hätte aber auch den Text näher würdigen, ja mit Auflösung der Abkürzungen geben sollen. Die Behauptung, dieser Text „stammt aus Gersons *Opus tripartitum*", ist nur insofern richtig als, wie auch der Verf. angibt, jenes Werk benutzt wurde. Demnach wäre auch der Hinweis auf Falks »Sterbebüchlein« (II. Vereinsschrift der Görresgesellschaft für 1890) anders zu fassen gewesen.

Die Erklärung der 13 Bilder dieser *Ars moriendi* läßt zu wünschen übrig. So wird zum 10. Bilde bemerkt: „Ein Engel spricht dem Sterbenden die Heilandsworte Luk. 14, 26 und Matth. 19, 29 vor, indem er auf die Familienangehörigen und die Schafe im Hintergrunde hinweist *(Non sis avarus)*." Der faksimilierte Text sagt ausdrücklich, der Engel ermahne: „Betrachte

auch, daß so viele heilige Männer in dieser Verachtung der zeitlichen Güter ihm (dem Gekreuzigten) gefolgt sind." Die Schafe erinnern an die Auserwählten, welche der gute Hirt im Gerichte zu seiner Rechten stellen wird, nicht an Reichtümer, die der Sterbende verlassen muß. Eine zutreffende Deutung des letzten Blattes, welches „ein Menschenleben" darstellen soll, ist vielleicht mit Hilfe des von Falk S. 43 erwähnten, 1472 zu Augsburg gedruckten Sterbebuches zu finden, worin Unterweisungen gegeben sind, „wie ein junger Mensch sich in Ehrbarkeit und guten Sitten erhalten soll, wie sich zwei Menschen in dem heiligen Sakrament der Ehe halten sollen usw."

Es wäre zu bedauern, wenn diese Ausstellungen der Fortsetzung der Sammlung Zwickauer Faksimiledrucke schadeten, die wichtige Beiträge zur Geschichte der Kunst und Kultur für weite Kreise zugänglicher machen.

Valkenburg. Steph. Beissel.

Kleinere Mitteilungen.

Die Rektoratsrede, die Prof. Dr. V. **Zapletal** O. P. am 15. Nov. 1910 an der Universität Freiburg (Schweiz) »**Über einige Aufgaben der katholischen alttestamentlichen Exegese**« gehalten hat, liegt schon in 2. Auflage vor (Freiburg, Schw., Universitäts-Buchhandlung, 1911, 39 S. gr. 8⁰. Fr. 1). Sie skizziert in allgemein verständlicher Form die notwendige Ausrüstung des alttest. Exegeten mit sprachlichen und sonstigen Vorkenntnissen, ferner warum und wie man textliche, literarische und historische Kritik üben müsse. Besonders bemerkenswert ist die Notiz S. 27, daß Raimundus Martini in seinem *Pugio fidei* Teile aus den Summen seines Zeit- und Ordensgenossen St. Thomas wörtlich übernehme ohne zu zitieren, was Zapletal der orientalischen kompilatorischen Geschichtsschreibung an die Seite stellt. E.

In den »*Mélanges offerts à M. Émile Chatelain*« (Paris, Champion, 1910) beschreibt S. 300—311 Oberbibliothekar P. **Piper**-Altona unter dem Titel »**Superstitiones et paganiae Einsidlenses**« den Inhalt des *cod. Einsidl. 281 saec. VIII med.* und veröffentlicht drei vollständige Reden: eine *„de reddendis decimis"*, inc.: *„Propicio Christo fratres karissimi. Jam prope sunt dies"*; die zweite: *„sermo in parociis satis necessarius"*, inc.: *„Rogo vos fr. cariss. ut attentius cogitemus quare christiani sumus"*; und die dritte: *„ubi populus admonitur"* (sic), inc.: *„Magnum nobis gaudium facit fr. kariss. et fides et deuotio uestra"*. Alle drei Reden waren schon ediert, die beiden ersten in dem Anhange zu den *Sermones* des h. Augustinus n. CCLXXVII und CCLXV (Patr. lat. 39, 2266—68. 2237—40), und die dritte bei Caspari, Kirchenhistorische Anecdota I (Christiania 1883) S. 213—224. Caspari entnahm diese Rede demselben Kodex von Einsiedeln. Er schrieb sie dem h. Cäsarius von Arles zu, der auch die beiden ersten verfaßt hat, und versah sie mit einem reichen Kommentar. Die »*Initia librorum Patrum latinorum*« der Wiener Akademie (1865) registrieren bereits die beiden ersten Reden, und die »*Initia*« von Vattasso (1905. 1908) alle drei.
G. Mercati.

Im 65. und 66. Heft der von Ulrich Stutz herausgegebenen »Kirchenrechtlichen Abhandlungen« (Stuttgart, Enke, 1910) beschäftigt sich ein junger tüchtiger Gelehrter, Dr. phil. Georg **Schreiber** unter dem Titel »**Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert**« mit der Privilegierung, Verfassung usw. der vorfranziskanischen Klöster. Die wertvolle Arbeit wird wohl auch in der Theol. Revue von einem Kanonisten die verdiente Wurdigung erfahren. Ich möchte an dieser Stelle die Liturgiker auf das inhaltsreiche Werk aufmerksam machen. Es finden sich darin auch Ausführungen über die pfarrechtliche Seite der mittelalterlichen Festfeiern, über die rechtliche Bedeutung der Benediktionen, insbesondere der Aussegnung, über den Pilgersegen und über die Stellung der Messe im rechtsgeschichtlichen Zusammenhange. Es werden dabei mancherlei Verbindungslinien zwischen dem von Stutz erstmalig herausgestellten und von Schreiber für das Ordenswesen und das 12. Jahrh. angewandten Eigenkirchengedanken und der Geschichte der Liturgie gezogen.
Adolph Franz.

»**Julienne de Norwich, mystique anglaise du XIVe siècle, Révélations de l'amour de Dieu.** Traduites par un Bénédictin de Farnborough Paris, H. Oudin, 1910 (XXXV, 399 S. 12⁰). Fr. 3,75.« — Der bekannte P. Will. Faber schrieb über die Offenbarungen Julianas von Norwich, daß das katholische England der Kirche wohl kaum einen wertvolleren Schatz gegeben habe, als dieses Buch und daß sie mit den Offenbarungen des seligen H. Seuse verglichen werden können. Die in englischer Sprache verfaßte Schrift ist in England öfters herausgegeben worden, zuletzt mit allen Mitteln der Kritik von Miß Grace Worrack (London 1901). Die Ausgaben können sich indes nur auf zwei Handschriften stutzen, von denen eine aus dem 16. und die andere aus dem 17. Jahrh. stammt. Der französische Übersetzer hat noch eine dritte Hs vom Ausgange des 17. oder Anfang des 18. Jahrh. entdeckt, die auf eine eigene Vorlage zurückgeht, indes keine wichtige Besonderheit aufweist. In der Einleitung berichtet er über die Handschriften und Ausgaben der Offenbarungen und das Leben der Seherin, die als Reklusin neben der St. Julianskirche zu Norwich lange Jahre verbrachte und dort im J. 1373 ihre Visionen hatte. Außer einigen autobiographischen Aufzeichnungen enthalten diese Visionen die Darstellung von 16 Offenbarungen, die sich auf das Leiden Jesu Christi, auf seine Liebe zu den Menschen, auf die Auserwählung usw. beziehen. —ng.

An **Kunstgeschichten** ist kein Mangel, jedes Jahr bringt wenigstens eine neue. Auch Prof. Jos. **Neuwirth** hat sich entschlossen, eine zu veröffentlichen bei der Allgemeinen Verlags-Gesellschaft, Berlin, München, Wien (20 Lieferungen zu je M. 1 mit über 1000 Textabbildungen und vielen farbigen Tafelbildern). Er wird in ihr die Ergebnisse seiner durch mehrere Jahrzehnte in Wort und Schrift mit Erfolg geubten Tätigkeit zusammenfassen und bei festem Beharren auf dem bewährten Grunde katholischer Lebensauffassung seine ausgedehnte Kenntnis sowohl der mittelalterlichen als der neueren Zeit verwerten. Seine Stellung im Mittelpunkt der Völker Österreichs gibt die Gewähr, daß er fern von beschränktem Lokalpatriotismus ein allgemeingültiges und allseitig richtiges Werk schaffen wird, über dessen Einzelheiten nach Vollendung desselben zu berichten sein wird.

»**Der Pessimismus und das Tragische in Kunst und Leben** von Dr. Albert **Vögele**. 2., bedeutend vermehrte Aufl. Freiburg, Herder, 1910 (X, 318 S. 8⁰). M. 3,60.« — Die 1. Auflage dieses Werkes erschien 1904 als Erweiterung einer Arbeit, die von der Tübinger Universität (philosoph. Fakultät) mit dem ersten Preis ausgezeichnet war, deren Drucklegung der als Preisrichter fungierende Ästhetiker Prof. v. Köstlin wünschte. Brachte schon die 1. Auflage gehaltvolle Beiträge zur Würdigung des Tragischen, wobei der Pessimismus des verflossenen Jahrhunderts kritisch beleuchtet wurde, so stellt die 2. Auflage, die auf das dreifache angewachsen ist, weit umfassendere Untersuchungen an. — Das Werk zerfällt in zwei Teile. Der 1. Teil bringt die Lehren Schopenhauers, Bahnsens und Ed. von Hartmanns, in der Neuauflage auch die Nietzsches und Richard Wagners soweit sie sich auf das Tragische beziehen, zur Darstellung und unterzieht sie einer teils zustimmenden teils ablehnenden Kritik. Bei Schopenhauer ist das Tragische und Traurige, bei Bahnsen das Tragische und Gräßliche nicht auseinandergehalten. Hartmanns Ansicht von der „transzendenten" Versöhnung, die wenigstens das Verlangen nach einer Versöhnung kundgibt, erweist sich als unzulänglich. Nietzsche stempelt die tragische Kunst zum Erlösungsmittel für alles Leid, überträgt ihr, nicht der Religion, die Rolle der Erlösung und konstruiert unhistorisch „die Geburt der griechischen Tragodie". Auch Wagner überschätzt die Kunst als erlösende Macht. — Im 2. Teil versucht V. positiv unter besonderer Berücksichtigung von Volkelts „Ästhetik des Tragischen" den Begriff des Tragischen mit Umsicht festzustellen. Das Tragische der körperlichen Welt wird in einem kurzen, das Tragische der geistigen Welt in einem eingehenden Kapitel gewürdigt. V. wird auch in dem zweiten Teile seiner Studie öfter zum Kritiker, zumal wenn er sich mit Günther und Volkelt auseinandersetzt oder wenn er zum Schlusse die drei modernen Dramatiker Ibsen, Hauptmann und Sudermann kritisch beleuchtet. Verwunderlicherweise ist Hebbel nicht gewürdigt in seinen Tragödien und dramaturgischen Anschauungen. Scheunerts eingehende Arbeit über Hebbels Pantragismus (Hamburg 1903) sowie die Studien Kutschers (Hebbel als Kritiker des Dramas, Berlin 1907) und Walzels (Hebbelprobleme, Leipzig 1909) würden für eine Neuauflage manche Winke und Anregungen bieten. C. Schmitt.

»**Reck**, Dr. Franz Xaver, Domkapitular in Rottenburg, **Das Missale als Betrachtungsbuch.** Vorträge über die Meßformularien. IV. Band: Feste und Ferien. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (VIII, 592 S. gr. 8⁰). M. 7, geb. M. 8,20.« — Mit der Veröffentlichung des vierten Bandes über „Das Missale als Betrachtungsbuch" hat der Verf. ein früher gegebenes Versprechen eingelöst. Der vorliegende Band umfaßt die Meßformularien für die Ferien und Feste im *Proprium de tempore,* die Ferien der Quadragesima ausgenommen. Angeschlossen sind die Formularien von fünf Marienfesten und dem Schutzengelfest. — Anlage und Vorzüge des Werkes sind bei Besprechung des 1. Bandes (Theol. Revue 1909, Sp. 285 f.) ausführlicher dargelegt worden. Diese Vorzüge kehren auch in diesem 4. Band wieder, insbesondere sind die Vorträge über die Meßformularien der größeren Feste des Jahres mit Liebe und Sorgfalt bearbeitet. Reck versteht es, die Ideale und Pflichten, die Segnungen und Prüfungen des Priesterberufes in seinen Betrachtungsbüchern in einer Weise darzustellen, daß der betrachtende Geist sie leicht überschauen, klar erkennen, tief erfassen und unvergeßlich sich einprägen kann. Für eine Neuauflage dürfte es sich empfehlen, im Interesse einer leichteren und fruchtbareren Benutzung nicht die Vortragsform zu wählen, sondern die Ausführungen in Lesungs- und Betrachtungsabschnitte zu gruppieren. Auch sollte bei vielen schönen Väterworten die Fundstelle angegeben werden.

P. Constantin Rösch, O. M. Cap.

»**Ludwigs**, Heinrich Maria, Dr., Domkapitular in Köln, **Wanderungen und Wallfahrten der allerseligsten Jungfrau Maria.** Geistliche Lesungen für den Maimonat und für die Reise- und Wallfahrtszeit. Mit 10 Bildern. Köln, J. P. Bachem (100 S. 12⁰). Geb. M. 1,90.« — Mariens Wanderungen und Wallfahrten sind ihre erste Reise nach Jerusalem (Mariä Opferung), ihre Reise zu Elisabeth, nach Bethlehem und Jerusalem, nach Ägypten, zum Tempel mit dem zwölfjährigen Knaben, durch Palästina zum Kalvarienberge und zum Grabe Christi, zum Himmelfahrtsberge und zum Abendmahlssaale, nach Ephesus und endlich zu ihrem Sohne im Himmel. Demnach schildert der Verf. in neun Lesungen die Wanderungen und das Leben der Mutter des Herrn. Wie er selbst bemerkt (S. 6), schließt er sich in seinen Ausführungen dem bekannten Leben Mariens an, das die ehrwürdige Maria von Agreda unter dem Titel »Die Stadt Gottes« vor mehr als 200 Jahren niederschrieb. Dadurch tritt, besonders in dem letzten Kapitel, das Legendenhafte etwas zu sehr hervor. Für fromme Seelen wird das Büchlein anziehend und anregend wirken. —ng.

»רעואל (Reval), יוֹנָה, **Lettere ad una novizia.** Rom, Pustet, 1910 (220 S. 12⁰). L. 2,50.« — Der Leser wird sich fragen, warum der Verf. seinen Namen und ebenso den Haupttitel (Jonah = Taube) in hebräischen Buchstaben vordruckt. Indes sind diese „Briefe an eine Novizin" eine in klösterlichen Anstalten wirklich zu empfehlende Lektüre. Sie unterrichten die heilsbegierige Ordensseele über die Versuchungen jeder Art, die ihrer manchmal im Kloster warten, und geben ihr auch die Mittel an, in der Vollkommenheit stets voranzuschreiten.

—ng.

Personalien. Am 24. Januar verschied der o. Prof. der Pastoraltheologie und Pädagogik in der theol. Fakultät der Universität Freiburg i. Br. Dr. Cornelius Krieg im Alter von 71 Jahren.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Tièche, E., Spuren eines vororigenistischen Septuagintatextes in der Vulgärparaphrase des Konstantinos Manasses (Byzant. Z. 1910, 3/4, S. 338—382).

Capelle, P., Fragments du psautier d'Aquila? (Rev. Bénéd. 1911, 1, p. 64—68).

Wilmart, A., L'ancienne version latine du Cantique I—III, 4 (Ebd. p. 11—36).

Riem, J., Natur u. Bibel in der Harmonie ihrer Offenbarungen. Ein Handbuch moderner Forschungen in Verbindung mit O. Hamann u. K. Hauser hrsg. 2. Aufl. Hamburg, Rauhes Haus, 1911 (XVI, 365 S. m. 12 Taf. 8⁰). M. 4,50.

Knabenbauer, I., Commentarius in proverbia. Cum appendice: Zorell, Fr., De arte rhytmica Hebraeorum. [Cursus script. sacrae]. Paris, Lethielleux, 1910 (VII, 271 S. Lex. 8⁰). M. 4,20.

Cornely, R., Commentarius in librum sapientiae. Opus postumum ed. Fr. Zorell. [Dass.]. Ebd. 1910 (XI, 614 S. Lex. 8⁰). M. 9,60.

De Bruyne, D., Notes sur le ms 6224 de Munich (ms *q* des Evangiles) (Rev. Bénéd. 1911, 1, p. 75—80).

Scherer, W., Zur Textuberlieferung von Matth. 16, 16—18 (Theol. u. Gl. 1910, 10, S. 842—845).

Nestlehner, Alf., Jesus Christus in seinem Leiden u. Sterben. Gemeinverständliche Vorträge mit exeget. Anmerkungen. Paderborn, Bonif.-Druck., 1911 (XVI, 607 S. gr. 8⁰). M. 6.

Kritzinger, H. H., Der Stern der Weisen. Astron.-krit. Studie. Gütersloh, Bertelsmann, 1911 (VII, 120 S. m. Abb. gr. 8⁰). M. 2,50.

Gerhard, Nach Bethlehem! (Past. bonus 1911 Jan., S. 205-222).

Hirschfeld, L., Die Lebensweisheit der talmudischen Literatur (Talmud u. Midraschim) in dichterischer Gestaltung. Frankfurt a. M., Kauffmann, 1911 (IV, 125 S. 8⁰). Geb. M. 2,50.

Steinberg, J., Rechtswidrigkeit u. Schuld im Strafrecht des Talmud (Z. f. vergl. Rechtswiss. 25, 1, 1910, S. 140—197).

Historische Theologie.

Dahmen, P., The Doctrine of Incarnation in Hinduism (Irish Theol. Quart. 1911 Jan., p. 59—74).

Eitrem, S, Beiträge zur griech. Religionsgeschichte. I. Der vor-dorische Widdergott. Christiania, Dybwald, 1910 (24 S. gr. 8⁰). M. 0,70.

Salaville, S., La consécration eucharistique d'après quelques auteurs grecs et syriens (Echos d'Orient 1910 nov., p. 321-325).

Stoffels, J., Die Angriffe der Dämonen auf den Einsiedler Antonius (Theol. u. Gl. 1910, 9, S. 721-732; 10, S. 809-830).

Δασκαλάκης, Μ., Μάρκελλος ὁ Ἀγκύρας καὶ ἡ διδασκαλία αὐτοῦ (Schluß) *('Εκκλ. Φάρος* 1910 Sept., p. 214—224; Okt., p. 302—323; Nov., p. 355—371).

Vailhé, S., Formation du patriarcat de Jérusalem (Echos d'Orient 1910 nov., p. 325—336).

Savio, F., L'anno dell' esiglio di Liberio. Risposta (Civ. catt. 1911 genn. 21, p. 175—192).

Morin, G., Un traité inédit attribué à S. Augustin (Rev. Bénéd. 1911, 1, p. 1—10).

Wilmart, A., Egeria (Ebd. p. 68—75).

De Bruyne, D., Les signataires du pacte de Sabaricus (Ebd. p. 80—86).

Gougaud, L., et Gaidoz, Inventaire des règles monastiques irlandaises. Note additionnelle (Ebd. p. 86—89).

Guidi, I., Annales regum Iyāsu II et Iyo'as, Textus. [Corpus script. christ. orient. Script. aethiopici. Series II, 6]. Leipzig, Harrassowitz, 1910 (257 S. gr. 8⁰). M. 14,40.

Sedlacek, I., Dionysius Bar Salībī in apocalypsim, actus et epistulas catholicas, Versio. [Dass. Script. syri. Ser. II, 101]. Ebd. 1910 (133 S. gr. 8⁰). M. 4.

Bonwetsch, N., Doctrina Jacobi nuper baptizati. [Abh. d. k. Ges. d. Wiss. z. Göttingen, phil.-hist. Kl., N. F. 12, 3]. Berlin, Weidmann, 1910 (XVIII, 96 S. 4⁰). M. 8.

Ven, P. van den, Note sur le texte de la Vie de S. Antoine le Jeune (Byzant. Z. 19, 1910, 3/4, S. 307—313).

Bruder, Die liturgische Verehrung des h. Bonifatius in Kloster u. Diözese Fulda vom 8. Jahrh. bis zur Gegenwart (Stud. u. Mitt. a. d. Bened.-Orden 1910, 3/4, S. 585—607).

Curiel, F., Congregatio Hispano-Benedictina alias S. Benedicti Vallisoleti (Ebd. 1/2, S. 75—91; 3/4, S. 456—472).

Staerk, A., Mitteilungen aus den latein. Handschriften zu St. Petersburg (Ebd. 1/2, S. 3—36; 3/4, S. 472—501).

Wirz, C., Die Benediktinerinnen-Abtei Rijnsburg (Holland) (Ebd. 3/4, S. 607—613).

Morin, G., La finale inédite de la lettre de Guitmond d'Aversa à Erfast, sur la Trinité (Rev. Bénéd. 1911, 1, p. 95—99).

Gillmann, Fr., Die Zahl der Sakramente in den synodalen Konstitutionen Odos von Paris (1197) (Katholik 1910, 12, S. 481—482).

—, Die Ehe ein Sakrament nach Sikard von Cremona (Ebd. S. 479—481).

Steinberger, L., Zur Frage der Mainzer Synoden des 12. u. 13. Jahrh. (Mitt. d. Instit. f. österr. Gesch. 1910, 4, S. 616-622).

Bliemetzrieder, Fr., Eine ältere Redaktion des *Provinciale Romanae Ecclesie* (Ebd. S. 445—452).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Karl, L., Vie de sainte Elisabeth de Hongrie (Z. f. rom. Philol. 1910, 6, S. 708—733).

Jorgensen, J., Der h. Franz v. Assisi. Aus dem Dan. von H. Gräfin Holstein-Ledreborg. Volksausgabe. Kempten, Kösel, 1911 (XIX, 538 S. 8⁰). M. 3.

Hulvès, J., Die Entstehung der angebl. *Professio fidei* Bonifaz' VIII (Mitt. d. Instit. f. österr. Gesch. 1910, 3, S. 375—391).

Sommerfeldt, G., Joh. Falkenbergs Stellung zur Papstfrage in der Zeit vor dem Pisaner Konzil (1408) (Ebd. S. 421—437).

Berlière, U., Bernard Gasc, évêque de Ganos et les lettres d'indulgences (Rev. Bénéd. 1911, 1, p. 100—102).

Storr, R., Concordance to the latin original of the four books known as „*De imitatione Christi*" given to the world a. d. 1441 by Thomas a Kempis. Oxford, Univ. Press, 1910 (XVI, 599 p. 8⁰). 10 *s.* 6 *d.*

Guiraud, J., Histoire partiale. Histoire vraie I. Des origines à Jeanne d'Arc. Paris, Beauchesne, 1911 (XXIV, 416 p. 16⁰).

Leistle, Die Bibliothek des St. Magnusstiftes in Füssen (Stud. u. Mitt. a. d. Bened.-Orden 1910, 3/4, S. 537—552).

Wocher, L., Johannes Trithemius (Ebd. S. 501—536).

Ammann, H., Eine Vorarbeit des Heinrich Institoris für den *Malleus Maleficarum* (Mitt. d. Instit. f. österr. Gesch. 8. Ergb. 1910, 2, S. 461—504).

Guglia, E., Zur Geschichte des zweiten Conciliums von Pisa (1511—1512) (Ebd. 31, 4, S. 593—610).

Uhlhorn, F., Geschichte der deutsch-lutherischen Kirche. 2 Bde. Leipzig, Dörffling & Franke, 1911 (III, 321; III, 435 S. gr. 8⁰). M. 7 u. 8.

Schubert, H. v., Reich u. Reformation. Tübingen, Mohr, 1911 (48 S. gr. 8⁰). M. 1.

Walch, J. G., Dr. Martin Luthers sämtl. Schriften. Neue, rev. Ster.-Ausg. 23. (Schluß-)Bd. St. Louis, Mo. (Zwickau, Schriften-Verein), 1910 (VIII S. u. 2203 Sp. Lex. 8⁰). M. 20.

Waring, L. H., The political theories of Martin Luther. New York, Putman's Sons, 1910 (VI, 293 p. 8⁰). 7 *s.* 6 *d.*

Müller, N., Die Wittenberger Bewegung 1521 u. 1522. III—VIII (Arch. f. Reformationsgesch. 24, 1909, 4, S. 385—469; 1910, 1, S. 185—224; 2, S. 233—293; 3, S. 353—412; 1911, 1, S. 1—43).

Fuhrmann, E., Zur Familiengeschichte des Breslauer Reformators D. Joh. Hess (Schles. Geschichtsbl. 1911, 1, S. 9-13).

Bockmühl, P., Eine wiedergefundene Schrift des Joh. Anast. Veluanus: „Ein kurtzer Wegweiser etc." (Nederl. arch. v. kerkgesch. 1910, 4, bl. 337—362).

Knappert, L., Stukken uit den Stichtingstijd der Nederlandsche hervormde kerk (Ebd. bl. 363—379).

J. M., Kosten einer Abtwahl im vorletzten Jahre des dreißigjährigen Krieges (Stud. u. Mitt. a. d. Bened.-Orden 1910, 3/4, S. 625—627).

Maynard, Tugenden u. Lehren des h. Vincenz v. Paul. Aus d. Französ. 2. Aufl. v. E. Heger. Regensburg, Pustet, 1911 (476 S. 8⁰. M. 2,50.

Petitot, H., Pascal. Sa vie religieuse et son apologie du christianisme. Paris, Beauchesne, 1911 (431 p. 8⁰).

O'Donnell, J., The Historical Basis of a Jansenist Error (Irish Theol. Quart. 1911 Jan., p. 43—59).

Armstrong, A. C., The Idea of feeling in Rousseau's religious philosophy (Arch. f. Gesch. d. Philos. 24, 1911, 2, S. 242-260).

Berlière, U., Lettres inédites de Bénédictins de St. Maur (Rev. Bénéd. 1911, 1, p. 37—63).

Bacel, P., Ignace Sarrouf et les réformes des Chouérites (1774—1790) (Echos d'Orient 1910 mars, p. 76—84; mai, p. 167—171; nov., p. 343—351).

Grégoire, P., Les Biens ecclésiastiques pendant la Révolution. Département de la Loire-Inférieure. Paris, Champion, 1910 (87 p. 8⁰).

Höver, H., Erinnerung an Jakob Balmes. Apolog. Gedanken aus den „Briefen an einen Zweifler" (Katholik 1910, 12, S. 402—409).

Hausen, J. J., Lebensbilder hervorragender Katholiken des 19. Jahrh. 6. Bd. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1910 (VIII, 312 S. 8⁰). M. 3,60.

Crapez, E., La Vén. Catherine Labouré, Fille de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul (1806—1876). Paris, Gabalda, 1911 (XVI, 213 p. 18⁰). *Fr.* 2.

Acker, H., Dr. Lorenz Kellner (St. a. M.-Laach 1911, 1, S. 29-50).

Treu, E., Dr. Lorenz Kellner, der Apologet der kath. Schule (Past. bonus 1911 Jan., S. 193—205).

Gisler, A., Ferdinand Brunetière als Apologet (Katholik 1910, 12, S. 409—436).

Goyau, G., Bismarck et l'épiscopat. La persécution (1873-1878) (Rev. d. deux mondes 1910 oct. 1, p. 541—583; nov. 1, p. 120—159; 1911 janv. 1, p. 148—186).

Systematische Theologie.

Lubenow, H., Ein Beitrag zum Grundproblem aller Religion (Geisteskampf d. Gegenw. 1910, 12, S. 457—463).

Mattiussi, G., Universalità della religione (Civ. catt. 1910 dic. 3, p. 513—532).

Rolfes, E., Die Wahrheit des Glaubens durch gründliche Beweise ins Licht gestellt. 1. Bd. Die natürl. Religion. Brühl b. Köln, Martini, 1910 (XII, 324 S. gr. 8⁰). M. 5.

Lang, A., Christentum u. Naturwissenschaft (Schluß) (Straßb. Diözesanblatt 1910, 11, S. 487—508).

Bricout, J., La Vérité du catholicisme. Notes pour les apologistes. Paris, Bloud, 1910 (309 p. 16⁰).

Spemann, F., Jerusalem, Wittenberg u. Rom. Beiträge zur religiösen Frage der Gegenwart. 2. Aufl. Barmen, Müller, 1910 (216 S. 8⁰). Kart. M. 2.

Koch, W., u. O. Wecker, Religiös-wissensch. Vorträge f. kath. Akademiker. 3. Reihe: Katholizismus u. Christentum. 2. Aufl. Rottenburg, Bader, 1910 (IV, 88 S. 8⁰). M. 1,20.

Doehring, B., Freigeisterei, Geistesknechtschaft, Geistesfreiheit (Geisteskampf d. Gegenw. 1910, 12, S. 442—449).

Trübe, O., Sinn u. Wert des Lebens (Ebd. S. 463—466).

Reimann, R., Inwiefern ist eine Erkenntnis des Übersinnlichen möglich? (Ebd. S. 449—457).

Wobbermin, G., Monismus u. Monotheismus. Tübingen, Mohr, 1911 (VII, 212 S. 8⁰). M. 3.

Fabre, L., L'origine du pouvoir. Scolastiques anciens, Scolastiques modernes (Rev. August. 1910 nov., p. 556—574; déc., p. 687—705).

Straubinger, Christentum u. Persönlichkeit (Hist.-pol. Bl. 1911, 1, S. 18—31).

Rittelmeyer, F., Friedrich Nietzsche u. die Religion. 2. Aufl. Ulm, Kerler, 1911 (IV, 98 S. gr. 8⁰). M. 1,80.

Gumlich, G. A., Kurzgefaßte christl. Symbolik. Die kirchl. Symbole u. ihre Lehre nebst den Lehren der wichtigsten Sekten. 6. Aufl., bearb. v. B. Gumlich. Berlin, Haack, 1910 (99 S. 8⁰). M. 1,80.

Diekamp, F., Über den Ursprung des Trinitätsbekenntnisses. Münster, Aschendorff, 1910 (31 S. gr. 8⁰). M. 0,60.

Schulze, L., Die Lehre v. der Taufe in der luth. Kirche nach ihrer bibl. Grundlage. Gütersloh, Bertelsmann, 1911 (VIII, 200 S. gr. 8⁰). M. 2,40.

Pell, G., Jesu Opferhandlung in der Eucharistie. Noch ein Lösungsversuch zur Meßopferfrage unter Revision des Opferbegriffes. 2. Aufl. Passau, Kleiter, 1910 (62 S. gr. 8⁰). M. 1,20.

Francken, A., Geschichtliches zur Spendung der h. Kommunion an neugetaufte Kinder (Münst. Pastoralbl. 1911 Jan., S. 12/3).

Schlüter, W., Warum denn sterben? Eine Kritik der Todeslehre. Leipzig, Excelsior-Verlag, 1911 (XI, 344 S. gr. 8⁰). M. 7,50.

Kachnik, J., Ethica catholica. Praelectiones academiae. Liber I. Ethica catholica generalis. Olmütz, Promberger, 1910 (555 S. gr. 8⁰). M. 11.

Siemer, H., Römisch-kath. Unmoral. Eine Warnung für Gutgläubige. Oranienburg, Orania-Verlag, 1910 (128 S. 8⁰). M. 2,40.

Praktische Theologie.

Couly, A., Division des paroisses (Nouv. Rev. Théol. 1910 déc., p. 766—776).

Prümmer, Das neue Dekret über die Versetzung der Pfarrer (Theol.-prakt. Quart. 1911, 1, S. 13—24).

Schmid, G., Das neue Dekret über die bischöfliche *visitatio liminum* u. den Diözesanbericht bei der römischen Konsistorial-Kongregation (Ebd. S. 97—104).

Halusa, T., Die Ordensperson u. das Schuldkapitel (Stud. u. Mitt. a. d. Bened.-Orden 1910, 1/2, S. 217-239; 3/4, S. 552-584).

Heiner, F., Von welchen Ehenichtigkeitsurteilen in erster Instanz muß der *defensor matrimonii* appellieren? (Theol. u. Gl. 1910, 10, S. 806—809).

Slater, T., Modern Sociology (Irish Theol. Quart. 1911 Jan., p. 1—17).

Barry, D., Budgets — Parlamentary or Local and Conscience (Ebd. p. 29—43).

Przibilla, M., Kirchliche Gesinnung (Theol. u. Gl. 1910, 10, S. 793—806).

Schowalter, A., Deren Gott der Bauch ist. Eine Streit- u. Friedensschrift zur Borromäus-Enzyklika. Lambrecht (Pfalz), Edel, 1910 (35 S. 8°). M. 0,50.

Mock, B., Die Hetze gegen die Borromäus-Enzyklika u. die Wahrheit über Reformation u. Reformatoren. Paderborn, Bonifacius-Druck., 1910 (130 S. 8°) M. 0,30.

Heiner, F., Die Maßregeln Pius' X gegen den Modernismus nach der Enzyklika *Pascendi* in Verbindung mit dem *Motu proprio* vom 1. Sept. 1910, verteidigt u. erläutert. Ebd. 1910 (VII, 100 S. gr. 8°). M. 1,50.

Ten Hompel, Uditore Heiner u. der Antimodernisteneid. [Grenzfragen. 1. Heft]. Münster, Coppenrath, 1910 (XII, 31 S. Lex. 8°). M. 1.

Engert, Th., Eid od. Meineid? Der kath. Priester vor dem Scheidewege. [Modernist. Vorträge 3]. Würzburg, Memminger, 1911 (29 S. 8°). M. 0,50.

Hedley, J. C., Lex Levitarum od. Vorbereitung auf die Seelsorge. Aus d. Engl. v. O. Stark. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1911 (IV, 256 S. 8°). M. 2,60.

Müller, J., Die Seelsorge der landwirtschaftl. Saisonarbeiter (Münst. Pastoralbl. 1911 Jan., S. 7—10).

Beyer, Th., Erdbestattung u. Leichenverbrennung im Lichte des Wortes Gottes u. der Geschichte. 2. Aufl. Braunschweig, Wollermann, 1910 (32 S. 8°). M. 0,40.

Ruland, L., Die Leichenverbrennung vom Standpunkt der christl. Weltanschauung. Köln, Bachem, 1910 (20 S. 8°). M. 0,60.

Schoepfer, G., Sur le rôle de l'enseignement supérieur dans les Instituts catholiques (Bull. d. litt. eccl. 1910, 10, p. 457-465).

Baudrillart, A., L'Enseignement catholique dans la France contemporaine. Paris, Bloud, 1910 (VIII, 704 p. 8°).

Reukauf, A., Der Vater der neueren Religionspädagogik (Z. f. Philos. u. Pädag. 18, 1911, 4, S. 177—182).

Arnot, A., Dekret über das Alter der Erstkommunikanten (Past. bonus 1911 Jan., S. 234—240).

Besson, J., L'âge de la première communion (Nouv. Rev. Théol. 1910 nov., p. 641—665; déc., p. 741—765).

Pichler, W., Beicht- u. Kommunionunterricht im 3. Schuljahre (Christl.-pädagog. Bl. 1911, 1, S. 4—11).

Inderfurth, L., Praktische Anleitung zur Erteilung des Erstkommunion-Unterrichtes. Köln, Bachem, 1910 (IV, 391 S. gr. 8°). M. 3,80.

Emmerich, J., Die Bedeutung der Kirchenväter für die Predigt, gezeigt an den Lektionen des Breviers (Theol.-prakt. Quart. 1911, 1, S. 71—84).

Sonntag, B., Berechtigt die h. Schrift zu einer Predigt über die geringe Zahl der Auserwählten unter den Mitgliedern der Kirche Christi? (Münst. Pastoralbl. 1911 Jan., S. 10—12).

Lauer, E., Zum Texte u. Kontexte der Invokation: *„Desiderium collium aeternum"* (Theol. u. Gl. 1910, 10, S. 831—841).

Vivell, C., Verwendung der Glocken u. Schellen im Mittelalter (Gregor. Rundschau 1910, 12, S. 169—171).

Manser, A., Le témoignage d'Aldhelm de Sherboné sur une particularité du canon grégorien de la messe romaine (Rev. Bénéd. 1911, 1, p. 90—95).

Killing, J., Kirchenmusikalische Schätze der Bibliothek des Abbate Fortunato Santini. Ein Beitr. z. Gesch. d. kath. Kirchenmusik in Italien. Düsseldorf, Schwann, 1910 (VII, 516 S. gr. 8°). M. 12.

Molitor, R., Schönheiten des gregorianischen Chorals (Münst. Pastoralbl. 1911 Jan., S. 1—4).

Witte, F., Sammlung Schnütgen Cöln. Führer m. Bildern (im Text u. auf 24 Taf.). Düsseldorf, Schwann, 1910, 8°. M. 1.

Riegler, S., Herzog Sigismund u. die Münchener Frauenkirche. [Sitz.-Ber. d. k. b. Akad. d. Wiss., phil.-hist. Kl. 1910, 9]. München, Franz, 1910 (16 S. gr. 8°). M. 0,30.

Habich, G., Das Gebetbuch des Matthäus Schwarz. [Dass. 8]. Ebd. 1910 (28 S. m. 22 Taf. gr. 8°). M. 4.

Fossey, J., L'Autel liturgique. Notes d'architecture et d'iconographie religieuses à propos de l'autel nouveau de Saint-Ouen-de-Thouberville (Eure). Rouen, impr. Lecerf, 1910 (32 p. 8°).

Lübbecke, F., Die gotische Kölner Plastik. Straßburg, Heitz, 1910 (XIII, 126 S. m. 44 Lichtdr.-Taf. Lex. 8°). M. 12.

Braun, J., Eine alte Kopie des Wallfahrtsbildes zu Maria-Zell (Z. f. christl. Kunst 1910, 10, Sp. 295—298).

—, Ein Pluviale mit Kapuze (Ebd. Sp. 293/4).

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Professor **Dr. Franz Diekamp.**

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Bezugspreis halbjährlich 5 M. Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 3. 25. Februar 1911. 10. Jahrgang.

Zur dritten Säkularfeier der Ambrosiana I: Miscellanea Ceriani (Baumstark).
Hölscher, Sanhedrin und Makkot (Ad. Schulte).
Viteau, Les psaumes de Salomon (Ad. Schulte).
Peeters, Tractatus de quatuor Evangeliis (C. Rosch).
Schade, Die Inspirationslehre des h. Hieronymus (Holzhey)
Budge, Texts relating to Saint Mêna of Egypt and Canons of Nicaea in a Nubian Dialect (Haase).
Hirzel, Abt Heriger von Lobbes (Manser).
Jahrbuch des Stifts Klosterneuburg (Schmidlin).
Nußbaumer, Die Satzkopula im Indogermanischen (Grunwald).
Louis, Doctrines religieuses des Philosophes grecs (Grunwald)
Kreyher, Zur Philosophie der Offenbarung (Heinrichs).
Koch, Katholische Apologetik. Neubearbeitet von Siebengartner. 3. Aufl. (Sommers).
Ketterer, Katholische Apologetik (Sommers).
Schneider, Die Grundgesetze der Deszendenztheorie in ihrer Beziehung zum religiösen Standpunkt (Engert).
Zaninetti, Theologia moralis. Tom. I—V (Margreth).
Hamm, Zur Grundlegung und Geschichte der Steuer-Moral (Walter).
Triebs, Studien zur Lex Dei. 2. Heft (Knecht).
Sachs, Hochschulfragen (A. Koch).
Vulliaud, La crise organique de l'Eglise en France (Rosenberg).
Rothes, Christus in der bildenden Kunst (C. M. Kaufmann).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur dritten Säkularfeier der Ambrosiana.

I.

Miscellanea Ceriani. Raccolta di scritti originali per onorare la memoria di Mr. Antonio Maria Ceriani, Prefetto della Biblioteca Ambrosiana. [Nel III Centenario della Biblioteca Ambrosiana MDCIX — 8 Dicembre — MCMIX]. Milano, Ulrico Hoepli, 1910 (XVI, 810 S. Lex. 8° mit 70 Abb. und 8 Tafeln). L. 40.

Es war in hohem Grade dasjenige, was die italienische Sprache mit einem kaum der Übersetzung zugänglichen Ausdruck als einen *„gentile pensiero"* bezeichnet, die dreihundertste Wiederkehr des Gründungstages der Ambrosianischen Bibliothek in Mailand durch die Veröffentlichung dieser überaus stattlichen Sammlung wissenschaftlicher Beiträge zur posthumen Ehrung ihres am 2. März 1907 verstorbenen hochverdienten Präfekten A. M. Ceriani zu feiern. Dem s. Z. vom kaum geschlossenen Grabe des „gelehrten Mannes und heiligmäßigen Priesters" aus ergangenen Aufruf zur Beteiligung an der Errichtung dieses „Denkmals" dankbarer Verehrung hat zunächst ein umfangreicher Stab hervorragender Vertreter italienischer Wissenschaft Folge gegeben, aber es fehlt in dem imposanten Bande auch nicht an einer Vertretung der außeritalienischen Gelehrsamkeit durch Namen von allerbestem Klange. Inhaltlich sollte derselbe, wie man der von dem Amtsnachfolger des Verewigten in der Präfektur der Ambrosiana, A. Ratti, unterzeichneten Vorrede entnimmt, eine Art von Spiegelbild der umfassenden wissenschaftlichen Interessen Cerianis bieten. Naturgemäß hat daher nicht Weniges Aufnahme gefunden, was außerhalb der, wenn auch noch so weit gesteckten, Grenzen einer speziellen theologischen Interessensphäre liegt.

Das klassische Altertum und das italienische Rinascimento können als die beiden Brennpunkte des uns hier nicht näher interessierenden Stoffes der Publikation bezeichnet werden. D. Bassi hat (S. 511—529 *Φιλοδήμου περὶ Ἐπικούρου ⟨Α.?⟩ Β.)* von den Bruchstücke eines Werkes des Philodemos von Gadara über Epikuros enthaltenden Herkulanensischen Papyri Nr. 1232 und 1289 eine Neuausgabe geliefert, die für den größten Teil des zweiten sogar eine Erstausgabe darstellt. Das *„Frontonianum"* E. Haubers (S. 501—510) bemüht sich um die kritische Textrezension des Anfangs der aus der Feder Mark Aurels stammenden sechsten Nummer des 1. Buches der Fronto-Briefe *ad M. Caesarem.* Die von Zacher mit denjenigen zu den vv. 1—29 begonnene Veröffentlichung der Tzetzes-Scholien zu den „Wolken" wird durch C. O. Zuretti (S. 557—567 *Scoli Tzetziani alle „Nubi" di Aristofane vv. 30—100)* bis zu v. 100 der Komodie fortgeführt. Eine von C. Gesner dem Psellos zugeschriebene Serie jambischer Distichen über Tugenden und Laster legt N. Festa (S. 569—576 *Nota sui versiculi in vitia et virtutes)* unter Heranziehung zweier *codices Laurentiani* in einer kritischen Ausgabe vor, wobei er gegen Krumbacher, Byz. Litgesch.[2] S. 441 die ansprechende Vermutung äußert, daß die überlieferte scheinbare Verfasserangabe *τοῦ Πανιώτου* als Abkürzung eines *τοῦ πανι⟨ερ⟩ω⟨τά⟩του* zu fassen sei, hinter welchem der wirkliche Verfassername ausgefallen wäre. Auf die Annahme des *imperator*-Titels durch Claudius im J. 50 bezieht A. Sogliano (S. 249—253 *Di una salutazione imperatoria in una epigrafe graffita Pompeiana)* das einen Sonntag den 24. Mai nennende Graffito im Hause eines Erastus zu Pompei. Aus der Sphäre der Antike in diejenige der Renaissance hinüber führt zunächst die gleichmäßig besonders umfangreiche, wie besonders verdienstvolle Publikation von R. Sabbadini über *Ciriaco d' Ancona e la sua descrizione autografa del Peloponneso trasmessa da Leonardo Botta* (S. 181—247) hinüber. Den Gegenstand derselben bildet die Hs Ambros. Trotti 373 des 15. Jahrh., die in ihrem größeren ersten Teile (Fol. 1—100) unter Stücken von im ganzen elf Schreiben vor allem solche von der Hand des um 1445 in Mailand geborenen und zu einem Alter von mindestens 82 Jahren gelangten Leonardo Botta und des Pandolfo Collenuccio aus Pesaro († 1504) enthält, in ihrem zweiten kleineren Teile (Fol. 101—125) aber das Autograph der von Ciriaco über seine Reise durch den Peloponnes gemachten Aufzeichnungen darstellt. Der erstere wird unter Mitteilung umfassender Exzerpte genau beschrieben, der letztere vollständig abgedruckt, wobei auch die den Text begleitenden Federzeichnungen antiker Monumente zur Abbildung gelangen. Die wertvollen Reisenotizen des hervorragenden Ankonitanischen Antiquarius, als dessen Todesjahr der Herausgeber erstmals mit Sicherheit das Jahr 1452 zu ermitteln vermag, machen abgesehen von den Darstellungen von sieben inschriftlosen Denkmälern mit 36 zum guten Teile sonst verschollenen antiken peloponnesischen Inschriften bekannt, unter denen namentlich das Ehrendekret des *δᾶμος τῶν Τροζανίων* für einen gewissen Zenodotos hervorgehoben zu werden verdient. Noch ungleich weiter hinauf in der Frühgeschichte des Humanismus, bis in die Zeit des Dichters der Divina Comedia, führt die Studie von C. Cipolla, *Attorno a Giovanni Mansionario e a Guglielmo da Pastrengo* (S. 741—788). Von den beiden Männern, welche im Verona Can Grandes durch eine Pflege klassischer Studien sich auszeichneten, ist der erstere u. a. Verfasser

einer *Brevis adnotatio de duobus Pliniis*, von der eine kritische Neuausgabe geboten wird. Das nur einmal — zu Venedig im J. 1547 — gedruckte Werk des anderen, eine Art nach den Autorennamen alphabetisch geordneter enzyklopädischer Bibliographie, liegt außer in einem Marcianus *(Lat. X 51)* in zwei römischen Hss, *Vat. Lat. 5272* und *Vat. Ott. 92*, vor, über die Cipolla unter Mitteilung einiger Textspecimina, besonders des im Marcianus und dem Druck von 1547 fehlenden Abschnittes über Aristoteles und dessen Werke, handelt. Höchst eingehend behandelt weiterhin P. Rajna (S. 641—686) *Il codice Vaticano 3357 del Trattato De vita solitaria di Francesco Petrarca*, den er mit einem venetianischen Freunde des Verfassers, Donato degli Albanzani, in Verbindung zu bringen geneigt ist. Die *Aneddoti per la storia politica e letteraria del quattrocento*, die A. Cinquini (S. 449—487) bekannt macht und ausführlich erläutert, umfassen eine elegische Dichtung des Antonio Panormita († 1471), einen auf die römische Februarverschwörung des J. 1468 bezüglichen Brief des Agostino Patrizi, Bischofs von Pienza an A. Monello, ein Schreiben von Stefano Colonna an Pius II vom 22. Nov. 1460, in welchem derselbe sich wegen seiner in den Wirren nach dem Tode Calixtus' III eingenommenen Haltung verteidigt, ein solcher des von Pius II adoptierten Kardinals Jacopo degli Ammanati an Francesco Sforza vom 20. Nov. 1465 und Proben einer bescheidenen poetischen Betätigung dieses Kardinales. Vom 28. Jan. 1500 sind die *Deux lettres inédites de Louis XII à J. J. Trionlee* datiert, deren Edition L. G. Pélissier (S. 389—402) gleichfalls mit einem vorzüglichen historischen Kommentar begleitet. *Cenni di A. del Monte e G. Lascaris sulle perdite della Biblioteca Vaticana nel sacco del 1527* publiziert und bespricht G. Mercati (S. 605—622) unter Beigabe einiger Briefe des Lascaris aus den J. 1530 und 1531. Von zwei kurzen Anhängen dieser Publikation betrifft der eine das wenig rosige Schicksal von G. Lascaris' Sohn Angelo, der andere die Pariser Hs *Gr. 1401* des *Γεωγραφία* des Ptolemaios, in der Mercati eine Nummer der ehemaligen Bestände der kaiserl. Bibliothek zu Konstantinopel vermutet. Um den Nachlaß des im J. 1489 zu Modena geborenen Dichters Francesco Maria Molza († 1544) macht sich M. Vattasso (S. 531—555 *I codici molziani della Biblioteca Vaticana con un' Appendice di carmi inediti o rari)* durch eine sorgfältige Beschreibung der denselben enthaltenden vatikanischen Hss und durch Abdruck einiger bisher nicht oder nur wenig bekannten lateinischen Stücke verdient. Unbegreiflich wäre es schließlich, wenn in einer der 3. Zentenarfeier der Ambrosiana gewidmeten Festschrift nicht auch deren Begründer, Kard. Federigo Borromeo von Mailand, dem würdigen Vetter seines heiligen Vorgängers Carlo, ein gebührender Platz eingeräumt worden wäre. So hat denn L. Beltrami (S. 279—290 *Il sentimento dell' Arte nel cardinale Federico Borromeo)* sein Verhältnis zur bildenden Kunst und A. Favaro (S. 307—328 *Federigo Borromeo e Galileo Galilei)* seine Beziehungen zu Galilei behandelt. Nehmen wir noch hinzu, daß G. Calligaris (S. 359—374 *Alcune osservazioni sopra un passo del poëma „de Gestis in civitate Mediolani" del Stefanardo)* Ereignissen der Mailänder Geschichte in den J. 1259—1277, C. Salvioni (S. 489—499 *Nuove bricciche bonvesiniane)* der altmailändischen Mundart des Dichters Bonvesin da Riva einen schätzenswerten Beitrag gewidmet und an *Alcune lettere del barone Custodi riguardanti le relazioni del munifico bibliofilo coll' Ambrosiana e colla famiglia Borromeo*, G. Gallavaresi (S. 403—412) Dokumente zur Geschichte der Ambrosiana im früheren 19. Jahrh. vorgelegt hat, so ist ein erschöpfendes Bild von der Vielgestaltigkeit gegeben, welche den Inhalt der *Miscellanea* nach denjenigen Richtungen hin auszeichnet, denen näher nachzugehen hier nicht der Ort scheint.

Worauf es dem Leserkreise dieser Zeitschrift gegenüber hinzuweisen gilt, das sind die auf den Gebieten biblischer Forschung, der Kirchengeschichte, der christlich-griechischen und christlich-lateinischen Literatur, der Liturgie und des Monumentes, insbesondere der christlichen Kunstgeschichte sich bewegenden Nummern unseres Sammelbandes. Was das erste dieser fünf Gebiete anlangt, so wird es an G. Schiapparellis Aufsatz *Il nome del primo mese nell' antico calendario ebraico* (S. 37—55) allerdings nur durch einen einzigen, dafür aber durch Klarheit und methodische Sicherheit in hohem Grade sich auszeichnenden Beitrag vertreten.

Ausgehend von der im A. T. zu beobachtenden dreifachen Art der Monatsbezeichnung durch die bloße Ordnungszahl, mit Hilfe der babylonischen und (I bzw. III Könige 6, 1; 6, 37 f.; 8, 2) der phönizischen Monatsnamen, wendet sich die Untersuchung der isoliert stehenden Bezeichnung des „ersten" Monats als *ḥodeš haabib* zu, die auf die Pesahgesetze Ex. 13, 4; 23, 5; 34, 18 und Deut. 16, 1 beschränkt ist. Der Gebrauch derselben wird aus der Absicht erklärt, in der denkbar einfachsten und deutlichsten Weise die Anfangszeit des liturgischen Jahres sicherzustellen. Es ist der „Mond der reifenden Ähre", welcher von den 12 bis 13 „Monden" eines wesentlichen Sonnenjahres als „der erste" zu zählen war, da am 16. desselben das *ʿomer*-Opfer dargebracht werden sollte. Das durch den Namen geforderte Einfallen des das Jahr eröffnenden Monats in die Zeit des Reifens der ersten Ähren war aber angesichts des Gebrauches reiner Mondmonate naturgemäß nur bei gelegentlicher Interkalation eines Schaltmonates zu ermöglichen. In der Durchführung einer solchen Interkalation hätte man sich in vorexilischer Zeit phönizischem, in nachexilischer Zeit babylonischem Brauche angeschlossen, woher denn die Verwendung der phönizischen Monatsnamen mit *jeraḥ* in der ersteren und der wesentlich babylonischen mit *ḥodeš* in der letzteren sich höchst einleuchtend erklärt. Das fragliche *ḥodeš haabib* bedarf bei einer solchen Auffassung ebenso begreiflicherweise keiner Ableitung aus einer anderen Sprache als der hebräischen, etwa vom ägyptischen Monatsnamen *Epiphi*, obgleich der so genannte Monat des beweglichen ägyptischen Jahres um die Zeit des Auszuges in der Tat ungefähr mit dem späteren *Abib*-Monat Israëls zusammengefallen zu sein scheine. Was endlich das Verhältnis zum heutigen Gregorianischen Kalender anlange, so sei der hebräische Aehrenmond durchschnittlich nicht sowohl dem März, wie es vielfach geschehe, als vielmehr dem April gleichzusetzen. Zur Bekräftigung dieser letzteren These vermisse ich lediglich einen Hinweis auf die Tatsache, daß bekanntlich der, gleich dem nachexilisch-jüdischen, wesenhaft mit den altbabylonischen Monatsnamen operierende christlich-syrische Kalender in der Tat die Gleichung des im ersteren mit dem *ḥodeš haabib* identifizierten *Nisan* mit dem April des Julianischen Jahres vollzieht, bzw. AK. V 14 § 1, wie schon vorher bei Flavius Josephus, der „erste Monat" des jüdischen Jahres dem *Ξανθικός* des syromakedonischen gleichgesetzt erscheint, der seinerseits in römischer Zeit mit den Kalendae Apriles begann.

Die Kirchengeschichte fördert für die ältere Zeit, wenn auch nur in lokal-geschichtlichem Rahmen, F. Savio S. J. durch eine Untersuchung über *Le origini longobarde del monastero di Cairate* (S. 291—305), welche die Stiftungsurkunde des derselben zufolge im J. 736 oder 737 von einer Manigunda gegründeten Frauenklosters S. Maria di Cairate in glücklicher Weise mit der Chronologie der longobardischen Könige und der Bischöfe von Pavia in Einklang bringt. Für eine spätere Zeit ist, abgesehen von den auch aus den Beiträgen von Cinquini, Beltrami und Favaro sich ergebenden kirchengeschichtlichen Materialien, vor allem auf die Veröffentlichung zu verweisen, die C. Stornaiolo (S. 329—358) von einem handschriftlich Alessandro Tassoni von Modena († 1638) beigelegten, trotz einer unstreitigen Wahrscheinlichkeit seiner Verfasserschaft für denselben aber doch nicht schlechthin gesicherten Bericht über *Il conclave in cui fu eletto papa Gregorio XV (Alessandro Ludovici)* bietet.

Mit altchristlicher Literatur berührt sich C. Pascals Aufsatz *Il bivio della vita e la „Littera Pythagorae"* (S. 57 bis 67), indem er an dem wohl orphischen Symbol der *littera Pythagorae* oder *Samia figura* (Y) einen spätantiken Ausdruck des in jener Literatur so bedeutsam hervortretenden Zwei-Wege-Gedankens aufgreift und das Nachleben desselben in der christlich-lateinischen Poesie des Mittelalters verfolgt. C. H. Turners vorbildlich meisterhafte Untersuchung *The collection of the dogmatic letters of St. Leo* (S. 687—739) behandelt mit gleicher Gediegenheit die lateinischen Testimonia für den Text

der lehramtlichen Schreiben des großen Papstes und die denselben überliefernden alten Hss, wobei sich ihm als Quelle ihrer Sammlung im letzten Grunde zweifellos das Archiv der römischen Kirche ergibt, bezüglich dessen er schließlich die Zeugnisse von der Zeit des Damasus bis zu derjenigen des Vigilius zusammenstellt. Bruchstücke der *differentiarum libri duo* des h. Isidorus von Sevilla bieten in einer Hs noch des 7. Jahrh. die *Reliquie di antico codice bobbiese ritrovate,* die A. Ratti (S. 789 bis 810) mit einer gelehrten Einleitung ediert, in welcher er nachweist, daß die Fragmente von einem im Bobbienser Inventar des 10. Jahrh. erwähnten und vor 1461 aus Bobbio verschwundenen Hs der *differentiae* stammen und ihren Weg in die Ambrosiana zusammen mit dem alten Orosius-Kodex derselben gefunden haben. Die Vorstellung von einer Bekehrung des Dichters der Metamorphosen und der Ars amatoria zum Christentum gibt den Texten ihr eigentümliches Gepräge, die B. Nogaras Studie *Di alcune vite e commenti medioevali di Ovidio* (S. 413—431) behandelt. Diesen wertvollen Beiträgen zur christlich-lateinischen Literatur, die P. Rasi (S. 577—604) durch eine stattliche Serie gediegener *Nuove osservazioni sul carmen de Pascha* der pseudo-cyprianischen Appendix ergänzt, steht nur ein einziger zum späteren christlich-griechischen Schrifttum an der Veröffentlichung gegenüber, in der von E. Martini (S. 433—447) *Una lettera del retore Theodulo (Thomas Magistros) al monaco Ieroteo,* ein Dokument, wie es scheint, zur Geschichte der hesychiastischen Bewegung und der Reaktion gegen dieselbe, geboten wird.

Hervorzuheben ist der nicht geringe textkritische Wert, welchen den Isidorusfragmenten Rattis (= Migne P. L. LXXXIII Sp. 93 n. 146—97 n. 167) ihre ebenso zahlreichen, als bedeutsamen, zum Teile sogar ausgezeichneten Varianten verleihen. Dagegen haben die von Pascal über die Verbreitung des Zwei-Wege-Motivs speziell der *Διδαχή* gemachten Zusammenstellungen weder das Verdienst, etwas Neues zu bringen, noch auch dasjenige der Vollständigkeit. So fehlen selbst die „Apost. Kirchenordnung", die von Schermann als „X-Rezension der beiden Wege" bezeichnete Sonderüberlieferung des ersten Teiles derselben und die von Besson im *Oriens Christianus* I S. 46—60. 288—298 edierten *Κεφάλαια διάφορα* unter dem Namen Ishaqs von Ninive. Mit einem bloßen: *„Non mi di lungherò a citare* usw." lassen sich derartige Lücken nicht entschuldigen, wenn man einmal, ob auch vielleicht überflüssigerweise, einen bestimmten Gegenstand überhaupt angeschnitten hat, und noch weniger hätte P. es sich entgehen lassen dürfen, die Bedeutung des Y als eines Kultsymbols der Sethianer zu berühren, bezüglich deren ich auf R. Wünsch, Sethianische Verfluchungstafeln aus Rom. Leipzig 1898 S 98 f. und Fr. J. Dölger, *ΙΧΘΥΣ.* Das Fischsymbol in frühchristlicher Zeit. I. Band. Rom 1910 S. 323 verweise. Demgegenüber läßt sich Turner zweifelsohne das gute Recht nicht bestreiten, sich prinzipiell auf eine Sammlung der lateinischen *Testimonia* für die dogmatische Korrespondenz Leos I zu beschränken. Doch wird man immerhin den nachdrücklichen Wunsch äußern dürfen und müssen, es möchte mit gleicher Sorgfalt, wie er sie aufgewandt hat, eine solche auch griechischer und orientalischer Anführungen derselben aus älterer Zeit veranstaltet werden, die zu seiner Arbeit eine nicht zu unterschätzende Vervollständigung darstellen würde.

Achern (Grhgt. Baden). A. Baumstark.

Hölscher, Lic. Dr. Gustav, Privatdozent in Halle a. S., **Sanhedrin und Makkot.** Die Mischnatraktate „Sanhedrin" und „Makkot" ins Deutsche übersetzt und unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zum Neuen Testament mit Anmerkungen versehen. [Ausgewählte Mischnatraktate in deutscher Übersetzung, herausgegeben von Lic. theol. Paul Fiebig, Gymnasialoberlehrer in Gotha, 6]. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1910 (VIII, 143 S. 8°). M. 3,80.

Der vorliegende Traktat über die jüdische Gerichtsbarkeit hat schon oftmals die Aufmerksamkeit der neutestamentlichen Forscher in Anspruch genommen, indem man die Synedrialverhandlung gegen Jesus, wie sie die Evangelisten berichten, mit den Prozeßbestimmungen der Mischna verglich. Indes, bemerkt der Herausgeber ganz zutreffend, das Gros der beschriebenen Rechtssitten stammt nicht aus älterem Gewohnheitsrechte, sondern aus gelehrter Exegese. Was uns geboten wird, ist zum größten Teile immer wieder der nicht gar umfangreiche Stoff der alttest. Rechtsbestimmungen, der mit allen Mitteln der Exegese und Dialektik erörtert und durchdacht wird. Neuen Stoff für unsere Kenntnis der älteren Zeit gewinnen wir fast gar nicht.

In den literarischen Vorbemerkungen wird zunächst darauf hingewiesen, daß der kurze Traktat Makkot (= Prügelstrafen) nur ein Anhang zu Sanhedrin (= Synedrium) gewesen sei, ferner eine kurze Inhaltsübersicht geboten, woran sich eine Analyse des Textes anschließt. In § 4 wird näher auf die Bedeutung Meirs für die Entstehung der Mischna eingegangen, worauf § 5 die sekundären Stücke in den beiden Traktaten behandelt. In den geschichtlichen Vorbemerkungen bespricht der Verf. das jüdische Synedrium, womit die Prozeßordnung Meirs verglichen wird; in der Beantwortung der Frage, ob Gewohnheitsrecht in den Traktaten niedergelegt sei oder Midrasch (gelehrte Untersuchung) neigt Verf. entschieden zu letzterem hin. Eine kurze Vergleichung des Inhalts mit dem N. Test. und der Hinweis auf wichtigere Stellen in den Traktaten beschließen die Einleitung (S. 40). Die Übersetzung, mit zahlreichen erörternden Anmerkungen versehen, liest sich trotz der zahlreichen Einklammerungen fließend und verständlich.

Auf Einzelheiten möchte ich hier nicht eingehen. Wer sich mit dieser Art der Literatur beschäftigt, wird auch imstande sein, einzelne schiefe Wendungen und Behauptungen selbst zu korrigieren.

Christfelde. Adalbert Schulte.

Viteau, J., Docteur ès lettres, **Les psaumes de Salomon.** Introduction, Texte grec et Traduction. Avec les principales variantes de la version syriaque par François Martin, Prof. de langues sémitiques à l'Institut catholique de Paris. [Documents pour l'étude de la Bible publiés sous la direction de François Martin]. Paris, Letouzey et Ané, 1911 (427 p. 8°). Fr. 5,40

Daß die apokryphen Psalmen Salomos tatsächlich von hohem Interesse sind, zeigen die zahlreichen Bearbeitungen, die sie gefunden haben. Und erfreulicherweise sind die Exegeten der verschiedensten Richtungen in den Hauptfragen über Tendenz und Abfassungszeit, über Original und Abhängigkeit der Übersetzungen beinahe übereinstimmend. Eine wertvolle Bereicherung hat die vorliegende Ausgabe dadurch gefunden, daß die erst jüngst von dem Engländer A. M. Rendel Harris entdeckte und herausgegebene syrische Übersetzung fortlaufend von Prof. Martin mit dem griechischen Texte verglichen ist.

Eingehend werden in der Einleitung (S. 1—252) die zum Verständnis der Psalmen notwendigen Vorfragen erörtert. Nachdem im 1. Kap. eine kurze Inhaltsangabe der einzelnen Psalmen geboten ist, beschäftigt sich Kap. 2 mit dem literarischen Problem unter Hinweis auf die geschichtliche Lage Jerusalems unter den Hasmonäern

.153—1[illegible] v. Chr.), wonach die Entstehung der Psalmen in die Jahre 69—47 v. Chr. angesetzt wird, die Abfassung des 18. Psalms etwas später um 40. Das 3. Kap. behandelt die religiösen Gedanken der Psalmen über Gott, die Engel, die Menschen, Gerechten und Sünder, die Eschatologie, den politischen und religiösen Zustand des Landes und die messianischen Erwartungen. Im 4. Kap. geht der Verf. näher auf den Autor, Zweck, Charakter und Ort der Abfassung ein, worauf im 5. Kap. das vorauszusetzende Original und die vorhandenen Übersetzungen sowie Manuskripte beschrieben werden. Kap. 6 und 7 beschäftigen sich mit dem Vorkommen und der Beurteilung dieser Psalmen in der jüdischen und christlichen Literatur bis zur Gegenwart. Kap. 8 gibt die Literatur. Der zweite Teil des Werkes bietet den griechischen Text mit französischer Übersetzung, die Varianten der syrischen Übersetzung (von Martin) und zahlreiche Anmerkungen teils kritischer teils erklärender Natur.

Da der griechische Text im großen und ganzen gut überliefert ist, sind auch größere Differenzen in den Ausgaben der Texte nicht zu erwarten. Zur Vergleichung zog ich die Textausgabe von Prof. Ecker (Anhang zu Porta Sion) heran und möchte meine Beobachtungen kurz skizzieren. Ps. 2, 32 E.: *ἐξουδένωσεν*; V.: *ἐξουδένωσεν*; 3, 3 *δικαιῶσαι* möchte E. als Verbum fassen, V. richtiger als Substantivum; 4, 11 ist für *ἀλλήλων* (V.) sicherlich *λαλῶν* zu setzen; in v. 15 ist nichts zu ergänzen, sondern zu übersetzen: „bei einer solchen Gottlosigkeit"; Ps. 6, 5 hat V. richtiger *σάλῳ*, als Ecker *σάλων*; Ps. 8, 1 ist *θλῖψιν* zu schreiben. 8, 3: *εἶπα ἐν τῇ καρδίᾳ*. 9, 2: *ἀπερρίφησαν*; 17, 6: *ἐξέωσαν*, v. 8: *ἀλλάγματος* und *τό* vor *σπέρμα* einzusetzen; v. 15: *ὑπερηφανίαν*; v. 23 besser *οἶδας*; v. 41 besser *λαοῦ μεγάλου* . . .

Zum Verständnis der historischen Zustände wie der messianischen Erwartungen vor der Ankunft des Heilandes sind diese Psalmen von der größten Wichtigkeit, und ist darum eine solche eingehende Bearbeitung mit Dank zu begrüßen.

Christfelde. Adalbert Schulte.

Peeters, Fr. Romualdus O. F. M., S. Theol. Lect. Jub., **Tractatus de Quatuor Evangeliis.** Nijmegen, Malmberg, 1910 (VIII, 104 S. gr. 8⁰). M. 1,90.

Zur Erlangung des Titels *„Lector Jubilatus"* hat Peeters eine Abhandlung über die vier Evangelien geschrieben. Sie behandelt in drei Teilen die Evangelien im allgemeinen (S. 1—22), die einzelnen Evangelien (S. 23—62) und die Evangelienharmonien (S. 63—102).

Im ersten Teil versucht P. eine neue Erklärung der Evangelistensymbole. Er gibt Mt den Löwen, weil dieser Jesus besonders als König der Juden betrachtet; Mk den Stier, weil er Jesus hauptsächlich als Opfer und Opferpriester vorführt; Lk den Adler, weil er Jesus vorzüglich als Propheten schildert, der auf höherer Warte steht; Jo den Menschen, weil er die göttliche Natur Jesu besonders hervorhebt (S. 9 f.). Eine geistreiche Konstruktion — aber ist sie fest begründet?

Im zweiten Teil kommen die Einleitungsfragen zu den Evangelien in herkömmlicher Weise zur Sprache. Die Frühdatierung der beiden ersten Evangelien — anfangs der 40er Jahre (S. 26 f. 31) — ist nicht überzeugend nachgewiesen. Im Evangelium des Mt, dessen Name aber nicht von Matthanja oder Matthatja abzuleiten ist (S. 23), hätte die rationalistische Kritik über die Echtheit und Abfassungszeit Berücksichtigung und Widerlegung finden sollen. Eine ganz dürftige Behandlung — $1^1/_4$ Seite — hat das synoptische Problem erfahren — „weil es zum Heil wenig beiträgt" (S. 41)! Die Benützungshypothese soll zur Lösung des Problems „hinreichend" sein (S. 42). Eingehend ist die Meinung von dem Doppelgänger des Apostels Johannes geprüft und widerlegt (S. 47 ff.).

Im dritten Teil führt der Verf. die Evangelienharmonien in alter und neuer Zeit vor und erörtert die Grundsätze für die Harmonisierung der Evangelien. Den Schluß bildet eine chronologische Synopse des Lebens Jesu.

P. setzt die Darstellung Jesu im Tempel nach der Anbetung der Magier an (S. 95); schon Tatian hat die richtige Reihenfolge: Darstellung, Anbetung der Magier (vgl. Ciasca, *Tatiani ev. harmonia arab.* S. 5). In der Frage nach der Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu hat P. aus den Schriften von Zellinger und Homanner (nicht Hommanner), die er zitiert (S. 76), nicht viel gelernt, sonst könnte er nicht behaupten, die Vertreter einer dreijährigen Wirksamkeit stützten ihre Ansicht bloß auf die Parabel vom unfruchtbaren Feigenbaum und die Danielsche Wochenprophetie (S. 86), die Verfechter einer zweijährigen Tätigkeit auf das kritisch verdächtige (!) *πάσχα* in Jo 6, 4 (S. 89 f.). Kein Wunder, wenn er der Einjahrtheorie sympathisch gegenübersteht. Seiner Synopse liegt ein „symbolisches" Jahr zugrunde, das in vier Jahreszeiten zerfällt (S. 94).

Münster i. W. P. Constantin Rösch, O. M. Cap.

Schade, Dr. Ludwig, **Die Inspirationslehre des h. Hieronymus.** Biblisch-geschichtliche Studie. [Biblische Studien. XV. Band, 4. u. 5. Heft]. Freiburg, Herder, 1910 (XV, 223 S. gr. 8⁰). M. 6.

Der Autor liefert in überaus fleißiger und sorgfältiger Zusammenstellung eine systematisch geordnete Übersicht über die Äußerungen und Theorien des h. Hieronymus hinsichtlich der Inspiration der h. Schrift und „der Begleiterscheinungen dieser Tätigkeit". Die angekündigte Absicht, die Meinung des Kirchenvaters objektiv darzustellen, ist in erfreulicher Weise verwirklicht worden; wir erfahren ungefärbt und vollständig, wie jener über dieses Problem sich ausgesprochen hat.

Das Resultat ist kurz folgendes: Erstens ist Hieronymus anfangs der Allegorese, in späteren Jahren aber der historischen Exegese hauptsächlich ergeben. Zweitens folgt er anfangs der Septuaginta und dem alexandrinischen Kanon, später aber dem Masoratexte *(hebraica veritas)* und dem jüdischen Kanon, der bekanntlich die deuterokanonischen Bücher ausschließt; das Jahr der Wendung ist 390. Ein Drittes geht aus den Darlegungen Schades nur inklusive, aber mit aller Sicherheit hervor: Trotz vielfältig gemachter Versuche ist es H. nicht gelungen, für die von ihm festgehaltene Wahrheit der Inspiration einen Kanon aufzustellen, der die exegetischen Schwierigkeiten in annehmbarer Weise gehoben und ihn selbst vor unwahrscheinlichen Ausflüchten und unverhüllten Selbstwidersprüchen bewahrt hätte.

Auf Grund seines umfänglicheren Materials polemisiert der Verf. mit Erfolg gegen Gaucher, teilweise auch gegen Sanders. Dagegen sind die an Dausch und Peters versuchten Korrekturen mißglückt. Daß z. B. der Satz S. 65: „hätte Hieronymus ahnen können, daß seine Schriften einmal auf seine Stellungnahme zur Irrtumslosigkeit der Bibel hin untersucht würden, dann wäre er wohl bei Auswahl seiner Beispiele umsichtiger zu Werke gegangen", ein Argument überhaupt nicht in sich schließt, hätte Sch. eigentlich nicht entgehen sollen. Auch kann, wo es sich einmal um „Beweise aus der Tradition" handelt, niemand gehindert werden, sich auf Dikta des h. Hieronymus, seien sie nun vor oder nach 390 gefallen, zu berufen. Ich verweise noch auf das einschlägige, äußerst lehrreiche Material, das Peters in dieser Zeitschrift 1910, Sp. 332—334 angeführt hat. Bemerkenswert

ist das gegen die Autorität des sog. *Decretum Gelasianum* hervorgehobene Bedenken S. 210 f.

Die von Schade in so anerkennenswerter Methode vorgelegten Belege bilden einen wertvollen Beitrag zu der in der Gegenwart ventilierten Frage, ob bei gewissen Grenzfragen des Inspirationsbegriffes die „Autorität der Kirchenväter", selbst wenn sie durch ein paar *ad hoc* ausgemusterte Zitate ausgestattet ist, wie ein fertiges, einheitliches und jeden Widerspruch ausschließendes Argument wirken könne. Hieronymus, *in exponendis scripturis doctor maximus* nach dem Zeugnis des Breviers, bescheidet sich in Wahrheit mit einem *sic et non.*

Freising. Karl Holzhey.

Budge, E. A. Wallis, **Texts relating to Saint Mêna of Egypt and Canons of Nicaea in a Nubian Dialect.** Printed by order of the trustees. London, Longmans & Co., 1909 (75 p. 8°, 37 Faksimile). 12 s.

Durch Schäfer und Schmidt wurden in den Sitzungsberichten der Kgl. Preuß. Akademie der Wissenschaften »Die ersten Bruchstücke christlicher Literatur in altnubischer Sprache« (1906) und »Die altnubischen christlichen Handschriften der Kgl. Bibliothek zu Berlin« (1907) veröffentlicht. Ganz abgesehen von der philologischen Bedeutung dieser Entdeckung, — die nubische Sprache ist dadurch, daß sie ein wichtiges Verbindungsglied zwischen dem Altägyptischen und Koptischen einerseits, den modernen Negersprachen (besonders der Haussa) andererseits bildet, ein interessanter Beitrag zur Kenntnis des hamitischen Sprachidioms —, geben uns diese Überreste einer bisher fast völlig unbekannten Literatur einen primären Einblick in die nubisch-christliche Kirche. Die Tatsache, daß die Translation griechischer Werke ins Nubische meist ohne Vermittelung des Koptischen geschehen ist, daß sich auch in dem von B. edierten nubischen Faksimile zahlreiche griechische Wörter finden, verdient vom linguistischen und kulturgeschichtlichen Standpunkte Beachtung. Selbst wenn uns andere Angaben über die nubisch-christliche Kirche fehlen würden — die Nubier sind wohl in der Mitte des 6. Jahrh. zum Christentum übergetreten, — müßten wir aus dieser philologischen Wahrnehmung den Schluß ziehen, daß sich die nubische Literatur erst entwickelte, als die koptische Sprache schon ihre Blütezeit hinter sich hatte. Hoffentlich reihen sich diesen Funden bald andere aus der kirchlichen Literatur der Nubier an.

B. gibt in einer „Einleitung" (1—38) eine Beschreibung des *Ms. Oriental* 6805, das bei Edfû in Oberägypten aufgefunden und 1908 dem Britischen Museum einverleibt wurde (13—21). Das Ms enthält zwei Werke. Der Titel des ersteren (*XPιCTOCN μaPTYPOC μHNa*) beweist, daß der Text sich mit Menas, dem bekannten christlichen Märtyrer, beschäftigt; fol. 10a enthält die Darstellung eines Soldaten zu Pferde, ähnlich den ägyptischen Heiligen Viktor und Vicentius. Das 2. Werk ist nicht sicher zu bestimmen. „Wenn *NIKεa* durch *Nicaea*, und *KaNONa* durch *Canones* wiederzugeben ist, so enthält der Text wahrscheinlich eine Auswahl aus Canones, welche zu Nicaea formuliert wurden (S. 21). B. gibt im folgenden (22—38) einen knappen, aber vortrefflichen Überblick über das in griechischer, lateinischer, koptischer und syrischer Sprache erhaltene „Martyrium des h. Menas", das durch die in letzter Zeit veröffentlichten Arbeiten C. M. Kaufmanns zu einem anziehenden Studienobjekte geworden ist.

Weyh hat in der Besprechung der Studie Budges (Byzant. Z. 1910 S. 153—158) das Verhältnis der äthiopischen Überlieferung zur griechischen untersucht. Über Menas handeln drei griechische Prosatexte; vgl. Krumbacher, Miszellen zu Romanos (Abh. der Kgl. Bayer. Akad. d. Wiss. I. Kl. XXIV. Bd. III. Abt. 1907). Die Vorlage des Äthiopiers stellt einen Text dar, der mit Kr(umbacher) enge Beziehungen hat und zwar besonders zu Romanos. Geburts- und Kultgeschichte sind selbständig gegenüber der griechischen Überlieferung entwickelt; das Synaxar stellt im wesentlichen eine Verkürzung des Äthiopiers dar. Über die Wunder des h. Menas und die Beziehung des 2. Werkes zu den nicänischen Canones handelt Griffith, *Some old Nubian christian texts* (Journal of Theol. Studies X, 545—551). Wichtig ist ferner der Artikel von Delehaye: *L'invention des reliques de S. Ménas à Constantinople* (Analecta Boll. XXIX, 1910, 117—150).

Daß die Edition und Übersetzung des *Ms. Oriental* fol. 66b 1 ff. (Das Martyrium des h. Mînâs aus dem äthiopischen Synaxar) S. 59—61 bzw. 39—43 und des *Ms.* 689 fol. 73b ff. (aus dem Buche der äthiopischen Martyrer und Heiligengeschichten) S. 62—73 bzw. 44—58 mit großer Akribie ausgeführt ist, bedarf bei B. keiner besonderen Erwähnung. Wünschenswert wäre es gewesen, daß B. der „Antiphon des h. Menas" *(Brit. Mus. Ms.* 16226 fol. 18b) S. 74/5 und dem Faksimile-Abdruck der nubischen Hss, deren Inhalt oben skizziert wurde, eine Übersetzung beigegeben hätte.

Breslau. Felix Haase.

Hirzel, Oskar, Dr. phil., **Abt Heriger von Lobbes** 990-1007. [Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance. Herausgegeben von Walter Goetz. Heft 8]. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1910 (44 S. gr. 8°). M. 1,80.

Die Schrift ist eine Tübinger Doktordissertation. Sie muß demnach als eine Erstlingsarbeit gelten und beurteilt werden. Der Verf. hat ein anziehendes und bedeutendes Thema gewählt; denn Heriger ist eine durch Charakter und Geist, Erfahrung und Gelehrsamkeit hervorragende Mönchsgestalt an der Wende des 10. Jahrhunderts.

Die Abhandlung gliedert sich in eine kurze Einleitung und zwei Teile. Der erste ist der Geschichte von Lobbes bis zu Herigers Regierungsantritt 654—990, der zweite Heriger als Abt gewidmet. Mancher Leser wird nach einer kürzeren Einleitung eine ausführliche zu lesen glauben, trotzdem die Überschrift „I. Teil" lautet. Er wird an ihre Stelle eine etwas eingehendere Schilderung des Milieu wünschen, in dem Heriger zu wirken hatte. Das würde sich in einem Beitrag zur Kulturgeschichte, der die obgenannte Sammlung dient, doppelt schön ausnehmen. Aber man nimmt die rasche Skizze der älteren bewegten Geschichte Laubachs doch nicht ungern entgegen.

Im 2. Teil beschreibt H. zunächst den Lebensgang Herigers. Die Quellen bieten darüber wenig. Ein hervorspringender Punkt ist die Freundschaft mit dem großen Lütticher Bischof Notger, dem Heriger vielfache Anregung, vorab in literarischer Hinsicht verdankt. Der Verf. gruppiert und bespricht sodann die literarischen Leistungen des angesehenen Abtes: kurz — vielleicht zu summarisch, aber geschickt. Mit Entschiedenheit schreibt er ihm auch die *Vita Hadelini* zu (S. 27 f.). Auf S. 26 kommen

Herigers *Dicta de corpore et sanguine Domini* zur Sprache. Bedauerlicherweise hat der Verf. den einschlägigen meisterhaften Artikel von G. Morin in der *Revue Bénédictine* XXV (1908) S. 1—18 nicht herangezogen. Nach Morin haben wir zwei Arbeiten des Abtes von Lobbes über die Eucharistie: die *Exaggeratio plurimorum auctorum de corpore et sanguine Domini* und die vorgenannten *Dicta*, deren Echtheit H. ablehnt. Auf S. 30 stellt der Verf. unsern H. als Urheber einiger Hymnen hin und beruft sich dafür auf die Laubacher Äbtechronik, die an der betreffenden Stelle wohl von zwei Antiphonen aber nur von einem (Marien-) Hymnus redet.

Das Schlußkapitel ist das längste und lehrreichste. Es handelt über „Herigers Geistesart und Bildung in seinen Schriften", beurteilt ihn als Geschichtschreiber, Hagiographen und allgemein als Schriftsteller. Das Hauptwerk, die Bischofsgeschichte von Lüttich, der Heriger seinen Nachruhm wohl zumeist verdankt, tritt sachgemäß in den Vordergrund. Heriger erweist sich dem Verf. als ein Historiker von umfangreichen Kenntnissen und von erfreulicher Ehrlichkeit. Er steht im Banne seiner Zeit und teilt viele ihrer Mängel, aber es finden sich bei ihm auch bemerkenswerte Ansätze zur Kritik. So trug er redlich das Seine dazu bei, eine bessere Epoche vorzubereiten. Am schwächsten zeigt er sich in einer Anzahl hagiographischer Arbeiten. Er war abhängig von den üblen Materialien, die ihm zugestellt wurden. Man erwartete von ihm auch mehr eine Stilisierung derselben als eine Sonderung. Er besaß als Stilist offenbar einen besonderen Beruf. Er schrieb zwar nicht wie die Ersten seiner Zeit, aber er hält sich in ansehnlicher Höhe über dem Durchschnitt. An Belesenheit, auch in der antikrömischen Literatur kamen ihm wohl nur wenige nahe. Er entlehnte von dort sich Zierat für seine Darstellung, und wählte wohl dort auch die Vorbilder für die langen direkten Reden in den geschichtlichen Erzählungen. Dazu kommt noch das biblische Kolorit. So entsteht eine ziemlich scheckige Sprache. Es drängen sich einem die Worte des Venusiners in den Sinn:

„*Purpureus, late qui splendeat, unus et alter*
Adsuitur pannus.

Gerade dieses Vorgehen zeigt, wie äußerlich das Verhältnis Herigers zur Antike war und wie wenig sie auf ihn wirkte. S. 41 f. weist treffend darauf hin, daß man hierin im Kloster St. Gallen merklich voraus war.

Eine eigentliche Charakteristik der Persönlichkeit Herigers im engeren Sinne, seines Innenlebens, seiner Veranlagung, seiner religiösen und monastischen Richtung usw. mag H. in sein Programm nicht aufgenommen haben. Das hätte in der Tat viele Zeit und Gelegenheit zur Vertiefung beansprucht. Zur Geistesart Herigers gehört auch sein philosophischer Zug. Einen deutlichen Hinweis darauf vermißt man, während ein paar Äußerungen, wie z. B. S. 40 oben, entbehrlich sind. Es ist schwer, Absichten zu erraten, und solche einem beizulegen, ist nicht vom Geschäft des Historikers.

Das Verzeichnis der benutzten Quellen und Literatur ist kurz und läßt den Gedanken aufkommen, der Verf. habe sie wirklich studieren können. Er hat mehr getan: er hat sie klar verarbeitet, wie die leicht fließende Darstellung verrät. Die bibliographischen Angaben a. a. O. und im weiteren Verlauf ermangeln der Präzision. Bei Werken, wie dem der Bollandisten usw., ist die nähere Bezeichnung der gebrauchten Ausgabe gefordert und gebräuchlich.

Beuron P. Anselm Manser O. S. B.

Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg, herausgegeben von Mitgliedern des Chorherrenstiftes. II. Bd. Wien, Braumüller, 1909 (395 S. gr. 8°). M. 6,80.

Man fühlt sich in die goldene Zeit des schönsten literarischen Klosterfleißes zurückversetzt, wenn man vorliegende Sammlung durchblättert, ein würdiges Denkmal des im österreichischen Stift Klosterneuburg neuerwachten wissenschaftlichen Strebens und Zusammenwirkens.

Der erste Beitrag (S. 3—154), eine Edition und Besprechung der „*Collectio Claustroneoburgensis*" (der Name stammt vom Bearbeiter) von Dr. Ferd. Schönsteiner, wird besonders die Kanonisten interessieren. Es handelt sich um eine von Sch. entdeckte und hier zum ersten Mal der Öffentlichkeit übergebene Sammlung der Dekretalien Alexanders III, des für die kirchliche Rechtsgeschichte so wichtigen Papstes (die Bezeichnung Kanonsammlung im Untertitel ist zu unbestimmt und irreführend). Dieselbe findet sich zusammen mit Augustinusschriften und einer *Summa de divinis officiis* von Joh. Beleth unter dem Titel „*Decreta sive sententiae Alexandri papae III Romane Sedis episcopi*" in einer nach den paläographischen Indizien in das Ende des 12. Jahrh. zurückgehenden Hs der Klosterneuburger Stiftsbibliothek und gehört in die Reihe der zahlreichen Dekretsammlungen zwischen Gratian und Gregor IX. Gegenüber den übrigen Kollektionen von Alexanderdekreten aus dem 12. Jahrh., der *Parisiensis II*, der *Bambergensis, Lipsiensis, Casselana* und der *Appendix Concilii Lateranensis*, weist die weder chronologisch noch streng sachlich geordnete *Claustroneoburgensis* unter ihren 344, durch Initialen kenntlich gemachten Nummern mehrere neue, bisher unbekannte auf, die freilich mit wenigen besonders eherechtlich interessanten Ausnahmen (267, 283, 299, 301, 316, 319, 321) bloß individuelle und lokale Bedeutung haben. Nachdem Verf. in kompendiöser Form die Notizen aus der vorhandenen kanonistischen Literatur über Alexanders Leben und Werke, die Glossatoren des 12. Jahrh., die Summen, die Hilfsmittel, Anhänge und Nachträge, endlich die selbständigen Kanonsammlungen der fraglichen Zeit zusammengetragen hat, um das Milieu zu zeichnen, erörtert er die *Claustroneoburgensis* selbst und gelangt zum Resultat, daß ihr approximatives Datum auf das Todesjahr Alexanders III zu setzen ist (1181). Dann folgt die Veröffentlichung, für die im *Corpus juris* aufgenommenen Stücke nur durch *Incipit* und *Explicit*, für die übrigen im Wortlaut, unter jedesmaliger Angabe der Parallelstellen in den übrigen Sammlungen oder dem Vermerk „*Nullibi repertum*". Gerade für die letztere Kategorie wäre eine kurze Inhaltsangabe und Erläuterung, besonders der erwähnten Personen und Orte, sehr wünschenswert gewesen. Der Erleichterung des praktischen Gebrauchs dient zum Schluß ein alphabetisches Verzeichnis der Kapitelanfänge und eine vergleichende Tabelle der hauptsächlich in Betracht kommenden Kollektionen.

Die drei folgenden historischen Aufsätze befassen sich sämtlich mit der Lokalgeschichte zu Beginn des 19. Jahrh. Im ersten (S. 157—230) gibt Berthold Cernik nach kurzer Einführung über die Person des Verf., die bloß stilistisch etwas veränderten Tagebücher des Stiftsdechanten Augustin Hermann von Klosterneuburg über die Begebenheiten in und um Klosterneuburg während des Franzosenaufenthalts vom 11. Nov. 1805 bis zum 14. Jan. 1806 und vom 10. Mai bis zum 29. Nov. 1809 wieder; sie bieten manche willkommene Ergänzung zu Hirns und anderer Werken über die österreichischen Ereignisse in diesen Jahren, doch hätten die erläuternden Anmerkungen etwas reichlicher ausfallen können. Minder wichtig ist der im zweiten Aufsatz (Franz Kurz im Spiegel seiner Briefe an Max Fischer) von Oskar Ludwig gebotene Auszug aus der Korrespondenz des St. Florianer Historiographen Kurz mit dem Klosterneuburger Stiftsherrn Fischer (S. 233—258). Bemerkenswert ist vor allem sein begeistertes Eintreten für das historische Studium und seine unverhüllte Abneigung gegen das Mittelalter, die ihn deutlich als Schüler der Aufklärung kennzeichnet. Zur Musikgeschichte gehört die zur Erinnerung an den 100. Todestag (7. März 1909) von Andreas Weissenbäck entworfene Skizze über Johann Georg Albrechtsberger, einen in Klosterneuburg geborenen und im Stift erzogenen Freund Haydns und selbst Komponist (S. 261—279).

Die zum Schlusse dargebotene „kunsthistorische Studie" von Wolfgang Pauker (S. 277—395) nimmt zum Gegenstand oder vielmehr Ausgangspunkt den Bildhauer und Ingenieur Matthias Steinl († 1727), behandelt aber im Zusammenhang damit ziem-

lich regellos auch eine Reihe von anderen Künstlern und Kunstprodukten dieser Zeit. Nach einer dürftigen Lebensgeschichte Steinls und einer Beschreibung seiner Beziehungen zu dem 1787 von Joseph II aufgehobenen Chorherrenstift St. Dorothea in Wien werden Steinls Arbeiten in verschiedenen österreichischen Klöstern, Stiftern und Kirchen vorgeführt (A. Matthias Steinl als Bauingenieur, B. Matthias Steinl und das Jubiläum des Stiftes Klosterneuburg im J. 1714, C. Matthias Steinl und die Monstranz des Stiftes Klosterneuburg, D. Matthias Steinls Arbeiten für das Chorgestühl und das Hoforatorium in der Stiftskirche zu Klosterneuburg, E. Steinls Hochaltar für die St. Michaelskirche in Heiligenstadt, F. Matthias Steinl und der Umbau des alten Refektoriums in Klosterneuburg, G. Matthias Steinl und der Hochaltar der Stiftskirche zu Klosterneuburg, H. Die übrigen Arbeiten Steinls für das Stift Klosterneuburg und dessen Besitzungen und Pfarren). Im Schlußwort wird die Stellung und Bedeutung eines „Ingenieurs" jener Zeit näher umschrieben und gezeigt, daß ihm das Prädikat eines Künstlers im vollsten Sinne gebühre. Eine wertvolle Beigabe bilden die 35 gut getroffenen Tafeln, meist kirchliche Architektur- und Skulpturwerke aus Klosterneuburg und Umgebung.

Würden alle bedeutenden Stifter Österreichs in gleichem Maße wie hier die Klosterneuburger Jahrbücher, denen wir glücklichen Fortgang wünschen, die ihnen zu Gebote stehenden Materialien zur österreichischen Kirchengeschichte zusammentragen, so stände dieselbe bald in imposanter Höhe da.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Nußbaumer, O., **Die Satzkopula im Indogermanischen.** Eine Untersuchung über ihren logischen Gehalt mit besonderer Rücksicht auf das Griechische und Lateinische. [Separatabdruck aus Commers Jahrbuch für Philosophie etc. 24. Bd.]. Paderborn, F. Schöningh, 1909 (74 S. 8°). M. 1,20.

Der Verfasser spricht am Schlusse seiner Schrift den Wunsch aus, es möge ihm gelungen sein, der Überzeugung Bahn zu brechen, daß der Grundsatz der modernen sprachwissenschaftlichen Forschung, die Sprache schaffe ihre Formen unabhängig von der Logik, nicht geradezu die Geltung eines unanfechtbaren Ursatzes habe. Er schließt mit einer Übersicht über die logischen Funktionen der Subordinationsformen und verspricht sich davon im Falle der Anerkennung durch die fachmännische Kritik auch praktischen Wert, weil er der lateinischen und griechischen Schulgrammatik einen Weg zu vorteilhafter Vereinfachung und zugleich mehr vertiefender Behandlung der Verbalsyntax glaubt gewiesen zu haben. Im einzelnen werden seine Aufstellungen nicht immer Zustimmung finden, zumal — bei der Schwierigkeit der Materie — auch die Ausdrucksweise vielfach nicht durchsichtig genug ist. Wir lassen wenige Proben folgen.

S. 4 f.: Die Scholastik versteht unter realem Sein „ein Sein, das sowohl dem Existierenden als auch dem Möglichen zukommt und nur dem absoluten Nichts gegenübersteht, das nicht als Seiendes, sondern nur nach Art des Seienden gedacht werden kann, im Gedachtwerden aber ohne Rest aufgeht. Die meisten neueren Philosophen kennen wenigstens da, wo sie sich berufsmäßig (?) mit dem Gehalt des Wortes ‚sein' beschäftigen, eine solche Unterscheidung allerdings nicht; ihnen ist alles real Seiende ebenso existierend wie alles Existierende real seiend". S. 12: „Der Begriff ‚Nichtsein' ist also der allgemeinste Unterscheidungsbegriff, wodurch alles Seiende bezogen (relativ) gedacht wird und zwar auf Grund der Beziehung, die im Bezogenen selbst liegt, und steht gegenüber dem Seinsbegriff, wodurch wir alles Seiende schlechthin denken." S. 25: „Der Begriff ‚viereckiger Kreis' ist als solcher nicht falsch, sondern stimmt notwendig mit seinem Objekte, einem reinen Gedankendinge, überein. Wir können daher im begrifflichen Sinne sagen: ‚Ein viereckiger Kreis ist denkbar'." S. 67 lesen wir die Sätze: „Anderes Seiendes als Nichtseiendes ist unmöglich anderes als anderes Seiendes als Nichtseiendes" und „Die Seele ist unmöglich ein anderes als ein materielles anderes als Nichtmaterielles".

Muß man sich auch, wie vorstehende Zitate andeuten sollen, nicht selten durch die schweren Gedankengänge mühsam hindurchringen, so hat N. doch sicherlich wenigstens gezeigt, daß die Art, wie die Sprache ihre Formen schafft, noch diskutierbar ist.

Braunsberg, Ostpr. G. Grunwald.

Louis, M., Professeur au Grand Séminaire de Meaux, **Doctrines Religieuses des Philosophes Grecs.** Paris, P. Lethielleux, 1909 (374 S. 8°). Fr. 4.

Das in der *Bibliothèque d'Histoire des Religions* erschienene Werk ist eingeleitet durch einen Brief des Professors Piat, worin dieser davon auch den Spezialisten Nutzen verspricht. In der Tat bietet das reichhaltige, gewandt geschriebene Buch manche neuen Auffassungen. Es beginnt mit dem Ursprunge der griechischen Philosophie und erblickt ihn zum Teil in der traditionellen Religion der Griechen, es verfolgt bis ins einzelne die Stellungnahme der verschiedenen Philosophen und Philosophenschulen zur Volksreligion und geht in feinsinniger Weise den Motiven nach, welche ihr auf den ersten Blick bisweilen befremdendes Verhältnis zu derselben bedingten. So behandelt der Verf. außer den älteren Philosophen Sokrates und sein Dämonium, Plato als ersten systematischen Theologen, Aristoteles als denjenigen, der den Übergang vom Mythus zum Naturalismus anbahnte, den Naturalismus Epikurs und seine Religion, die stoische Reaktion dagegen und ihre rationalistische Exegese, den Juden Philo und die alexandrinische Schule mit ihren Ausläufern bis zum Edikt Justinians. Es ist interessant, zu beobachten, wie verschiedenartig die einzelnen Philosophen sich mit dem religiösen Volksempfinden abzufinden suchten auch in Punkten, die zu ihrer eigenen Lehre nicht ganz stimmen wollten. Für das Studium der Religionsphilosophie und -psychologie bietet das Buch manche Anregungen.

Braunsberg, Ostpr. G. Grunwald.

Kreyher, Johannes, **Zur Philosophie der Offenbarung.** Gesammelte Betrachtungen. Gütersloh, Bertelsmann, 1910 (238 S. gr. 8°). M. 3.

Ein herrlicher Beitrag zur Philosophie der Offenbarung wird uns hier von einem evangelischen Theologen geboten. Der Verf. steht auf positiv christlichem Standpunkte. Er geht von der Tatsache der offenbarten Lehren über Gottes Wesen und Eigenschaften, über Welt und Menschen, über Erlösung und Heilsordnung aus. „Die Widersprüche und Unbegreiflichkeiten, welche sie enthalten, sind nicht größer als die, welche die Sinnenwelt uns vor Augen stellt, und geben uns kein Recht, sie zu bestreiten; aber sie reizen das Denken beständig, sie durch Berichtigung der Begriffe, die wir darauf anwenden, und durch Vertiefung unserer Auffassung zu beseitigen. Das ist die Philosophie der Offenbarung, die wir meinen" (Vorwort). — Und dieses Ziel hat K. sicher in einem bedeutenden Maße erreicht. Die Vorzüge seines Werkes sind: vor allem ein ebenso großes Wissen wie selbständiges spekulatives Denken; sodann eine außergewöhnliche Belesenheit im Bereiche der neueren deutschen Philosophie, aus welcher er wahre Blüten vor uns entfaltet; endlich eine wohltuende, rein objektive Kampfes-

art, sowohl dem Inhalte wie der Form nach. Wir halten das Buch für sehr empfehlenswert.

Freilich muß die Lektüre mit durchaus selbständigem Denken verknüpft sein. K. ist eben zu selbständig und isoliert in seiner Denkweise, um immer das Richtige treffen oder schon definitiv abgetane Ansichten immer vermeiden zu können. Gerade in dem Hauptergebnisse seiner Untersuchungen trennen wir uns von ihm, in der Erklärung der Naturübel. Um diese zu erklären, glauben wir weder das Wissen noch das Können Gottes einschränken zu müssen in dem Sinne, wie der Verf. es tut. Dabei bleibt selbstverständlich die *potentia Dei* eine von der Weisheit sowohl negativ wie positiv geordnete. Die Voraussicht macht die Ereignisse logisch gewiß, aber nicht ontologisch notwendig. Auch uns zufolge sind die Naturübel keine Absichten, sondern Zulassungen Gottes. Übrigens hat die vernunftbegabte Kreatur kein Recht auf Leidenslosigkeit. Sehr schön sind die Ausführungen K.s über natürlichen Pessimismus und christlichen Optimismus. Nur möchten wir dem Gedanken Mills nicht zustimmen, als bedürfe Gott unserer sittlich guten Werke, um sein Ziel zu erreichen.

Einem Bedauern möchten wir Ausdruck geben: Der Verf. hat augenscheinlich keine Ahnung von dem Werte der solideren scholastischen Literatur, noch auch von dem Vorhandensein einer neueren katholisch-theologischen Wissenschaft. Und doch würde es ihm nicht schwer fallen, sich dort in manchen Fragen bald heimisch zu fühlen.

Bad Meinberg. Ludwig Heinrichs.

---

1. **Koch,** F. J., **Katholische Apologetik.** Neubearbeitet von M. Siebengarten. 3. Aufl. München, R. Oldenbourg, 1910 (189 S. gr. 8°). M. 1,60.

2. **Ketterer,** Dr. Joh. Adam, **Katholische Apologetik.** München, R. Oldenbourg, 1910 (125 S. gr. 8°). M. 1,20.

1. Der Inhalt des Buches greift über den durch seinen Titel umschriebenen Rahmen hinaus; denn es enthält auch die dogmatischen Stoffe, die für die Oberklassen der bayrischen Mittelschulen vorgeschrieben sind. Das bringt praktische Vorteile mit sich, da die Darstellung besser dem Lehrgang des Katechismus folgen kann, und der Schüler nicht gezwungen ist, zwei Lehrbücher zu benutzen, hat aber auch systematische und methodische Schwierigkeiten zur Folge, die wie Verf. selbst eingesteht, „nur unvollkommen überwunden werden können". Dessen wird man sich besonders im 1. Teile des Buches bewußt, da hier aus den Offenbarungsquellen Beweise geführt werden müssen, bevor deren Glaubwürdigkeit nachgewiesen worden ist. Der Schwerpunkt des Buches liegt im apologetischen Teil, den man als modern im besten Sinne des Wortes bezeichnen kann. Die Beweisführung ist klar und gründlich. Die wesentlichen Angriffe und Schwierigkeiten, die von den Gegnern des Glaubens in unseren Tagen erhoben werden, sei es aus dem Gebiete der Naturwissenschaft oder Sprachwissenschaft, Ethik, Bibelforschung oder Dogmengeschichte, werden hier eingehender berücksichtigt, als es sonst in Schulbüchern zu geschehen pflegt. „Der apologetische Unterricht muß heute zahlreicheren und komplizierteren Einwänden Rechnung tragen als früher", bemerkt der Verf. im Vorwort. Darin stimmen wir ihm aus ganzer Seele zu. Gut gewählte Zitate beleben die Darstellung und heben oft recht wirkungsvoll die Kraft der Beweise. Ein glücklicher Gedanke war es, in der Lehre von der Kirche an geeigneten Stellen Gegnern, oder solchen, die es einst waren, das Wort zu geben. Der Tätigkeit des Lehrers ist ausreichender Spielraum gelassen. Die sprachliche Form ist im allgemeinen wohl getroffen.

Daß bei einer Neuauflage sachlich und sprachlich manches noch verbessert werden wird, davon sind wir nach Prüfung der vorliegenden Auflage überzeugt. Der historische Gottesbeweis S. 19 ist in dieser Fassung unhaltbar. Lautet der Obersatz: „Alle Völker sind einig im Glauben an Gott oder Götter", der Untersatz: „Die Stimme der gesunden Natur muß wahr sein", so ergibt sich als Schlußfolgerung: „Also gibt es einen Gott oder Götter". Die Beweiskraft des historischen Gottesbeweises darf nicht überspannt werden! — Die §§ 29—46 ständen vielleicht besser vor §§ 14 ff. — Das Zitat aus Schanz S. 62 fällt unseres Erachtens besser fort. „Der unleugbare Beweis für die Glaubwürdigkeit der Bücher des N. T." S. 97 ist uns nicht recht klar geworden. Die Definition von Inspiration S. 160 hebt den Unterschied von Inspiration und Offenbarung nicht scharf genug hervor. — Fehler in der sprachlichen Darstellung: S. 11, Z. 11 von unten: „Auch dem (?) Animismus . . ."; S. 42, Z. 5 von unten: „der neunte Mond des Saturn rotiert verkehrt" (?); S. 99, Z. 11 von oben: „Doch ist der Urtext durch göttliche Vorsehung (?) von jeher mit größter Sorgfalt abgeschrieben . . ."

2. Ketterer hat die dogmatischen Stoffe von der Behandlung ausgeschlossen. Er verweist hierfür auf das offizielle Lehrbuch. Dadurch erreicht er Übersichtlichkeit und geschlossene Beweisführung. Bei der Darstellung war der einzig richtige Grundsatz maßgebend, „nicht den Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, sondern so gut als möglich zu versuchen, sie der Fassungskraft der Schüler näher zu bringen". Abweichend von anderen Lehrbüchern beginnt Verf. den ersten Teil der Apologetik mit einer eingehenden Würdigung der materialistischen und pantheistischen Systeme, denen 26 Seiten gewidmet sind. Das hat seine unleugbaren Vorteile, obwohl man auf den ersten Blick anderer Meinung sein möchte. Denn nachdem die Vorfragen nach der Einigkeit der Materie, der Entstehung des Lebens und Geistigkeit der Seele den Gegnern gegenüber bereits behandelt und erledigt sind, ist bei den nun folgenden Gottesbeweisen, besonders beim kosmologischen Beweis, die Bahn freier und übersichtlicher, und der Beweisgang leichter und sicherer.

Die Behandlung der einzelnen apologetischen Fragen ist kurz, aber immer in die Tiefe gehend. „Dem Lehrer weiten Spielraum für eigene Tätigkeit, dem Schüler aber heilsamen Ansporn zu tieferem Denken über religiöse Fragen zu geben", das war das Ziel, das dem Verf. vorgeschwebt und ihm bei der Darstellung die Richtung gegeben hat. Allerdings droht bei dieser ernsten Auffassung der Aufgabe eine Klippe, die K. besonders im 1. Teil seines Buches nicht immer ganz vermieden hat: die Darstellung geht nämlich leicht über die Fassungskraft des Schülers hinaus. Sollte es bei einer neuen Auflage gelingen, die sprachliche Fassung noch etwas schlichter und einfacher zu gestalten und so Gedankentiefe und Klarheit in noch höherem Maße zu vereinen, so würden wir dem schönen Buche noch uneingeschränkter Lob spenden können.

Münster i. W. P. Sommers.

Schneider, Dr. Carl Camillo, a. o. Professor der Zoologie an der Universität Wien, **Die Grundgesetze der Deszendenztheorie in ihrer Beziehung zum religiösen Standpunkt.** Freiburg i. Br., Herder, 1910 (XXII, 266 S. gr. 8° mit 2 Farbentafeln, 73 Abbildungen). M. 7; geb. M. 7,80.

Vier im Winter 1908/9 in der Leo-Gesellschaft zu Wien gehaltene Vorträge, nun zu einer sachlich scharf zugespitzten Kampfschrift gegen den (mechanistischen und psychistischen) Monismus in der Biologie geworden.

Der 1. Vortrag („Das Anlagenproblem") kommt zu dem Schlusse: Entwicklung ist Evolution immaterieller Anlagen, final bestimmt (S. 29/30). — Der 2. Vortrag („Das Substanzproblem"): Die Idee ist die Summe aller möglichen Anlagen (der Eigenschaftskomplex der Arten S. 44), als solche die überindividuelle Substanz der Organismen, die sich zur individuellen materiellen Substanz (Plasma, Gewebe) hinzugesellt und Organisation bedingt; die Idee, substanzial gedacht, sucht in immer vollkommenerer Form die ideelle Anlagenfülle an der Materie zu realisieren

(S. 53). — Das „Anpassungsproblem" (Darwin und das Zweckproblem) mündet in einen „rektifizierten Darwinismus" (S. 77) aus: die Anpassung, hier in sieben Faktoren auseinandergelegt, kommt zustande durch assoziative Beziehungen zwischen Milieu und Zweckvorstellung; in ihrer unzweifelhaften Existenz und Rationalität weist sie hin auf ein höheres Bewußtsein, einen Denkakt Gottes (S. 76). — Das „Abstammungsproblem" (4. Vortrag) oder das der Entwicklungs weise. Die Wertung des Todes ist hier von Bedeutung: Da die Idee sich immer wieder in vollkommenerer Weise zu realisieren sucht, führt der Tod die ausgegebenen Kräfte stets zu ihr zurück zwecks neuer Verwertung. Die Entwicklung selbst ist konsequent zu beziehen auf Seele (= aktuierende Energie, Leben, Vitalität), Entelechie (= gestaltverleihende Kraft, Form oder Subjekt der individuellen Seelentätigkeit), Idee (= Idee oder Potenz, Anlagen- bzw. Eigenschaftskomplex, Subjekt der Individuation S. 109 bzw. 182 f. u. 52 ff.); ihre Prinzipien sind: die rein vital bedingte Anlagenzerstreuung (eigentliche Mannigfaltigkeitsentfaltung = Mutation), die im Wesen der Idee und im Tod sich begründende Organisationssteigerung (Anlagensynthese = Deszension), die in beide autonomen Prozesse eingreifende Anpassung, die durch das Milieu bedingt ist (= Adaptation); von diesen drei Prinzipien getragen, entfaltet sich der Organismenstamm spiralförmig immer mehr in Breite und Höhe (S. 110).

Die Beziehung zum religiösen Standpunkt, oder besser gesagt, die Verwertung dieser Ergebnisse als Gottesbeweis liegt klar: in platonisierender Weise (Vorw. S. VII) erscheint die Idee (in obigem Sinne eines Anlagenkomplexes) als transzendentale Wesenheit, die zwischen Schöpfer und Geschöpf vermittelt, also weder dem einen noch dem anderen immanent ist; die Idee in ihrer Einheit ist Produkt des schöpferischen Bewußtseins (und Willens?), das beim Schöpfungsakt in die Materie eingesenkt ward und nun sich im Laufe der Generationen und Zeiten in seiner ganzen Anlagefülle zu realisieren strebt.

Naturwissenschaftlich ist das Buch mit seiner erdrückenden Tatsachenfülle und der trotz der schwierigen Probleme klaren Darlegung eine hervorragende Leistung, ebenso philosophisch äußerst wertvoll. Aber die an Kant orientierte Philosophie wird den Ausführungen entgegenhalten, daß der Schluß von der Idee auf jenen, der sie gedacht hat, nicht zwingend sei. Theologisch wird der im Vorwort nicht widerlegte Einwand bestehen bleiben: Wenn die Idee als überindividuelle, überzeitliche Grundlage aller Organismen erscheint, dann muß eine solche (Kollektiv-) Idee auch für den Typus Mensch gefordert werden, zum wenigsten, insoweit er Organismus ist; wie soll damit die Sonderexistenz des menschlichen Geistes, der Seele, welche Träger des Geisteslebens, aber auch forma corporis ist, zu vereinbaren sein? Auf sonstige Bedenken kann hier nicht eingegangen werden.

Druck und Ausstattung sind nach der Gewohnheit des Herderschen Verlags vorzüglich. Störend wirkt die große Zahl der Anmerkungen, die für sich allein 155 Seiten umfassen. Leider fehlt auch ein Index.

Zell b. Würzburg. Jos. Engert.

Zaninetti, Johannes Stephanus, canonicus poenitentiarius cathedralis, theologiae moralis professor in maximo ephebeo Novariensi, **Theologia moralis** seminariorum usui accomodata. Novariae, apud Officinam Librariam Salesianam. Tomus I. Theologia fundamentalis. 1908 (662 S. gr. 8°). L. 5,50. — Tomus II. De virtutibus. 1909 (831 S.). L. 6,50. — Tomus III. De praeceptis. 1909 (633 S.). L. 5. — Tomus IV. De sacramentis in genere et de quinque prioribus sacramentis. 1909 (671 S.). L. 5,50. — Tomus V. De sacramento ordinis et de sacramento matrimonii. 1909 (674 S.). L. 5,50.

Der Verf. charakterisiert sein Unternehmen selbst folgendermaßen: „*En novum moralis Theologiae compendium. Maiora forsitan viribus ausus, ingenue fateor, vix aliquid meum inesse.*" Er nennt dann als Hauptquellen die hl. Lehrer Alphons und Thomas und fährt fort: „*Cetera e praeclarissimis theologis, recentioribus praesertim, piscatoria quasi arte excerpsi; quos inter proferri libet Gury, Marc, Lehmkuhl, Ballerini, Palmieri, d' Annibale, Bucceroni, Scavini, del Vecchio, Hurter, Mazzella, Franzelin, Gasparri, Wernz, Bertagna, Berardi, Genicot, Tanquerey, Noldin, Ciolli, Gennari, Piscetta.*" In der Tat ist das Werk größtenteils ein gut geordnetes Mosaik aus den genannten Moralisten. Z. hat ungemein fleißig gearbeitet; aber weniger wäre mehr gewesen. Ein „Kompendium" von gut 3400 Seiten Großoktav kann nicht mehr als „*seminariorum usui accomodatum*" gelten. Da hat z. B. der auch von Z. zitierte Turiner Piscetta, der für ähnliche Verhältnisse arbeitete, doch besser Ton und Umfang eines Lehrbuchs getroffen. Gern anerkenne ich den Bienenfleiß des Verf. in der Ausarbeitung seiner großen Kompilation, der sich sehr deutlich in dem umfangreichen Register (V. S. 551—674) zeigt.

Bezüglich des Inhalts im einzelnen konnte ich nur Stichproben machen. Beim Weihesakrament wäre auch die Meinung, welche die Materie nur in der Handauflegung sieht, wenigstens zu erwähnen gewesen. Warum wird in der „Fundamentaltheologie" gleich das ganze 6. Gebot und die Lehre von den Zensuren (diese auf 300 Seiten!) behandelt? Wenn vielleicht aus praktischen Gründen oder der Gewohnheit zuliebe die Ausscheidung der kanonistischen Materien aus der Moral nicht immer angängig erscheint, so geschieht hier sicher des Guten zuviel. Bei den *virtutes* findet auch das 7. Gebot unter *iustitia commutativa* seinen Platz; dagegen wird die *restitutio* den *praecepta* zugewiesen. Zu diesen gehören vom Dekalog nur noch das 5. Gebot; das 4. Gebot wird zum Teil den *virtutes*, zum Teil den *praecepta particularia (obligationes viventium in societate domestica)* zugeteilt. Diese Anordnung erscheint nicht glücklich, so sehr es auf den ersten Blick erfreut, daß Z. der Tugendlehre einen größeren Raum zu bieten scheint. Die Liste der Autoren hat nicht die wünschenswerte Vollständigkeit, auch wenn man sich auf die lateinische Sprache beschränkt. In einem so umfangreichen Werke hätten neben Alphons und Thomas auch die übrigen großen Klassiker der Moraltheologie, vor allem ein de Lugo, eine Stelle verdient; von Neueren hätte vor allem Müller wertvolle Anregungen bieten können. Unter den Moralsystemen wählt Z. den Probabilismus.

Alles in allem: eine fleißig gearbeitete, sehr umfangreiche Kompilation.

Mainz. Jakob Margreth.

Hamm, Dr. Franz, Prof. am Bischöfl. Priesterseminar Trier, **Zur Grundlegung und Geschichte der Steuer-Moral.** Trier, Paulinusdruckerei, 1908 (XIV, 320 S. gr. 8°). M. 6; geb. M. 7,50.

Immer noch will die Frage, ob die staatlichen Steuergesetze nur unter Strafe oder auch im Gewissen verbinden, nicht zur Ruhe kommen. Schon vor Hamm hat ein Theologe Clem. Wagner dieses Problem neuerdings zum Gegenstand der Untersuchung gemacht und in letzterem Sinne entschieden. Auch Hamm steht auf diesem Standpunkt. Er beschreitet zur Begründung seiner An-

sicht einen neuen Weg; er sucht geschichtlich den Nachweis zu erbringen. Das ist nach meiner Ansicht auch die richtige Methode. Eine rein theologische Behandlungsweise würde nicht zum Ziele führen. Daran hatte ja gerade die bisherige Behandlung dieser Frage gelitten, daß nicht die gewandelten Zeit- und Kulturverhältnisse, soweit sie auf das Steuerproblem Einfluß haben, in Rechnung gestellt wurden, sondern die Frage mehr aprioristisch untersucht wurde. Die Anschauungen früherer Theologen über diese Sache müssen aber im Zusammenhang mit den allgemeinen Wirtschafts- und Kulturverhältnissen untersucht werden. Dadurch wird auch die Pönaltheorie allein verständlich gemacht. Denn auch die Theologen der Vergangenheit sind Kinder ihrer Zeit gewesen.

An einem bestimmten Fall, an der Entwicklung Brandenburg-Preußens, zeigt Hamm die Phasen der Finanzgeschichte und knüpft daran die historische Betrachtung der Steuervergehen, bzw. ihre Würdigung in Rechts- und Finanzwissenschaft. Das bildet sozusagen die Einleitung des Werkes. In den folgenden Abschnitten behandelt der Verf. die Entwicklungsgeschichte der Steuer-Moral von den ersten Zeiten des Christentums bis auf die Gegenwart. Bis tief ins Mittelalter herrscht die Anschauung von der Gewissensverbindlichkeit der Steuern vor. Die Pönaltheorie tritt erst auf, als Absolutismus und Ungerechtigkeit allzu stark auf diesem Gebiete hervortreten. Niemals aber läßt sich die Auffassung von der Gewissensverbindlichkeit ganz verdrängen.

Hamm hat in diese Frage noch mehr Licht gebracht. Seine Untersuchung ist eine gründliche, ihr Resultat ein überzeugendes. Es wäre nur formell eine etwas gedrängtere Behandlung des Stoffes und eine stärkere Verarbeitung der lateinischen Texte zu wünschen gewesen.

München. F. Walter.

Triebs, Dr. Franz, **Studien zur Lex Dei**. Zweites Heft. Das römische Recht der Lex Dei über das sechste Gebot des Dekalogs. Freiburg i. Br., Herder, 1907 (XI, 133 S. gr. 8°). M. 3.

Die altkirchliche Bußpraxis, aus welcher hauptsächlich das kirchliche Strafrecht sich entwickelt hat, war nicht ein originäres Produkt, sondern schloß sich in vielen Teilen an alttestamentliche und profanrechtliche Satzungen an. Aus der Zeit vor dem Erlaß des *Codex Theodosianus* (438 n. Chr.) besitzen wir eine kleine Schrift, welche unter dem Namen „*Lex Dei*" oder „*Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*" in der kanonistischen und romanistischen Literatur angeführt wird. Der Verf. der vorstehenden Schrift hat sich als Thema die Untersuchung gestellt, ob und inwieweit die alten Bußbücher von der *Lex Dei* abhängig sind. Mittelbar ist dies nichts anderes als die Frage, welchen Einfluß die *Lex Dei* auf die Entwicklung des kirchlichen Strafrechtes ausgeübt habe. In der *Lex Dei* sind die Delikte nach der Ordnung des Dekalogs behandelt und bei den einzelnen Abschnitten finden sich aphoristische Exzerpte aus den Werken römischer Juristen und ebensolcher Rechtssammlungen. Tr. verfolgt nun diese kurzen Auszüge rechtsgeschichtlich zurück, sucht sie in eine systematische Ordnung zu bringen und die in ihnen berührten Delikte des römischen Rechtes in ihren Wurzeln zu entdecken sowie in ihren charakteristischen Merkmalen erkennen zu lassen. Damit bereitet er einen Einblick vor in den Zusammenhang des kanonischen Rechtes mit dem römischen. Nachdem der Verf. in einem 1905 erschienenen 1. Heft das Tötungsdelikt in der eingehendsten Weise behandelt hatte — eine Arbeit, die allseitig größtes Lob verdiente und erntete —, konnte er einundeinhalb Jahre darnach in dem vorliegenden 2. Heft eine gleich tiefgründige Untersuchung über die Verbrechen des *adulterium, stuprum* und *incestus* geben. Getreu der Aufgabe, die er sich gestellt, an der Hand der *Lex Dei* die Ideen zu erfassen und bloßzulegen, welche in den römischen Deliktsbegriffen lebendig gewesen sind und in den kanonischen Rechtsnormen so kräftig nachgewirkt haben, gibt der Verf. einen gründlichen Einblick in die Beurteilung und Ahndung des Ehebruchs im römischen Recht vor Augustus und behandelt im Anschlusse daran den Begriff, die Etymologie und den Tatbestand des *adulterium* nach der *lex Julia,* den Ehebruchsprozeß und die Strafe für dieses Delikt. Nach der gleichen Methode arbeitete er bei den anderen zwei genannten Delikten, wobei er der Darlegung des Inzestes eine erschöpfende Darstellung der römisch-rechtlichen Ehehindernisse der Blutsverwandtschaft, Schwägerschaft und Adoptivverwandtschaft beifügte, die für die Geschichte des kanonischen Eherechtes manches wertvolle neue Material bietet. Tr. ist Meister in juristischer Akribie und wissenschaftlicher Klarheit, daneben ein seltenes Muster einer schönen sprachlichen Darstellung rechtlicher Materien. Mit der Bitte um Nachsicht ob der durch andere Berufsarbeiten verspäteten Einsendung dieser Besprechung sei dem Verf. der Wunsch vorgelegt, aus dem betretenen rechtshistorischen Gebiete heraus der kanonistischen Literatur bald weitere Gaben dieser Art zu schenken.

Bamberg. Aug. Knecht.

Sachs, Dr. Joseph, **Hochschulfragen**. Regensburg, Verlagsanstalt vorm. Manz, 1910 (VIII, 93 S. gr. 8°). M. 1,50.

Die (49.) Generalversammlung der Katholiken Deutschlands in Mannheim hat in einer Resolution bekanntlich den Wunsch ausgesprochen, es möchten seitens geeigneter Gelehrter öffentliche Vorlesungen oder wissenschaftliche Vorträge apologetischer Natur gehalten werden. Zugleich wurde der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß insbesondere die jungen Akademiker sich an solchen Veranstaltungen überall, wo sie ihnen geboten werden, zahlreich beteiligen. Im Anschluß an diese Resolution behandelt der Verf. im ersten Teil (S. 1—43) das Problem der modernen Hochschulseelsorge. Um die fortschreitende Entfremdung der katholischen Hochschuljugend von der Kirche aufzuhalten, fordert er „apologetische Vorlesungen für nichttheologische Akademiker" (S. 1—25) und zugleich „einen Kursus der echten Philosophie, in den der katholische Jüngling beim Bezug der Universität eintreten kann" (S. 27—43). Diese beiden Abhandlungen sind schon früher in den »Histor.-polit. Blättern« 132 (1903), 102—115, 177—185, 241—256 veröffentlicht worden. Unter der „echten Philosophie" wird natürlich die thomistisch-scholastische verstanden, bei der es sich um eine „einfache Repristinierung" (S. 35) nicht handeln dürfe und könne. In dem zweiten Teil, „Zur Entwicklung der kgl. Lyzeen in Bayern" betitelt (S. 45—67), der interessante historische Details bietet, wird der volle Ausbau

der Lyzeen zu eigentlichen Hochschulen befürwortet (vgl. ebenfalls »Histor.-polit. Bl.« 140 [1907], 848—859, 908—919). Der dritte Teil (S. 69—86) ist dem Verhältnis der „Theologie zu den theologischen Fakultäten" gewidmet. Ohne dem Verf. in allem zustimmen zu können, registrieren wir mit aufrichtiger Freude, daß er „es, offen gesagt, als ein Unglück betrachten würde, wenn die katholisch-theologischen Fakultäten an den Universitäten zu sein aufhörten" (S. 75). Den Schluß der „Hochschulfragen" bildet ein wohlwollendes „Wort zur Ehrenrettung des Straßburger Priesterseminars" (S. 87—93).

Tübingen. Anton Koch.

Vulliaud, Paul, **La crise organique de l'Eglise en France**. [Les études contemporaines]. Troisième édition. Paris, Grasset, 1910 (202 p. 8°). Fr. 2.

Die gegenwärtige Krisis der katholischen Kirche Frankreichs hat nicht bloß äußere sondern auch innere Ursachen. Die letzteren werden geschickt und mutig untersucht, was um so mehr überrascht, als der Verf. ein Laie ist. Der Katholizismus in Frankreich ist nicht auf der Höhe, der Klerus ohne Einfluß. Die religiöse Unwissenheit resultiert zum großen Teil aus einer intellektuellen Inferiorität des Klerus, welcher die spekulative Theologie vernachlässigt hat. Die Stelle des Denkens nimmt das Gedächtnis ein, das *magister dixit* beherrscht die Theologie, die Lehrautorität wird zur Lehrdiktatur. Darum findet sich auch keine rechte Widerlegung der neuen Doktrinen, man begnügt sich mit der Darlegung derselben und verzeichnet die Verwerfung durch die Autorität.

Auf dem Gebiete der Disziplin ist das Kirchenrecht verlassen, die Bestimmungen des Tridentinums über die Ernennung der Pfarrer und deren Versetzung werden nicht beachtet, Provinzialkonzilien und Diözesansynoden werden nicht abgehalten, das Kapitel bedeutet nichts, der Bischof alles.

Das Buch bietet reichlichen Stoff zum Nachdenken, der zweite Teil ist unanfechtbar, der erste dagegen stellt trotz der Zuverlässigkeit der Einzeltatsachen als Ganzes eine Überspannung der zugrunde liegenden Idee dar.

Dortmund. A. J. Rosenberg.

Rothes, Walter, Dr. phil., **Christus**. Des Heilands Leben, Leiden, Sterben und Verherrlichung in der bildenden Kunst aller Jahrhunderte. Mit 196 Abbild. und 5 Farbendrucken. Köln, J. P. Bachem, ohne Jahrzahl (XIV, 324 S. gr. 8°). Geb. M. 8.

Auch das vorliegende Buch Rothes' ist als ein guter Griff zu bezeichnen, eine ungleich schwierigere Leistung wie sein in dieser Zeitschrift 1909 No. 20 angezeigtes Madonnenbuch, bei dem es weniger an Vorarbeiten fehlte. Den Christustyp, Leben und Leiden des Heilandes, Kreuz- und Vesperbilder sowie die Ikonographie der Auferstehung illustrieren zweihundert zum großen Teil vorzügliche Klischees und einige Farbenbilder. Sehr erfreulich ist die Beibringung neuen oder schwer zugänglichen Materials an Christusdarstellungen, so gleich dem Texte vorangestellt eine Reproduktion der bisher unveröffentlichten schönen Kreuzigung vom älteren Holbein im Maximilians-Museum zu Augsburg. Leider wird in den meisten Fällen die Herkunft des Abbildungsmaterials (selbst im Verzeichnis) verschwiegen. Das prächtige Werk würde namentlich für Künstler und Kunstfreunde dadurch wertvoller geworden sein. Auch kommt die plastische Kunst nicht im rechten Verhältnis zu Worte, wogegen bei der Malerei sogar verwegene Sprünge unkirchlicher Darsteller nicht nur registriert, sondern auch illustriert werden, z. B. so unerbauliche Sachen wie L. Fahrenkrogs predigender Christus, A. Buschkins Moskauer Kreuzigung, Ph. Wouvermanns Himmelfahrt des Herrn und einiges von Uhde und vom verhimmelten Thoma.

Rothes' Werk dürfte speziell auch Theologen interessieren, die kaum irgendwo Gelegenheit haben, sich so umfassend und bequem über das großartige Problem der Christuskunst zu orientieren.

Frankfurt a. M. C. M. Kaufmann.

Kleinere Mitteilungen.

Das große auf 15 Bände berechnete Werk der amerikanischen »**Catholic Encyclopedia**«, dessen 1. Band wir Theol. Revue 1908, Sp. 481 angezeigt haben, ist so rüstig fortgeschritten, daß bereits der 8. Band, der von *Infamy* bis *Lapparent* reicht, erscheinen konnte. Er führt uns wieder durch die ganze Lehre und Geschichte der Kirche von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, durch alle Länder vom Osten Asiens bis zum Westen Amerikas. — Aus der bunten Fülle der Artikel aus dem Gebiete der biblischen Wissenschaft möchten wir namentlich hervorheben jene über Jerusalem (p. 344—371) von Meistermann, Fortescue und Bréhier, über Juden und Judaismus (p. 386—404) von Gigot, der auch über Bibl. Einleitung, Isaak, Ismael, Israeliten, Issachar, Jakob, Joseph, Josias Bericht erstattet hat, über Jesus (p. 374—385) von Maas. Camerlynck handelt von Jakobus und Judas und ihren Briefen, Fonck von Johannes und seinen Schriften, Hontheim über Job, Durand über Inspiration, Bechtel, Schets und Sloet über die Bücher der Könige, Souvay über Isaias, Joachim, Johannes Baptista, h. Joseph, Pope über das Buch Judith und den Begriff *Kingdom of God*. Dogmatik und Moral sind trefflich vertreten durch Arbeiten von Maas über Kenosis, Wissen Christi, Mahen über *Intellect, Interest,* Pohle über Rechtfertigung, Slater über *Justice,* Delany über *Injustice, Intention, Jealousy;* über *Labour and Labour Legislation, Unions* handelt Ryan. Nur flüchtig seien gestreift die Beiträge aus dem Kirchenrecht von Boudinhon, Baumgarten, Fanning, Sägmüller, Vermeersch, van Hoven, aus der Liturgik jene von Alston, Fortescue, Hessel, Thurston. Alle Anerkennung verdienen die kirchengeschichtlichen Arbeiten von Blötzer über Inquisition, Forget über Jansenismus, Franz über Josef II. Biographien von Päpsten lieferten wiederum J. P. Kirsch, Mann, Ott, Weber, über Inschriften berichtet C. M. Kaufmann, über den Kulturkampf M. Spahn. Besonders dankenswert ist, daß Artikel über einzelne Personen, Heilige, Kirchenväter, Gelehrte, Ordensstifter, Künstler, Dichter, Konvertiten in reicher Fülle gegeben werden. In den topographischen und geographischen Abhandlungen werden uns Informationen geboten, die nicht leicht anderswo zu finden sind. Japan wird uns p. 297—323 von Balette und Ligneul ausführlich geschildert, ähnlich Irland p. 132—168 allseitig von Condon, Meehan, Devine u. a., Italien und die Italiener (p. 202—253) von de Ville, Benigni, Tacchi Venturi und Gardner. Diözesan- und Ordensgeschichte sind durch zahlreiche Spezialarbeiten vertreten. Die illustrierten Beigaben sind nicht nur ein Schmuck, sondern dienen vielfach wirklicher Belehrung. Die *Coloured Plates* stellen dar Innocenz III nach dem Fresko in der Kirche von Sacro Speco, Joseph und seine Brüder nach dem Gemälde von Cornelius, Julius II nach jenem von Raphael. — Wir haben mit den kurzen Mitteilungen wieder nur eine Vorstellung von dem reichen Inhalte des Bandes zu geben vermocht. B.

»**Theologischer Jahresbericht**, 29. Band 1909, hrsg. von Dr. G. Krüger und Dr. M. Schian, Gießen. 1. Abtlg. Vorderorientalische Literatur und außerbiblische Religionsgeschichte, bearbeitet von Herrmann und Segerstedt, Leipzig, Heinsius, 1910 (IV, 90 S. Lex. 8°). M. 3,90.« — Joh. Herrmann hat die erste Hälfte dieser Abteilung bearbeitet. Für seine gesunde Art spricht ebensosehr, daß er einem Gardiner (S. 17, Über den

Einfluß der altägyptischen Literatur auf die hebräische) und Erman (S. 23, Über die ägyptische Religion) zustimmt, wie daß er die willkürlichen Behauptungen eines P. Haupt (S. 47) ablehnt. Van Hoonackers Aufsatz (Daß die Elephantine-Inschriften dem israelitischen Gesetz vom Einen Kultort nicht widersprechen) nennt er mit Recht scharfsinnig und einleuchtend (S. 56). Sogar die Wissensch. Beilage zur Germania ist in den Kreis der besprochenen Literatur hineingezogen worden (S. 48, Schäfers, Ueber Blutrache). — Aus Segerstedts Referaten erweckt unmittelbares theologisches Interesse, daß Giles die älteste Stufe der chinesischen Religion als Monotheismus charakterisiert (S. 71). Aus Edmunds ***Buddhist and Christian Gospels*** entnimmt Verf., daß sich gerade bei gründlicher Erforschung der Parallelen ergibt, daß „die Anklänge zwar zahlreich sind, aber zu unbestimmt, um etwas beweisen zu können. Es scheint darum unmöglich, weiter als zu der abstrakten Möglichkeit einer Einwirkung des Buddhismus auf das Christentum zu kommen.“ E.

Einen Redaktionswechsel hat das verdienstvolle »**Straßburger Diözesanblatt**« (Straßburg, Le Roux & Cie., jährlich 12 Hefte, M. 4) erlebt. Als Herausgeber zeichnet jetzt Prof. Dr. J. Fahrner, der Moraltheologe der kath.-theol. Fakultät in Straßburg. Nach dem Programm soll von nun an der Schwerpunkt des Interesses nach der praktischen Seite verlegt werden (reichhaltigere Mitteilung römischer Aktenstücke, stärkere Betonung des pastoralen Momentes in den Abhandlungen, kasuistische Behandlung von Moral- und Pastoralfällen), obwohl Aufsätze aus anderen theologischen Disziplinen nicht grundsätzlich auszuschließen sind.

Eine neue der Erforschung der altchristlichen Literatur und Archäologie dienende Quartalschrift: »**Bulletin d'ancienne littérature et d'archéologie chrétiennes**« beginnt im Verlage von J. Gabalda et Cie. in Paris zu erscheinen. Der Herausgeber ist der durch seine patristischen Arbeiten bestens bekannte Universitätsprofessor P. de Labriolle in Freiburg (Schweiz). Jedes Heft soll 40 Seiten gr. 8° umfassen; der Bezugspreis beträgt jährlich Fr. 6 für Frankreich, Fr. 7 für das Ausland. Das vorliegende 1. Heft bietet S. 3—24 den Anfang einer Studie des Herausgebers: *„Mulieres in ecclesia taceant“, un aspect de la lutte antimontaniste;* ferner S. 25—34 einen Kommentar P. Batiffols zu einer im J. 1908 entdeckten, höchst bedeutsamen Inschrift (die auch in der Theol. Revue 1909 Sp. 434 abgedruckt ist): ***L'Epitaphe d'Eugène, évêque de Laodicée;*** sodann S. 35—49 den ersten Teil einer Abhandlung von A. Wilmart O. S. B.: *Un Anonyme ancien de X virginibus* (aus dem *ms* 149 von Epinal; Text und Untersuchung). Es folgen noch Notizen und Mitteilungen, namentlich von dem Herausgeber über den Gebrauch der Wörter ***Martyr et Confesseur*** und von Batiffol über das Wort ***Transformare.*** Den Schluß bildet eine Reihe von eingehenden Rezensionen (darunter eine solche über H. Koch, Cyprian und der römische Primat) und bibliographischen Bemerkungen. — Das neue Organ läßt nach diesem vielversprechenden Anfange eine reiche Förderung der patristischen und archäologischen Forschungen erhoffen.

In seiner Broschüre »**Weibliche Kleriker in der altchristlichen und frühmittelalterlichen Kirche**« (Einzelabdruck aus der Theol.-prakt. Monatsschrift 1910) — München, Lentner, 1910 (24 S. gr. 8°). M. 0,75 — untersucht Dr. August **Ludwig**, k. Lyzealprofessor in Freising, die schon oft behandelte Stellung der Diakonissen zum Klerus und kommt zu dem Ergebnis, daß sie eigentliche Mitglieder zwar nicht des höheren, aber des niederen Klerus waren. Überzeugt hat mich seine sorgfältige Arbeit indessen nicht, besonders weil ich der von L. in Anschluß an Morinus gegebenen Auslegung des für die behandelte Frage so wichtigen Kanon 19 des Konzils von Nicäa nicht zustimmen kann; das ἐπεί im letzten Satze des Kanon wird von ihm nicht kausal, sondern zeitlich im Sinne von „so oft als“ gefaßt: Es sollen jene Diakonissen, die bereits von den Paulianisten ordiniert wurden, ebenso wie die Kleriker wieder ordiniert werden, dagegen solche Diakonissen, die noch keine Chirothesie empfangen haben, also noch im Stadium der Vorbereitung stehen, oder, wie wir sagen würden, Novizen sind, sollen Laien bleiben (S. 12). — Indessen der betr. Absatz des Kanon wird eingeleitet mit ἐμνήσθη (so Pitra 1, 435; andere Lesart ἐμνήσθημεν, vgl. Lauchert, Kanones S. 42; XX), das schwerlich eine Anordnung bedeutet, vielmehr einen Hinweis auf einen bekannten Tatbestand. Ich möchte glauben, daß der Sinn des Kanon dieser ist: Kleriker, die von den Paulianisten zu uns kommen, sollen bei ausreichender sittlicher Qualifizierung nach Empfang der Taufe die bischöfliche Handauflegung erhalten und somit in ihrem Stande verbleiben dürfen, aus dem sie hingegen entfernt werden müssen, wenn sie sittlich ungeeignet sind. Die gleiche Norm gilt für die Diakonissen und überhaupt für alle, die zum Kanon gehören. Übrigens wird hinsichtlich der Diakonissen daran erinnert, daß sie ja eine Handauflegung nicht empfangen und so auf jeden Fall (ἐξάπαντος), d. h. ob ihnen nach dem Übertritt ihr Amt belassen wird oder nicht, unter die Laien zu zählen sind. — Danach hätte das Konzil nicht etwa „den Laiencharakter der Diakonissen dekretiert“, sondern als bekannt vorausgesetzt, daß sie trotz des bei ihrer Amtseinweihung vorgenommenen Handauflegungsritus laikalen Charakter hatten. Böckenhoff.

»**Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens** in Deutschland. (4. Heft). Paulus **von Loë, Statistisches über die Ordensprovinz Saxonia**. Leipzig, Harrassowitz, 1910 (66 S. gr. 8°). M. 2,60.« — Anschließend an das 1. Heft der Forschungen — Statistische Nachrichten über die Provinz Teutonia — werden hier solche über die Ordensprovinz Saxonia geboten. Dieselben umfassen Angaben über 1. die Provinz Saxonia, ihre Entstehung und ihren Umfang; 2. die Konvente der Provinz; 3. die Provinziale; 4. die Bischöfe und Weihbischöfe, die aus ihr hervorgingen; 5. die Schriftsteller; 6. die Reformationsversuche; 7. die Auflösung der Provinz; 8. Nachtrag und Berichtigungen zum ersten Hefte und 9. Beilagen urkundlicher Art. Die Fülle von Material, das der Verf. auf wenige Seiten zusammengedrängt hat, ist erstaunlich. Als Nachschlagewerk wird das Buch ganz vortreffliche Dienste leisten und dem einzelnen viele Arbeit ersparen.

Paul Maria Baumgarten.

»**Spillmann**, Joseph, **Geschichte der Katholikenverfolgung in England** 1535—1681. Die englischen Märtyrer seit der Glaubensspaltung. 1. Teil: Die Blutzeugen unter Heinrich VIII. 2. Teil: Die Blutzeugen unter Elisabeth bis 1583. Dritte, neu durchgearbeitete und ergänzte Auflage. Freiburg, Herder, 1910 (XVI, 305; XIV, 486 S. 8°). — Da die Auflagen dieses vortrefflichen Werkes sich anscheinend ziemlich schnell folgen, so empfehle ich für die nächste derselben eine Reinigung von allen den Angaben, die mehr legendarischen Charakters sind und vor der historischen Kritik nicht bestehen können. Das Buch wird dadurch nur gewinnen, ohne daß es von seinen wirklich erbauenden Eigenschaften das geringste einzubüßen brauchte. Vielleicht liegt es auch im Interesse des Werkes, einzelne Ausführungen etwas mehr zusammenzuziehen, da gleichartige Szenen nicht immer in der gleichen oder annähernd gleichen Ausführlichkeit geschildert zu werden brauchen. Dem Klerus wie der Laienwelt empfehle ich das Werk auf das nachdrücklichste.

Paul Maria Baumgarten.

»**Altchristliche und moderne Gedanken über Frauenberuf**. Drei Aufsätze von Dr. Jos. **Mausbach**, Prof. an der Univ. zu Münster. [Apologetische Tagesfragen. 6. Heft. 4.—7. Aufl.]. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1910 (118 S. gr. 8°). M. 1.« — Es ist sehr erfreulich, daß das vorzügliche Schriftchen eine große Verbreitung, die es vollauf verdient, gefunden hat (vgl. Theol. Revue 1907, 62 f.). Durch einen kompresseren Druck ist der Umfang der Neuauflage etwas reduziert. Außerdem sind einige geringfügige Zusätze und stilistische Änderungen angebracht, das eine oder andere Sätzchen gestrichen worden. Anton Koch.

»**L'Etat moderne et la Neutralité scolaire** par George **Fonsegrive.** Paris, Bloud et Cie., 1910 (64 S. 16°). Fr. 0,60.« — Ist der moderne Staat, dessen Organ der (weltliche) Lehrer ist, imstande, eine vollständige moralische Erziehung zu bieten? Darf und kann er es tun? Diese Fragen löst der bekannte Philosoph, indem er ohne Rücksicht auf irgend eine Partei vom rein logischen Standpunkt aus die Unzuständigkeit ***(l'incompétence spirituelle)*** des Staates nachweist. Der Staat muß daher, wie er auch im (französischen) Schulgesetz tatsächlich die strikte Neutralität garantiert hat (S. 11 f.), in der Erziehungsfrage neutral bleiben, die Familie und die Kirche haben dieses Recht strengstens zu fordern und darnach zu handeln. Bezeichnend für den Inhalt der geistreichen Broschüre ist das treffend gewählte Motto: *Chacun son métier, Les vaches seront bien gardées* (Florian). Anton Koch.

»**Ryan**, John, **The Church and Interest-taking**. St. Louis Mo und Freiburg, Herder, 1910 (38 S. 8°).« — Vorliegende

Studie, ein Sonderabdruck aus der »*Catholic Fortnightly Review*«, befaßt sich mit Wilhelm Hohoffs Buch »Die Bedeutung der Marxschen Kapitalkritik«. Hohoff ist bekanntlich der schärfste Vertreter der Arbeitswerttheorie in nichtsozialdemokratischen Kreisen und daher ein scharfer Bekämpfer des Kapitalzinses. Er findet hier in Ryan (Theologie-Professor am St. Pauls-Seminar) einen schneidigen Gegner, der aus Geschichte und Vernunft die Unhaltbarkeit seiner Theorien über Zins und Wucher, Wert und Arbeit zurückweist. Der Grundfehler bei H. sei, daß er das Geld nur als physisches Tausch-, nicht aber als wirtschaftliches Verkaufbewahrungsmittel würdige. Die interessanten Ausführungen verdienen volle Beachtung, zumal sie in ruhiger, vornehmer Weise vorgebracht werden. Liese.

»**Hüfner**, P. Raphael, **Volksmission und Missionserneuerung.** Dülmen, Laumann (94 S. 12⁰). M. 0,75.« — Der Volksmission erging es lange, wie der Heidenmission: ausgedehnteste Praxis, aber wenig Theorie; nun scheint auch diese langsam zu ihrem Rechte kommen zu sollen; auf Kassiepe folgt Hüfner. Im ganzen spricht H.s Broschüre sehr an: großes Verständnis für die Forderungen der modernen Seelsorge verbindet sich mit guten psychologischen Kenntnissen, die dem Volksmissionar ja so nötig sind. Keine unnütze Schwärmerei, sondern nüchterne ehrliche Arbeit. Das Büchlein wird dem Seelsorger helfen, Missionen gut vorzubereiten. Wenn S. 62 der Jungfrauenverein als nötigster Verein bezeichnet wird, so S. 65 der Jünglings- und Männerverein (wohl richtiger). Liese.

Personalien. Der Privatdozent in Breslau Dr. Paul Heinisch ist als Nachfolger Faulhabers zum o. Professor der alttest. Exegese in der kath.-theol. Fakultät der Univ. Straßburg ernannt worden. Der o. Lyzealprofessor Dr. Joseph Göttler in Freising wurde zum o. Prof. der Pädagogik und Katechese in der theol. Fakultät der Univ. München ernannt.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Obbink, H., De beteekenis van Egypte en Babylonië in de oude religieuze denkwereld. 's-Gravenhage, Beschoor, 1910.
Redisch, H., Sumerisches in der Bibel (Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Jud. 1910, 11/12, S. 689—696)
Künstlinger, D., Altjüdische Bibeldeutung. Berlin, Poppelauer, 1911 (36 S. 4⁰). M. 3.
König, E., Die babylonische Schrift u. Sprache u. die Originalgestalt des hebräischen Schrifttums (Z. d. dtsch. morg. Ges. 1910, 4, S. 715—732).
Gees, F., Hebräische Wortstudien (Bibl. Z. 1911, 1, S. 1—6).
Tisserant, E., Le plus ancien manuscrit biblique daté (Rev. bibl. 1911, 1, p. 85—96).
Jülicher, A., Die griechische Vorlage der gotischen Bibel (Z. f. dtsch. Altert. 1910, 4, S. 365—387).
Wilbers, H., De studie van den Pentateuch (Studiën d. 74, 1910, bl. 357—383).
Holzinger, H., Nachprüfung von B. D. Eerdmans, Die Komposition der Genesis II (Z. f. d. alttest. Wiss. 1911, 1, S. 44—68).
Moreux, Th., Les Enigmes de la création. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Paris, impr. Feron-Vrau, 1910 (XIV, 260 p. 8⁰).
Happel, J., Weltgericht, Weltbegnadigung u. Neuordnung der Welt nach dem 1. Buch Moses (Z. f. Missionsk. u. Religionsw. 1910, 11, S. 332—348; 12, S. 354—361).
Kornfeld, H., Eine Konjektur betr. Gen. 14, 8 u. 19, 25: Admoh u. Zwoim (Bibl. Z. 1911, 1, S. 26).
Döller, J., Zu Ex. 8, 15 (19) (Ebd. S. 7—11).
Schulz, A., Der Hase als Wiederkäuer (Ebd. S. 12—17).
Hugh, P., The Date of the Composition of Deuteronomy. Rom, Pustet, 1911 (XX, 200 p. 8⁰). *L.* 5.
Hartmann, R., Simsons Füchse (Z. f. d. alttest. Wiss. 1911, 1, S. 69—72).
Wiesmann, H., Bemerkungen zum 1. Buche Samuels 13, 7 b —14, 52; 15, 13—34 (Z. f. kath. Theol. 1911, 1, S. 151-160).
Desnoyers, L., David roi et libérateur des Hébreux (Bull. de litt. eccl. 1911, 1, p. 3—24).
Dhorme, P., Le pays de Job (Rev. bibl. 1911, 1, p. 102-107).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Zenner, J. K., Das Buch der Sprüche, Kap. 4 (Bibl. Z. 1911, 1, S. 18—26).
Sigwalt, Ch., Das Lied der Lieder in seiner ursprüngl. Textordnung (Ebd. S. 27—53).
Diglio, V., Primo corso di lezioni teologali sul Libro della Sapienza. Benevento, D'Alessandro, 1911 (196 p. 8⁰). *L.* 3.
Moffatt, J., Literary Illustrations of the Book of Ecclesiasticus (Expos. 1911 Jan., p. 84—96).
Winterbotham, R., The Angel-Princes of Daniel (Ebd. p. 50-58).
Condamin, A., Les prophéties de Jérémie brulées par le roi Joakim (Etudes 1911 janv., p. 5—20).
Duhm, B., Anmerkungen zu den Zwölf Propheten. 1. Amos, 2. Hosea (Z. f. d. alttest. Wiss. 1911, 1, S. 1—43).
Wellhausen, J., Einleitung in die drei ersten Evangelien. 2. Ausg. Berlin, G. Reimer, 1911 (III, 176 S. gr. 8⁰). M. 4,80.
Exupère, P., S. Matthieu (Les miracles) (Etudes Francisc. 1910 nov., p. 523—538).
Gspann, J. Chr., Zu Mt 12, 40 (Theol. Quart. 1911, 1, S. 60-62).
Erbt, W., Das Markusevangelium. Eine Untersuchung über die Form der Petruserinnerungen u. die Geschichte der Urgemeinde. Leipzig, Hinrichs, 1911 (64 S. gr. 8⁰). M. 2.
Brun, L., Bemerkungen zum Markusschluß (Theol. Stud. u. Krit. 1911, 2, S. 157—180).
Vogels, H. J., Eine interessante Lesart des Diatessarons (Bibl. Z. 1911, 1, S. 54/5).
Soltau, W., Thesen über die Entwicklung einer johanneischen Literatur (Z. f. wiss. Theol. 1911, 2, S. 167—170).
Van Kasteren, I. P., Verisimilia circa pericopen de muliere adultera (Joh. VII, 53—VIII, 11) (Rev. bibl. 1911, 1, p. 96-102).
Broecker, A. v., Die Wahrheit über Jesus. Hamburg, Schloeßmann, 1911 (170 S. 8⁰). Geb. M. 2,60.
Fiebig, Die Worte Jesu. Ein Beitrag zum Streit um die „Christusmythe" (Christl. Welt 1911, 2, S. 26-29; 3, S. 50-53).
Bruynseels, A., De Christiwaarheid. Het historisch bestaan van Christus (Dietsche Warande 1910 bl. 412—452).
Jahn, G., Über die Person Jesu u. über die Entstehung des Christentums u. den Wert desselben f. modern Gebildete. Leiden, Brill, 1911 (XIII, 251 S. gr. 8⁰). M. 5.
Lagrange, J., Où en est la question du recensement de Quirinius? (Rev. bibl. 1911, 1, p. 60—85).
Spitta, F., Die evangelische Geschichte von der Verklärung Jesu (Z. f. wiss. Theol. 1911, 2, S. 97—167).
Murillo, L., El „Apocalipsis sinóptico" ó el Discurso escatológico de Jesu Cristo (Razón y fe 1910 dic., p. 413—428).
Warde, O. F. W., Christ and the parasite (Westminster Rev. 1910 Nov., p. 579—587).
Bernhard, S., War Judas der Verräter bei der Einsetzung der h. Eucharistie gegenwärtig? (Z. f. kath. Theol. 1911, 1, S. 30—65).
Belser, Zur Geschichte des Textes der Akta (Theol. Quart. 1911, 1, S. 23—34).
Perdelwitz, R., Die sog. Christenpartei in Korinth (Theol. Stud. u. Krit. 1911, 2, S. 180—204).
Slavič, M., Des Ephesier- u. Kolosserbriefes Lehre über die Person Christi u. sein Heilswerk, systematisch dargestellt. Wien, Mayer & Co., 1911 (III, 80 S. gr. 8⁰). M. 1,80.
Askwith, E. H., The Eschatological Section of 1 Thessalonians (Expos. 1911 Jan., p. 50—58).
Vos, G., The Pauline Eschatology and Chiliasm (Princ. Theol. Rev. 1911, 1, p. 26—61).
Windisch, H., Die kath. Briefe erklärt. [Handbuch z. N. T. IV, 2]. Tübingen, Mohr, 1911 (IV, 140 S. Lex. 8⁰). M. 2,80.
Du Vignois, E., L'Apocalypse interprétée de la Révolution d'après Nostradamus. Traduction, commentaire, développements et notes. Noyon (Oise), chez l'auteur, 1911 (VI, 143 p. 8⁰). *Fr.* 2.
Allo, B., Un chiffre [42] à noter dans l'Apocalypse (Rev. d. sc. philos. et théol. 1911, 1, p. 111—117).

Historische Theologie.

Savio, F., S. Giustino martire e l'apoteosi di Simon Mago in Roma (Civ. catt. 1910 dic. 17, p. 673—689).
Eberharter, A., Die „Ekklesiastikuszitate" bei Klemens v. Alexandrien (Theol. Quart. 1911, 1, S. 1—22).
Meyer, Paul M., Die Libelli aus der decianischen Christenverfolgung. [Aus: „Abhandl. d. preuß. Akad. d. Wiss."]. Berlin, G. Reimer, 1910 (34 S. m. 2 Taf. Lex. 8⁰). Geb. M. 3.
Schulthess, F., Noch einmal zum „Buch der Gesetze der Länder" (Z. d. dtsch. morg. Ges. 1910, 4, S. 745—750).

Batiffol, P., L'Épitaphe d'Eugène, évêque de Laodicée (Bull. d'anc. litt. 1911, 1, p. 25—35).
Oppenraay, Th. H. van, De H. Gorgonia en het H. Sacrament des Altaars (De Katholiek 1910 dec., bl. 453—465).
Parmentier, L., Theodoret: Kirchengeschichte. [Die griech. christl. Schriftsteller. Bd. 19]. Leipzig, Hinrichs, 1911 (CX, 427 S. gr. 8⁰). M. 17.
Haller, J., Die neue Sammlung der älteren Papsturkunden (Int. Woch. 1910, 52, S. 1627—1649; 53, S. 1659—1677).
Babut, E. Ch., S. Martin de Tours (Rev. d'hist. et de litt. rel. 1910, 5, p. 466—487; 1911, 1, p. 44—78).
Draeseke, J., Maximus Confessor u. Joh. Scotus Erigena (Theol. Stud. u. Krit. 1911, 1, S. 20—60; 2, S. 204—229).
Nüesch, V., Jesus im Koran (Z. f. Missionsk. u. Religionswiss. 1910, 9, S. 257—267; 10, S. 296—304; 11, S. 321—331).
Schwab, M., Une amulette arabe (Journ. asiat. 1910 sept.-oct., p. 341—345).
Paffrath, T., Das Fatum in den arabischen Sprichwörtern (Theol. u. Gl. 1911, 1, S. 19—32).
Sjubša, M., Die Christianisierung der heutigen Diözese Seckau. Graz, Styria, 1911 (XV, 247 S. gr. 8⁰). M. 5.
Smith, L. M., Cluny and Gregor VII (Engl. Hist. Rev. 1911 Jan., p. 20—33).
Sternfeld, R., Abirrungen u. Ablenkungen der Kreuzzüge (Hist. Z. 106, 1911, 2, S. 295—324).
Delaville Le Roulx, J., Mélanges sur l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Paris, Picard et fils, 1910 (468 p. 4⁰ avec grav.).
Daniels, A., Anselmzitate bei dem Oxforder Franziskaner Roger v. Marston (Theol. Quart. 1911, 1, S. 35—59).
Sägmüller, J. B., Das *impedimentum impotentiae* bei der Frau vor Alexander III. Ein Beitrag zur Ehe Heinrichs II d. H. mit Kunigunde (Ebd. S. 90—126).
Geyer, B., Radulfus Ardens u. das *Speculum universale* (Ebd. S. 63—89).
Liedloff, A., Über die Vie Saint Franchois (Rom. Forsch. 29, 1910, 1, S. 72—130).
Sabatier, P., L'Incipit et le Premier Chapitre du *Speculum Perfectionis* (Opusc. de critique hist. 1910 oct., p. 332-368).
Aveling, Fr., The „Modernism" of St. Thomas Aquinas (Ninet. Cent. 1911 Jan., p. 72—82).
Desbuts, B., De S. Bonaventure à Duns Scot (Ann. d. Phil. Chrét. 1910 nov., p. 130—150; déc., p. 225—248).
Sauter, K., Dante u. der *Liber de causis* (Hist.-pol. Bl. 147, 1911, 2, S. 81—91; 3, S. 161—169).
Arquillière, H. X., L'appel du Concile sous Philippe le Bel et genèse des théories conciliaires (Rev. des quest. hist. 1911 janv., p. 23—55).
Rüegg, F., Vatikanische Aktenstücke zur Schweiz. Kirchengeschichte aus der Zeit Johannes' XXII (Z. f. Schweiz. Kirch. 1910, S. 223—227).
Caro, G., Die spanische Inquisition (N. Jahrb. f. d. klass. Altert. 1911, 1, S. 67—82).
Schmiedel, H., Nikolaus Lubich (1360—1431), ein deutscher Kleriker im Zeitalter des großen Schismas u. der Konzilien. Berlin, Ebering, 1911 (VII, 158 S. gr. 8⁰). M. 4,50.
Beck, E., Two Bulls of Boniface IX for the Abbot of St. Osyth (Engl. Hist. Rev. 1911 Jan., p. 124—127).
Maleissye, C. de, Les Lettres de Jeanne d'Arc et la prétendue abjuration de Saint-Ouen (Rev. d. deux mondes 1911 févr. 1, p. 610—642).
Gregorovius, F., Lucrezia Borgia. Nach Urkunden u. Korrespondenzen ihrer eigenen Zeit. 5. Aufl. Stuttgart, Cotta, 1911 (371 S. gr. 8⁰). M. 6.
Enthoven, L., Über Druck u. Vertrieb Erasmischer Werke (N. Jahrb. f. klass. Altert. 1911, 1, S. 33—59).
Ritschl, O., Luthers seelische Kämpfe in seiner früheren Mönchszeit (Int. Woch. 1911, 3, S. 65—87).
Christiani, L., Jone Chichtone et son „Antilutherus" (1524) (Rev. des quest. hist. 1911 janv., p. 120—134).
Paulus, N., Luther über die Tötung katholischer Geistlicher (Hist.-pol. Bl. 147, 1911, 2, S. 92—100).
Lietzmann, H., Zu Luthers Grabschrift (Z. f. wiss. Theol. 1911, 2, S. 171—172).
Wilkinson, M., Documents illustrating the Wars of Religion 1569—1573 (Engl Hist. Rev. 1911 Jan., p. 127—138).
Meyer, A. O., England u. die kath. Kirche unter Elisabeth u. den Stuarts. 1. Bd.: England u. die kath. Kirche unter Elisabeth. Rom, Loescher, 1911 (XXVII, 489 S. Lex. 8⁰). M. 15.
Hübner, K., Die salzburgischen Provinzialsynoden im 16. Jahrh. (Dtsch. Geschichtsbl. 1911 Jan., S. 97—126).
Pfleger, L., Beiträge zur Geschichte der kath. Restauration im Elsaß (Hist.-pol. Bl. 147, 1911, 3, S. 170—182).
Maitre, L., La vie communale et paroissiale en Bretagne sous les ducs et à la fin de l'ancien régime (Rev. des quest. hist. 1911 janv., p. 134—157).
Rochemonteix, C. de, Nicolas Cossin, confesseur de Louis XIII, et le Card. de Richelieu. Documents inédits. Paris, Picard et fils, 1911 (XX, 448 p. 8⁰).
Dubruel, M., La régale à Ypres sous Louis XIV (Anal. p. s. à l'hist. eccl. d. l. Belg. 1910, XXXVI, 3, p. 304—347).
Reike, F., Augustinus Barth. Hille, Bischof v. Leitmeritz. Ein Lebensbild. Wien, Opitz, 1910 (180 S. gr. 8⁰). M. 2,50.
Dide, A., J. J. Rousseau. Le Protestantisme et la Révolution française. Paris, Flammarion, 1910 (316 p. 16⁰). *Fr.* 3,50.
Lesprand, P., Le Clergé messin et la Révolution *(suite)* (Rev. eccl. de Metz 1910, 4, p. 190—214; 10, p. 621—639; 11, p. 681—709; 1911, 1, p. 15—59).
Mathiez, A., Les conséquences religieuses de la journée du 10 août 1792: la déportation des prêtres et la sécularisation de l'état civil (Ann. révol. 1910, 4, p. 561—568; 1911, 1, p. 23—41).
Feret, La France et le Saint-Siège sous le premier Empire, la Restauration et la monarchie de juillet, d'après les documents officiels et inédits. T. 1: Le Premier Empire et le Saint-Siège. Paris, Savaète, 1911 (VIII, 481 p. 8⁰).
Stölzle, R., Joh. Mich. Sailer, seine Maßregelung an der Akademie zu Dillingen u. seine Berufung nach Ingolstadt. Aktenmäßig dargestellt. Kempten, Kösel, 1910 (VII, 178 S. gr. 8⁰). M. 4,40.
Roussel, A., Lamennais et ses correspondants suisses (Z. f. Schweiz. Kirch. 1910, S. 176—205).
Naumann, J., Friedrich Ahlfeld. Ein Beitrag zum Verständnis der konfessionell-lutherischen Strömung des vorigen Jahrh. (Z. f. Theol. u. K. 1911, 1, S. 61—84).
Lorin, H., L'Orientation sociale de la pensée catholique au XIXe siècle. Paris, Gabalda, 1910 (39 p. 8⁰).
Danner, J., Wiederherstellung der *Hierarchia ordinaria* in Bosnien u. der Herzegovina (Arch. f. kath. Kirchenrecht 91, 1911, 1, S. 87—94).
Criegern, H. v., Zur neuesten Geschichte der orthod. Kirche im Morgenlande (Th. Stud. u. Krit. 1911, 2, S. 303—312).
Ecke, G., Unverrückbare Grenzsteine. Beiträge zum Verständnis der kirchl. Zeitgeschichte. 5., verm. Aufl. Berlin, Warneck, 1911 (101 S. gr. 8⁰). M. 2,25.

Systematische Theologie.

Minjon, E., Populär-apologetische Bedenklichkeiten (Katholik 1911, 1, S. 57—71).
Warfield, B., On the Antiquity and the Unity of the Human Race (Princ. Theol. Rev. 1911, 1, p. 1—26).
Huddleston Slater, J., Is het heidendom de oorspronkelijke godsdienst? Nijmegen, Malmberg, 1910.
Paterson, W. P., Das Christentum die abschließende Universalreligion (Allg. Miss.-Z. 1911 Jan., S. 3—10).
Solowjoff, W., Judentum u. Christentum. Übers. E. Keuchel. Dresden, Tietz, 1911 (XLI, 103 S. 8⁰). M. 2,50.
Grützmacher, R. H., Nietzsche u. wir Christen. [Bibl. Zeit- u. Streitfr. VI, 6]. Groß-Lichterfelde, Runge, 1910 (48 S. 8⁰). M. 0,60.
Behm, H., Die einheitliche Weltanschauung in ihrer geschichtl. Entwicklung mit besond. Berücksicht. v. Lamarck, Darwin, Haeckel. Karlsruhe, Macklot, 1911 (43 S. gr. 8⁰). M. 1.
Kern, B., Weltanschauungen u. Welterkenntnis. Berlin, Hirschwald, (XII, 459 S. gr. 8⁰). M. 10.
Lipps, G. F., Weltanschauung u. Bildungsideal. Untersuchungen zur Begründung der Unterrichtslehre. Leipzig, Teubner, 1911 (X, 230 S. gr. 8⁰). M. 4.
D'Arcy, C., Theology and the Subconscious (Hibbert Journ. 1911 Jan., p. 233—246).
Herrmann, W., Der Widerspruch im religiösen Denken u. seine Bedeutung für das Leben der Religion (Z. f. Theol. u. K. 1911, 1, S. 1—17).
Drijvers, F., De Kerk en de vrijheid. Apolog. verhandelingen. Amsterdam, van Langenhuysen, 1910 (190 bl. 8⁰). *Fl.* 1,10.
Goujon, H., Le Concile du Vatican et la Cour de cassation. Etude théologique sur la Divinité de l'Eglise démontrée par son histoire. Lille, Desclée, 1910 (XXIV, 265 p. 16⁰).

Mannens, P., Theologiae dogmaticae institutiones. Ed. 2. Roermond, Romen, 1910.
Manzoni, C., Compendium theologiae dogmaticae. Vol. II: De Deo Uno. Trino. Creante. Elevante. Edit. II. Turin, Berruti, 1910 (XII, 432 p. 8⁰). *L.* 4,50.
Kropatscheck, F., Die Trinität. Ein Bericht über den gegenwärtigen Stand der Frage. [Bibl. Zeit- u. Streitfr. VI, 7]. Gr.-Lichterfelde, Runge, 1910 (35 S. 8⁰). M. 0,50.
Lepicier, A. M., L' Immacolata Madre di Dio Corredentrice del genere umano. 2. ed. rived. ed ampl. Roma, Desclée, 1910 (XVI, 192 p. 16⁰).
Holtum, G. v., Die Notwendigkeit der guten Meinung (Past. bonus 1911 Febr., S. 257—266).
Braun, O., Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre. Leipzig, Eckardt, 1911 (XXVIII, 346 S. 8⁰). M. 4.
Troeltsch, E., Das stoisch christl. Naturrecht u. das moderne profane Naturrecht (Hist. Z. 1911, 2, S. 237—267).
Lovejoy, A., Christian Ethics and Economic Competition (Hibbert Journ. 1911 Jan., p. 324—345).
Gillet, S., Les Conditions d'efficacité d'une Morale éducative (Rev. d. sc. philos. et théol. 1911, 1, p. 5—26).
Borgomanero, J., Quaestiones practicae theologiae moralis ad usum missionariorum. Roma, Pustet, 1910 (VIII, 234 p. 8⁰).
Medicus, F., Sittliche u. religiöse Liebe (Relig. u. Geisteskultur 1911, 1, S. 21—34).
Meissner, P., Die willkürliche Regelung der Geburten im Lichte des Rechts, der Moral u. der Gesundheit. Ein Beitrag zur Strafrechtsreform. Berlin, Zeit-Verlag, 1911 (61 S. 8⁰). M. 2.
Schmitt, A., Vasectomia (Z. f. kath. Theol. 1911, 1, S. 66-78).
Ferreres, J. B., De vasectomia duplici noviter inventa § VI-X (Razón y fe 1910 oct., p. 224—232).
Hoffmann, A., Gewissen u. Ehre (Prot. Monatsh. 1910, 12, S. 453—470).

Praktische Theologie.

Kirchenheim, A. v., Lehrbuch des Kirchenrechts. 2., neub. Aufl. Heidelberg, Winter, 1911 (XII, 344 S. gr. 8⁰). M. 9.
Cappello, F., De Curia Romana iuxta reformationem a Pio X sapientissime inductam. Vol. I. De Curia Romana sede plena. Romae, Pustet, 1911 (636 p. 8⁰).
Haring, J., Das bischöfl. Vorstellungsrecht gegenüber dem Apost. Stuhle (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1911, 1, S. 111-114).
Göller, E., Zur Geschichte der Rota Romana (Ebd. S. 19-48).
Gillmann, Zur Geschichte des Gebrauchs der Ausdrücke *„irregularis“* und *„irregularitas“* (Ebd. S. 49—86).
Die „römische Frage“ und die kirchenrechtliche Möglichkeit ihrer Lösung (Schluß) (Ebd. 1910, 4, S. 683-696; 1911, 1, S. 3-18).
Bonomelli, G., L' obbedienza dei Cattolici alle podestà terrene. Roma, Desclée, 1911 (54 p. 16⁰). *L.* 0,75.
Hild, J., Der Eid u. die Unterschrift auf das Glaubensbekenntnis im Lichte der Kirchengeschichte (Katholik 1911, 1, S. 45-57).
Wieland, K., Eine deutsche Abrechnung mit Rom. Protest gegen den päpstl. Modernisteneid. München, Rieger, 1911 (XV, 128 S. gr. 8⁰). M. 1,50.
Heiner, F., Rechtsanwalt ten Hompel u. Uditore Heiner od. Der Antimodernisteneid u. die Münstersche Kulturgesellschaft. Münster, Poertgen, 1911 (XI, 95 S. Lex. 8⁰). M. 1,50.
Ten Hompel, Tatsachen. Antwort auf Uditore Heiners Streitschrift. Münster, Coppenrath, 1911 (35 S. gr. 8⁰ m. 1 Faks.). M. 1,20.
Hecht, F. X., Können die Ordensbeichtväter von den einfachen Gelübden dispensieren? (Past. bonus 1911 Febr., S. 289-292).
Heiner, F., Das Kollektieren seitens der Ordensleute (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1911, 1, S. 95—110).
Jackowski, L., Das Verfahren bei kirchl. Bauten nach den für die Diözese Breslau geltenden staatlichen u. kirchl. Bestimmungen (Ebd. S. 115—118).
Acta et decreta Concilii provincialis Caesaraugustani celebr. a. 1908. Romae, typ. polyglottis Vaticanis, 1910 (XLVIII, 416 p. 4⁰).
Acta II. conventus Velehradensis theologorum commercii studiorum inter occidentem et orientem cupidorum. Prag, 1910 (XL, 176 p. 8⁰). *Kr.* 8.
Luzzi, G., The Roman Catholic Church in Italy at the present hour (Hibbert Journ. 1911 Jan., p. 307—323).
Donald, M., The Ecclesiastical Situation in Scotland (Ebd. p. 391—411).
Serre, J., Les Sillons et l'Action française. Essai de conciliation et d'harmonie. Paris, Falque, 1911 (77 p. 16⁰).
Fallot, T., Christianisme social. Etudes et Fragments. Paris, Fischbacher, 1911 (VII, 347 p. 16⁰).
Biederlack, J., Arbeit u. Ware im Lichte der kath. Theologie (Z. f. kath. Theol. 1911, 1, S. 191—203).
Adloff, J., Zur neuesten Kontroverse über den priesterl. Beruf (Straßb. Diözesanbl. 1910, 10, S. 458-464; 12, S. 532-544).
Danks, C., The Clergy, Conscience, and Free Inquiry (Hibbert Journ. 1911 Jan., p. 365—375).
Schmidt, G., Voies nouvelles en Science comparée des Religions et en Sociologie comparée (Rev. d. sc. philos. et théol. 1911, 1, p. 46—75).
Krus, F., Erziehung u. Unterricht, Pädagogik u. Didaktik (Z. f. kath. Theol. 1911, 1, S. 185—191).
Schubert, F., Gedanken zur Jugendseelsorge (Theol. u. Gl. 1911, 1, S. 1—11).
Peters, Liebe u. Güte, eine Hauptbedingung des katechet. Erfolges (Ebd. S. 32—40).
Dudon, P., La question de la première communion chez les protestants français (Etudes 1911 janv., p. 70—89).
Hillebrand, J., Ecce crucem Domini! Fastenpredigten. Münster, Alphonsus-Buchh., 1911 (55 S. gr. 8⁰). M. 1,40.
Keppler, P. W. v., Homiletische Gedanken u. Ratschläge. 5. u. 6. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (V, 113 S. 8⁰). M. 1,20.
—, Aus Kunst u. Leben. Neue Folge. 3., umgearb. Aufl. Ebd. 1911 (296 S. m. 110 Abbild. u. 6 Taf. gr. 8⁰). M. 6.
Zey, J. J., Clericus solide institutus juxta doctrinam S. Pauli, seu series meditationum de nonnullis B. Pauli epistolis in usum Cleri. Leiden, Théonville, 1910 (476 p. 8⁰). *Fl.* 1,50.
Lasch, G., Mystik u. Protestantismus (Relig. u. Geisteskultur 1911, 1, S. 34—52).
Labriolle, P. de, Martyr et Confesseur (Bull. d'anc. litt. 1911, 1, p. 50—54).
Fassbinder, J., Der Catalogus sanctorum ordinis sancti Benedicti des Abtes Andreas v. Michelsberg. Bonn, Hanstein, 1910 (134 S. gr. 8⁰). M. 2.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Professor **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Bezugspreis halbjährlich 5 M.

Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 4. | 10. März 1911. | 10. Jahrgang.

Zur dritten Säkularfeier der Ambrosiana II (Baumstark).
Glaue u. Helm, Das gotisch-lateinische Bibelfragment der Universitätsbibliothek zu Gießen (Dausch).
Weiß, Jesus im Glauben des Urchristentums (Dausch).
Rozynski, Die Leichenreden des h. Ambrosius (Wilbrand).
Heinrichs, Die Genugtuungstheorie des h. Anselm von Canterbury (Dörholt).
Schmidlin, Die kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem dreißigjährigen Kriege. 2. u. 3. Teil (J. Schmidt).
Rieder, Zur innerkirchlichen Krisis des heutigen Protestantismus (Allmang).
Eichner, Unsere Kirche (Allmang).
Häberlin, Wissenschaft und Philosophie. 1. Bd. (Switalski).
Heinzelmann, Der Begriff der Seele und die Idee der Unsterblichkeit bei Wilhelm Wundt (Switalski).
Pohle, Die Sternenwelten und ihre Bewohner. 6. Aufl. (C. Schmitt).
Bachofen, Summa iuris ecclesiastici publici (Böckenhoff).
Seber, Der Eigentumsstreit wegen der Kirchhöfe auf der linken Rheinseite (Böckenhoff).
Schilling, Reichtum und Eigentum in der altkirchlichen Literatur (Walter).
Hohoff, Die Bedeutung der Marxschen Kapitalkritik (Walter).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur dritten Säkularfeier der Ambrosiana.

II.[1]

Als ganz besonders wertvoll können die Beiträge bezeichnet werden, welche die *Miscellanea* auf dem Gebiete liturgiegeschichtlicher Forschung enthalten. *Il Maṣḥafa Genzat,* dem hier für den Orient ein Meister wie J. Guidi (S. 633—639) einen kurzen, aber um so gehaltreicheren Aufsatz gewidmet hat, ist die Totenliturgie Abessiniens, von welcher er eine ältere vollständig auf dem entsprechenden koptischen Formular aufgebaute und jedenfalls über das 16., doch nicht sicher bis in das 14. Jahrh. hinaufreichende Rezension von einer jüngeren, aus jener, durch allmähliche Erweiterungen entstandenen und etwa in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. zum Abschluß gekommenen zu unterscheiden lehrt. Für das Abendland bilden zunächst M. Magistrettis Mitteilungen *Di due edizioni sconosciute del Rituale dei Sacramenti secondo il Rito Ambrosiano* (S. 87—126) eine dankenswerte Ergänzung zu den grundlegenden *Monumenta Veteris Liturgiae Ambrosianae,* welche mit einer etwa auf das Ende des 16. Jahrh. zurückgehenden und einer noch älteren, anscheinend aus der Offizin des um 1490 tätig gewesenen Druckers Antonio Zarotto aus Parma stammenden Ausgabe des Mailänder Rituals bekannt macht und aus der ersteren umfangreiche Stücke zur Weihe des Weihwassers, zur Taufliturgie, Spendung der letzten Ölung und *commendatio animae,* zum Begräbnis- und Trauungsritus zum Wiederabdruck bringt. Der Doppelbeitrag von Dr. M. Bannister *Ordine „Ambrosiano" per la Settimana Santa. Ufficio dei SS. Gervasio e Protasio* (S. 127—148) fesselt noch ungleich mehr als durch diejenige des wirklich „ambrosianischen" Heiligenoffiziums durch die vorangehende Veröffentlichung eines weit eher in den süditalienischen kirchlichen Kulturkreis von Monte Casino weisenden Ordos für Karfreitag und Karsamstag. An dem merkwürdigen, leider in einer trostlosen Textgestalt überlieferten Traktat *„Ratio decursus qui fuerunt ex auctores"* hat J. Wickham Legg (S. 149—167) eine von ihm im Untertitel treffend als *Speculations on the divine office by a writer of the eighth century* bezeichnete Urkunde in einer Weise für weitere Verwertung bereit gestellt, die nach Lage der Dinge unstreitig den besten Ersatz für die schlechthin unmögliche Herstellung eines lesbaren Textes bildet. In die unterliturgische Sphäre mittelalterlichen Zauber- und Sympathiegebetes führen endlich die von F. Novati (S. 69—86) bekannt gegebenen und erläuterten *Antichi scongiuri,* deren Sprache zwischen Latein und italienischer *lingua volgare* schwankt. Es sind dies echte und rechte abendländische Seitenstücke zu entsprechenden Erscheinungen vor allem koptischen und äthiopischen Schrifttums. Aber hier wie dort wird der liturgiegeschichtlich interessierte Forscher selbst an derartigen Unkrautschößlingen einer aus dem Mutterboden der Volksfrömmigkeit aufsteigenden Gebetsliteratur nicht achtlos vorüber gehen dürfen.

Bei Guidi wird besonders der Nachweis interessieren, daß das abessinische Begräbnisritual nicht nur das bekannte Totengebet noch der heutigen griechischen Kirche: *Θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός*, dessen hohes Alter durch die von Weißbrodt in zwei Braunsberger Programmen von 1905 und 1909 behandelten frühchristlich-ägyptischen Grabsteine erhärtet wird, sondern auch einen dem Begräbnisgebet des Euchologions von Thmuis nächstverwandten Text in Übersetzung aufweist. Man fühlt derartigen Feststellungen gegenüber, ein wie dringendes Bedürfnis darnach besteht, daß die noch so gut als vollständig außerhalb des Gesichtskreises moderner Liturgieforschung liegenden Schätze äthiopischen Gottesdienstes und Kirchengebetes einmal von gleichzeitig sprach- und sachkundiger Hand gehoben würden, oder doch mit Übersetzung begleitete Ausgaben der Texte, wie sie für das *Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium* in Aussicht genommen sind, nicht mehr lange auf sich warten ließen. An dem Karfreitagsordo Bannisters ist einerseits die Mischung „gregorianischer" und „ambrosianischer" Elemente, andererseits die ausgedehnte Zweisprachigkeit der griechisch-lateinischen Gesangstexte der *adoratio crucis* in hohem Grade lehrreich. Wir haben heute von der letzteren Erscheinung an dem: *Ἅγιος ὁ Θεός, Sanctus Deus* usw. nur mehr das letzte Rudiment. Es wäre nachgerade höchste Zeit, daß einmal das hochinteressante Kapitel der ehemaligen Verwendung des Griechischen in italienischer und vor allem natürlich in stadtrömischer Liturgie, weiterhin aber des gesamten griechischen bzw. griechisch-syrischen Einflusses auf diese Liturgie im Zusammenhang

[1]) Schluß des Referates über »Miscellanea Ceriani«; vgl. Sp. 73 ff.

behandelt würde. Speziell bezüglich der *adoratio crucis* des Karfreitags möchte ich es hier einmal aussprechen, was ich demnächst gelegentlich genauer nachweisen werde, daß auch die eigentlichen Improperien, d. h. die dem leidenden Heiland in den Mund gelegten Klagen, wo nicht direkte Übersetzungen aus dem Griechischen, so doch Schöpfungen sind, die sich nur aus einer oft beinahe wörtlichen Anlehnung an griechische Kirchengesänge palästinensischer Herkunft erklären lassen. Zu dem Karsamstagsordo ist vielleicht dem mit 31, 6 f.: *„Surgite"* beginnenden eigentümlichen Jeremiaslektion gegenüber der Hinweis auf die Tatsache nicht unwillkommen, daß Jer. 31, 31—34 nach Ausweis des von Conybeare *(Rituale Armenorum* S. 516—527) bekanntgemachten altarmenischen Lektionars zu den Prophetenlesungen der Osternacht bereits im Jerusalem des 5. Jahrh. gehörte. Auch die Perikopenreihen nicht nur der österlichen, sondern aller nur noch greifbar werdenden altkirchlichen Vigilien (z. B. Samstage der *quatuor tempora,* im Orient vor allem noch Weihnachten und Epiphanie!) könnten übrigens kaum angelegentlich genug einer gründlichen monographischen Untersuchung empfohlen werden.

In den Bereich des Monuments führt Ch. Huelsens *Il circo di Nerone al Vaticano secondo la descrizione inedita nel codice Ambrosiano di Giacomo Grimaldi* (S. 255 bis 278) durch die Bekanntgabe eines für die christliche Archäologie Roms nicht unerheblichen Dokuments hinüber. Von dem Subiaco des beginnenden 17. Jahrh. und seinen Denkmälern läßt der von H. Omont unter dem Titel *Un Bénédictin français à Subiaco dom Simon-Germain Millet* (S. 375—387) publizierte Reisebericht aus dem J. 1605 ein anschauliches Bild gewinnen. Die eingehenden von A. de Marchi (S. 1—35) über *Vesti, armi, riti e costumi nel Codice omerico illustrato dell' Ambrosiana* angestellten Untersuchungen gewinnen vom Standpunkte christlicher Altertums- und Kunstwissenschaft dadurch Bedeutung, daß sie den engen Zusammenhang herausstellen, der zwischen den Miniaturen der illustrierten Ilias und den Malereien der römischen Katakomben besteht, während unter den von A. Muñoz (S. 169—179) behandelten *Miniature bizantine della Biblioteca Queriniana di Brescia,* der ein Brustbild des h. Epiphanios, ein solches der Madonna mit Kind zwischen den Evangelistensymbolen und seitengroße Autorenbilder der drei ersten Evangelisten umfassende bildliche Schmuck eines Vierevangelienbuches des 11. oder 12. Jahrh. *(A. VI. 26)* allein eine nennenswerte Größe darstellt.

Dem Berichte Grimaldis betreffs seiner bei Legung der Fundamente der neuen Peterskirche unter Paul V über den Neronianischen Circus, die alte Petersbasilika und das *palatium archipresbyteri* Leos III gemachten Beobachtungen läßt Hülsen anhangsweise einen solchen auch über die zwischen dem 1. Aug. 1618 und dem 6. Sept. 1619 durchgeführten Fundamentierungsarbeiten für Madernas Campanile der Peterskirche folgen. Archäologisch Wertvolles wirft dieses zweite Stück nicht mehr ab. Für die Geschichte unserer deutschen Nationalstiftung von Campo Santo ist aus ihr die Notiz über den schweren Schaden zu buchen, den bei jenen Arbeiten die Kirche derselben nahm (vgl. S. 278: *„Ecclesia Campi Sancti undique rimosa").* In De Waals Der Campo Santo der Deutschen zu Rom, Freiburg i. Br. 1896 findet sich keine Bezugnahme auf dieses Moment in den Schicksalen von „Kirche und Gottesacker in" der „Periode" „von 1579 bis 1848". — Die Behandlung der Iliasillustrationen durch de Marchi vermag denjenigen nicht zu befriedigen, der sich in den heute bezüglich der spätantiken und frühchristlichen Kunstentwicklung maßgeblichen Problemstellungen und Prinzipienfragen auskennt. Von Verständnis für dieselben fehlt hier jede Spur. Es ist die alte naiv romzentrische Auffassung kunstgeschichtlicher Dinge, wenn aus dem Verhältnis der Miniaturen zu den Katakombenmalereien als letzter Schluß (S. 35) der gezogen wird, *„che l' artista che illustrò il codice omerico e quello che decorò alcune cripte delle catacombe sulla fine del III o al principio del IV secolo forse si sono incontrati per le vie di Roma".* In der Tat ist natürlich davon auszugehen, daß die Iliasillustration ein denkbar authentischstes Beispiel hellenistischen Buchschmuckes im Geschmacke Alexandrias darstellt. Der den Dingen unmittelbar nicht nahe Stehende vergleiche diesbezüglich heute nur wenigstens Ch. Diehl, *Manuel d'Art Byzantin.* Paris 1910 S. 220. Die Verwandtschaft der römischen Katakombenmalereien mit solchem Buchschmuck beweist einmal mehr deren wesenhaft alexandrinisch-hellenistischen Charakter. — Auch, was Muñoz zu den byzantinischen Miniaturen des Tetraevangeliums der Queriniana ausführt, vertrüge eine Erweiterung und Vertiefung noch nach mehr als einer Richtung hin. Der Typus seiner Evangelistenbilder, der *„una chiara traccia di forme orientali"* (vgl. S. 178) aufweist, steht näherhin unter dem Zeichen einer von Persien ausgegangenen Bewegung, als deren Träger nach Byzanz zu Strzygowski in seiner Arbeit über Kleinarmenische Miniaturenmalerei die Armenier erwiesen hat. Die immer reichere Entfaltung des Typus auf byzantinischem Boden kann man u. a. an griechischen Tetraevangelien zu Jerusalem in lehrreicher Weise verfolgen. Ein hierhergehöriges Exemplar dürfte auch aus dem ehemaligen Museo Borgiano, in dessen Räumen ich es im J. 1903 in den Händen hatte, seinen Weg in den Vatikan genommen haben. Der Madonnentypus in dem Medaillon (abgeb. S. 175) ist derjenige, welcher innerhalb der im engeren Sinne byzantinischen Kunst den festen Namen der *ὁδηγητρία* führt. Sein ältestes approximativ datierbares Exemplar bietet, wenn ich nicht irre, ein miniaturengeschmücktes syrisches Homiliar *(Sachau* 220 der Kgl. Bibliothek zu Berlin), die um die Wende vom 8. zum 9. Jahrhundert entstandene Kopie einer wohl rund um ein Jahrhundert älteren Vorlage. Neben dem hier vertretenen regulären Typus der stehenden findet sich in syrischer Kunst auch derjenige einer thronenden *ὁδηγητρία.* Nicht minder ist das in der Miniatur zu Brescia vorliegende Brustbild derselben geläufig, wie z. B. ein Specksteinrelief in der frühchristlichen Abteilung des British Museum (Katalog Dalton Tafel III No. 112) dartut. Dieses lehrt wohl auch durch seine Beischrift den Ausgangspunkt des ganzen Bildtyps kennen: das „Gnadenbild" eines die Gottesmutter als *ἡ ἄλυπος* zu bezeichnen gewohnten Marienheiligtums, das ich allerdings innerhalb Syriens vorläufig noch nicht zu lokalisieren vermag. Vgl. meinen Aufsatz über Frühchristliche Gnadenorte in der Wissensch. Beilage zur Germania 1910, 21, S. 160. Echt syrisch ist ferner das zur Verbindung des Madonnenmedaillons mit den Medaillons der Evangelistensymbole verwandte Flechtbandmotiv und seit alters für armenische Buchmalerei bezeichnend die in den letzteren zur Geltung kommende Loslösung des Symbols vom Evangelistenbild selbst. Ich möchte bei dieser Sachlage mit ziemlicher Entschiedenheit das Tetraevangelium der Queriniana als einen interessanten Beleg jener das zweite Jahrtausend eröffnenden erneuten syrischen bzw. syro-armenischen Durchsetzung der byzantinischen Kunst ansprechen, von der ich *Oriens Christianus* VI S. 434 ff. anläßlich des illustrierten Praxapostolos *Ἁγίου Τάφου 47* zu Jerusalem gehandelt habe.

Kann naturgemäß nicht allen Nummern der *Miscellanea* eine uneingeschränkte Anerkennung gespendet werden, so muß schließlich auch gegen die Gesamterscheinung derselben ein gewisser Vorbehalt gemacht werden. Wer auch nur die auf S. XIII—XVI ihnen vorgedruckte Übersicht über die literarischen Arbeiten Cerianis auf sich wirken läßt, der wird zugestehen müssen, daß eine nur den einzigen orientalistischen Beitrag Guidis enthaltende Ehrengabe an seine Manen ein wirklich getreues Spiegelbild vom wissenschaftlichen Interessenkreise des Verewigten doch keineswegs bildet. Insbesondere hätten die in unseren Tagen so blühenden syristischen Studien irgend einen, ja sie hätten einen Ehrenplatz einnehmen müssen, wenn es das Andenken des Mannes zu feiern galt, der denn doch vielleicht vor allem als der Sospitator der alttest. Pĕšîttâ-Hs und des codex Syro-Hexaplaris der Ambrosiana, der ambrosianischen Philoxeniana — und der ersten auf die Rezension Jaʿqûbhs von Edessa zurückgehenden Bibelfragmente im dankbaren Gedächtnis späterer Gelehrtengenerationen fortleben dürfte, so lange eine Hand die Bände der *Monumenta sacra et profana* aufschlagen wird. An kompetenten Vertretern jener Studien,

die gerne auch mehr als ein „Scherflein" zur Ehrung des großen und guten Toten beigetragen haben würden, hätte es gewiß nicht gefehlt.

Achern (Grhgt. Baden). A. Baumstark.

Glaue, Paul, Privatdozent der Theologie, und **Helm,** Karl, a. o. Professor der germanischen Philologie, **Das gotisch-lateinische Bibelfragment der Universitätsbibliothek zu Gießen.** Mit einer Tafel. [Sonderabdruck aus der Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft]. Gießen, Alfred Töpelmann, 1910 (38 S. gr. 8°). M. 1,50.

Ein Theolog und ein Germanist haben sich zusammengetan, um einer breiteren Öffentlichkeit das in den letzten Jahren unweit von Antinoë in Oberägypten aufgefundene und jetzt der Gießener Bibliothek einverleibte gotisch-lateinische Bibelfragment Nr. 651/20 zu entziffern.

Glaue beschreibt anschaulich, wie er Schritt für Schritt dem Geheimnis dieses Pergamentblattes, das Abschnitte aus Lukas 23 und 24 lateinisch und gotisch enthält, auf die Spur kam. Das Ergebnis der scharfsinnigen Untersuchungen ist, daß wir in diesem Bibelfragment das älteste uns erhalten gebliebene literarische Dokument unserer germanischen Vergangenheit besitzen. Wie aus der *praefatio* des *Codex Brixianus* hervorgeht, haben gotische Gelehrte im Antagonismus gegen die Bibelarbeiten des Hieronymus im ersten Jahrzehnt des 5. Jahrhunderts eine kritische Ausgabe der gotisch-lateinischen Bibel veranstaltet und diesem Original steht unser Text, der etwa in der Zeit bis 408 geschrieben wurde, sehr nahe. Während wir im Wolfenbütteler Fragment Reste der gotischen Paulinen besitzen, liegt in unserem Fragment ein Rest der Evangelien vor. Der (lateinische) *Codex Brixianus* und der (gotische) *Codex Argenteus* sind erst später aus jenem Bilinguis geflossen. Ausführlich erörtert der Verf. die Möglichkeiten, wie das Fragment bzw. die doppelsprachige Bibel durch gotische Truppen oder durch einen Feldgeistlichen oder durch exilierte gotische Geistliche oder durch gotische Mönche nach Ägypten verschlagen werden konnte. Als Handschrift aus dem 5. Jahrh., die *per cola et commata* geschrieben ist, steht der *Goticolatinus* einzig in seiner Art da.

Eine streng kritisch-philologische Durcharbeitung des gotischen Textes gibt Helm, der an der Hand der gotischen Vorlage und der lateinischen Bibelübersetzungen, unter Berücksichtigung der Übersetzungstechnik und des Sprachgebrauchs der gotischen Bibel, in seiner Rekonstruktion des Textes wohl einen ziemlich hohen Grad von Wahrscheinlichkeit erreicht hat. Unser Fragment enthält nach diesen Untersuchungen Abschnitte der gotischen Bibelübersetzung, die unter den bisher gefundenen gotischen Fragmenten gerade auch im *Codex Argenteus* noch nicht vorhanden waren.

Dillingen. Dausch.

Weiß, Johannes, Professor der Theologie in Heidelberg, **Jesus im Glauben des Urchristentums.** Tübingen, Mohr, 1910 (57 S. 8°). M. 1.

Der Verf. unterscheidet drei Typen urchristlicher Jesusreligion. Die älteste Gemeinde suchte vor allem in der Nachfolge Jesu ihren Jesusglauben darzustellen. Hand in Hand damit ging aber auch das religiöse Verhältnis zu dem Erhöhten, den sie im Gebet anrief und dessen Kräfte sie in ihrem Leben und Leiden erfuhr (S. 28 f.). Während die älteren Jünger Jesu im wesentlichen bei dieser einfachen Erhöhungschristologie stehen blieben, zeigt Paulus, der erst zum Erhöhten ein näheres Verhältnis gewonnen, diese zweite Form des Jesusglaubens in der Vollendung. Doch hat auch er, wie die älteren Jünger, die Nachfolge des irdischen Lebens Jesu sich als Aufgabe gestellt. Die dritte Form des Jesusglaubens hat Johannes formuliert: jetzt erscheint als Aufgabe ein Glaube an den geschichtlichen Jesus als den Offenbarer Gottes, als den Logos. Wohl berührt sich auch der johanneische Glaube mit der „Nachfolge" Jesu, auch in der johanneischen Frömmigkeit schlägt wieder der alte Nachfolgegedanke durch (Joh. 15, 10). Aber dem ursprünglichen Jesusglauben schwebt Jesus nicht als göttliche Majestät, sondern als Führer vor, der im Sonnenglanz und in Blumenpracht, im Auge des Kindes und in der Stille der Nacht, am See und auf Bergeshöhen seinen Gott gefunden, in Gethsemane und auf Golgotha seinen Glauben bewährt hat.

Gern stimmen wir mit Weiß überein, daß wir jene drei religiösen Typen im religionspsychologischen Denken auseinanderhalten sollen. Aber zurückweisen müssen wir die Insinuation, als ob die drei genannten Vertreter des Jesusglaubens wesentlich verschiedene Typen darstellen. Gewiß deckt auch Weiß einzelne Verbindungsfäden zwischen Altaposteln, Paulus und Johannes auf, aber wir möchten selbst die johanneische Frömmigkeit bei den Synoptikern (siehe Matth. 11, 25 ff.) und bei Paulus (siehe z. B. den Kolosserbrief) grundgelegt sehen. Schwerlich läßt sich auch der Jesusglaube der ältern Jünger (siehe den Messias- und Gottessohnglauben derselben) auf die W.sche Formel reduzieren. Und so können wir schließlich auch nicht zugeben, daß noch christusgläubig ist, wer erklärt (S. 56): Er könne weder das Gebet zum Erhöhten noch den Glauben an die Offenbarung Gottes in der geschichtlichen Person Jesu sich zu eigen machen, aber er sei wohl bereit, in der Nachfolge Jesu von Nazareth dem himmlischen Vater in herzlichem kindlichen Vertrauen zu nahen und seinen Willen zu tun im Sinne Jesu, dem Anfänger und Vollender unseres Gottvaterglaubens. Dieses liberale Jesusbild, ein modernrationalistisches Phantom, ist doch schon längst *ad absurdum* geführt worden.

Dillingen. Dausch.

Rozynski, Franz, **Die Leichenreden des h. Ambrosius** insbesondere auf ihr Verhältnis zu der antiken Rhetorik und den antiken Trostschriften untersucht. Diss. Breslau, 1910 (120 S. 8°).

Es war eine dankbare Aufgabe, die Leichenreden des h. Ambrosius auf ihre Beziehungen zur antiken Rhetorik zu untersuchen. Ambrosius ist mit den Vorschriften der Rhetorik wohlbekannt, das zeigt die ganze Art seiner Schriftstellerei im allgemeinen, manche Äußerung im besonderen (*De virginibus* I c. 5 § 20, *De off. ministr.* I c. 23 § 102); ein h. Augustinus, der als Lehrer der Beredsamkeit nach Mailand kam, hat gerade der Form, in der Ambrosius sprach, seine Anerkennung gezollt (*Conf.* V, 13). Nähere Untersuchungen über das Verhältnis des h. Ambrosius zur antiken Rhetorik besitzen wir abgesehen von gelegentlichen Ausführungen C. Weymans kaum, so daß ein Thema, wie es sich R. stellt, unser Interesse beanspruchen darf. In der Einleitung seiner Arbeit spricht R. über die Leichenreden in der Antike im allgemeinen und zählt die Leichenreden des Ambrosius auf, die er behandeln will; es sind die 1. Rede auf den Tod des Satyrus, die Trostrede auf Valentinian und die Rede auf Theodosius. Die 2. Rede auf Satyrus schließt R. aus, weil er in ihr mehr eine Abhandlung als eine Rede sieht. R. bespricht die Reden in der Weise, daß er zunächst den Inhalt einer jeden Rede vorführt, ihre Anlage ermittelt und endlich die so gewonnene

Anordnung und spezielle Ausführung im Licht der Vorschriften der antiken Rethorik und überlieferten Trostschriften prüft. Als Ergebnis stellt R. fest, daß man die Rede *De excessu Satyri* und *De obitu Valentiniani* als *λόγοι παραμυθητικοί*, die Rede *De obitu Theodosii* als *ἐγκώμιον* aufzufassen habe. In der Anlage seiner Reden sei somit Ambrosius von den Vorschriften der Rhetorik durchaus abhängig, auf den Inhalt der Reden habe außer den heidnischen Schriftstellern auch die christliche Religion in bedeutsamer Weise eingewirkt. Die Arbeit zeichnet sich durch Fleiß und Sachkenntnis aus.

An Einzelheiten möchte ich folgendes bemerken. Die einschlägige Literatur hätte noch besser ausgenützt werden können. Nicht berührt hat R. das Verhältnis der Reden auf Satyrus zur verlorenen *Consolatio* des Cicero, von der nach K. Schenkl (Wiener Studien 16 (1894) S. 38—46) Ambrosius abhängig sein soll. Die *loci communes* der Trostliteratur konnten eingehender erörtert werden; gutes Material bietet z. B. P. Winter, Nekrologe des Hieronymus (Gymnasialprogr. Zittau 1907). Gerade ein Vergleich mit den Trostschriften des h. Hieronymus, der bekanntlich stark unter dem Einflusse der rhetoriscben Technik steht, hätte manche Ausführung der Arbeit vertieft. Zu der Sentenz des Prooemiums (*De excessu Sat.* I c. 3): „*laetandum magis quod talem fratrem habuerim quam dolendum quod fratrem amiserim*" möchte ich bemerken, daß auch Hieronymus den Gedanken in dieser Fassung bringt. *Ep.* 60, 7; 108, 1. K. Schenkl hat in einer Fußnote zur Sonderausgabe der 1. Rede auf Satyrus die Vermutung ausgesprochen, die Sentenz könnte aus der *Consolatio* Ciceros stammen. Ich möchte Sallust, den Ambrosius gut kennt, als Vorlage annehmen. (Vgl. *De excessu Sat.* I c. 75; I c. 3 und *Bell. Jug.* XIV, 22.) Nicht genau getroffen scheint mir der Gedanke des Ambrosius S. 37 (*De excessu Sat.* I c. 14), vgl. Winter a. a. O. S. 18 Anm. 4. S. 58 heißt es: „Gerade die Betonung der Nichtigkeit dieses Erdenlebens und der Hinweis auf das beseligende Fortleben im Jenseits zeichnet die Rede unseres h. Bischofs vor den heidnischen Leichenreden aus." Aber gerade die Nichtigkeit des Erdenlebens ist ein der antiken Trostliteratur sehr geläufiger Gedanke (vgl. die Ausführungen des Verf. S. 40 ff. Cic. *ad fam.* V, 16); auch der Gedanke des beseligenden Fortlebens ist den heidnischen Konsolationen nicht fremd, man lese z. B. die Anweisungen bei Menander *περὶ ἐπιδεικτικῶν* III, 414 Sp. Unterlassen hat es R., uns für die merkwürdige Ausführung *De excessu Sat.* I c. 72. 74 eine entsprechende Erklärung zu geben. Ambrosius spricht die Erwartung aus, daß er vor allem im Traume einen regen Verkehr mit dem geliebten Bruder unterhalten werde. Auch hier liegt ein antikes Motiv vor (vgl. Propertius IV, 11, 81 Statius, *Silvae* II, 1. 231/2). Die 2. Rede auf den Tod des Satyrus würde ich doch eingehender behandelt haben, denn in ihr steckt viel antikes Gut. So ist z. B. der Gedanke *De excessu Sat.* II, 8: „*Cur maestitiam tuam non ratio potius quam dies leniat?*" ein Gemeinplatz der Trostliteratur (vgl. etwa Cic. *ad fam.* V, 16. 5. IV, 5, 6. Seneca *Ep.* 63, 12. *ad Marc.* 8, 2. Hieronymus *Ep.* 39, 4. 60, 15. 66, 1). Zum Schlusse noch eine Bemerkung. Für unrichtig halte ich das, was R. über die unmittelbare Benutzung des Seneca durch Ambrosius ausführt (S. 36. 42. 92). Die Berührungen sind nicht derart, daß wir auf eine direkte Benutzung schließen dürfen. Sie erklären sich hinlänglich durch die Abhängigkeit beider von der antiken Trostliteratur.

Möge der Verfasser aus meinen Bemerkungen ersehen, welches Interesse ich seiner Arbeit entgegengebracht habe. Sie ist in der Tat ein wertvoller Beitrag zur Ambrosiusliteratur.

Goch (Rheinland). W. Wilbrand.

Heinrichs, Dr. L., Rektor in Bad Meinberg-Horn und Direktor am Privat-Lehrinstitut daselbst, **Die Genugtuungstheorie des h. Anselmus von Canterbury** neu dargestellt und dogmatisch geprüft. [Forschungen zur christl. Literatur- und Dogmengeschichte von Dr. A. Ehrhard und Dr. J. P. Kirsch, IX. Band, 1. Heft]. Paderborn, F. Schöningh, 1909 (XII, 173 S. gr. 8°). M. 5,60.

Diese Würzburger Doktordissertation will die anselmische Genugtuungstheorie neu darstellen, dogmatisch prüfen und — wie das Vorwort sagt — weiter ausbauen, wofür allerdings die weitere vorwortliche Erklärung, es solle nur Anselm selbst, nicht auch die Weiterentwicklung seiner Theorie in der Scholastik berücksichtigt werden, kein glückverheißendes Prognostikon ist. In der Einleitung (S. 1—6) werden Begriffe erklärt und das wesentliche Moment der Genugtuung in der „Entrichtung einer Ersatzehre" gefunden. Der 1. Abschnitt (S. 7—22) gibt eine Analyse von Anselms ***Cur Deus homo*** und überrascht dann durch die Erklärung des Verf., für ihn sei die Hauptfrage die nach dem Wie der Genugtuung Christi; was für Anselm Hauptfrage sei, sei für ihn Nebenfrage. Aber er will uns doch Anselms Theorie darstellen? Gewiß, und er will auch das Warum der Genugtuung, das in derselben ein Hauptmoment ist, nicht ausscheiden, sondern nur die Zweckbeziehung der Genugtuungsfrage auf die Menschwerdung, welche bei A. alles beherrscht, mehr in den Hintergrund stellen. Er meint, so der Genugtuungstheorie unbefangener gegenüber zu stehen. Der 2. Abschnitt (S. 23—54) behandelt die „Grundlage von Anselms Genugtuungstheorie". Es fragt sich, ob A. für die Wiederherstellung des gefallenen Menschengeschlechtes eine vorhergehende (den göttlichen Willen bestimmende) oder eine nachfolgende (vom göttlichen Willen abhängige) Notwendigkeit annimmt. H. entscheidet sich für eine eigentliche und vorhergehende Notwendigkeit, erklärt diese aber so, daß man sie eine nachfolgende und uneigentliche nennen muß, wenn der Name für die Sache passen soll. Sie wurzelt nämlich nach ihm in dem mit Freiheit von Gott gefaßten „Urbeseligungsdekret" bezüglich der Menschen. In der sich anschließenden Frage, ob A. die Existenz dieses (auf die übernatürliche Seligkeit gehenden) Dekretes der Offenbarung entnehme oder auf das natürliche Vernunfterkennen zurückführe, entscheidet er sich für letzteres und glaubt daher materiellen Rationalismus bei A. annehmen zu müssen.

Ich kann dem Verf. darin nicht beistimmen, verstehe vielmehr A. so, daß er das Dekret der Offenbarung entnimmt. Er wollte ja doch nicht das ganze Christentum, sondern nur das Inkarnationsdogma, dieses aber selbstverständlich als ein Stück des Christentums, also unter Voraussetzung des übrigen Christentums, vor der Vernunft rechtfertigen, mithin nicht eigentlich als Apologet, sondern als spekulativer Dogmatiker die Sache behandeln. Er sagt das deutlich I, 10. Das Dogma aus seinem dogmatischen Milieu herausreißen und es losgetrennt von demselben vor der Vernunft rechtfertigen zu wollen, wäre ein so unsinniges Unterfangen gewesen, daß wir an so etwas bei dem feinsinnigen A. nicht denken dürfen. Die Vernunftgründe, die er vorbringt, sollen keine eigentlichen Beweisgründe sein (vgl. I, 2 und I, 10). Wenn dann aber H. im Anschluß an den vermeintlichen materiellen Rationalismus Anselms bemerkt, selbst der h. Thomas habe bezüglich des Zieles des Menschen „mindestens verwirrende Ausdrücke", so ist das eine mindestens recht unvorsichtige Redeweise. Vielleicht verschwindet die Verwirrung, in die ihn Thomas versetzt hat, etwas, wenn er den Artikel ***Le désir naturel de la vision béatifique*** von A. Holder in der ***Revue Augustinienne*** XVI (1910) p. 5—25 aufmerksam durchliest, wo er weitere Literatur finden wird, um sich über die Frage weiter aufzuklären.

Die Wiederherstellung nun, die von Gott, der den Fall des Menschen voraussah, im Urdekret mitbeschlossen war, umfaßte nach A. inhaltlich, so belehrt uns der 3. Abschnitt (S. 55—65), die Beseitigung der Makel und die Aufhebung der Schuld und mußte in der einen wie in der anderen Hinsicht vollkommen sein, wenn der Mensch die vollkommene Glückseligkeit, wie sie ursprünglich für ihn bestimmt war, erreichen sollte. Aber warum

und inwieweit bedurfte es zur Wiederherstellung einer Genugtuung? Das führt zum 4. Abschnitt, der „Wiederherstellung und Genugtuung" überschrieben ist (S. 66—104). Der anselmische Genugtuungsbegriff wird erörtert. Den Ersatz, den die Sünde als sittliche Verschuldung Gott gegenüber für die Entziehung der Gott gebührenden Ehre verlange, soll A. sich so gedacht haben, daß derselbe, um als Genugtuung hinreichend zu sein, 1. überpflichtig und 2. überwertig sein mußte: überpflichtig, indem etwas geboten wurde, worauf Gott nicht schon an sich und abgesehen von der Sünde, einen (rechtlichen) Anspruch hatte; überwertig, indem das, was als Ersatz geboten wurde, wertvoller war als das geraubte Gut. Um nun weiter den anselmischen Gedanken zu erklären, glaubt H. in der Sünde ein doppeltes Moment, das Ersatz verlangt, und demgegenüber im sittlichen Akt ein doppeltes Moment, das Ersatz zu bieten geeignet ist, unterscheiden zu müssen. Er redet also weitläufig von einer materiellen oder sachlichen und einer formellen oder persönlichen Entehrung Gottes, die in der Sünde enthalten sei, und von einer ebenso unterschiedenen Ehrung Gottes im sittlichen Akt und glaubt damit Gedanken Anselms wiederzugeben.

Ich kann ihm auch hier nicht beistimmen. Was er als „überpflichtig" und „überwertig" unterscheidet, fällt bei A. in eins zusammen, in die eine Forderung, daß die Genugtuung *ex alias indebitis* geleistet werden müsse. Auch vermag ich weder in der Sünde die doppelte Entehrung noch im sittlichen Akt die doppelte Ehrung Gottes zu sehen, die er dort sehen will, finde auch bei A. weder eine Grundlage für solche Unterscheidungen noch das weiter von H. ihm zugeschriebene Bestreben, die (angeblich für ihn nicht auffindbare) persönliche Ehrung durch eine „Sachehre" zu ersetzen. Ebensowenig kann ich finden, daß H. im folgenden recht hat mit der Annahme, A. unterscheide zwischen affektiver und effektiver Genugtuung und lehre, die göttliche Gerechtigkeit, soweit sie fordernd auftrete, werde schon durch die affektive Genugtuung befriedigt, die effektive dagegen sei eine Veranstaltung der Barmherzigkeit und geschehe bloß des Sünders wegen. Die Absicht H.s, auf solche Weise die Theorie Anselms von dem Vorwurf der Härte zu befreien, kann man lobenswert finden, aber die Unterscheidung, mit deren Hilfe er das zu erreichen glaubt, ist doch mit allem, was an ihr hängt, etwas bedeutend Schlimmeres als die angebliche Härte, welche durch sie beseitigt werden soll. Sie ist nämlich nichts anderes als eine arg entstellende Verzerrung des tiefen und schönen, weit von aller Härte entfernten anselmischen Gedankens, daß es größere Liebe war, auf dem Wege strenger Gerechtigkeit den Sünder zurückzuführen als durch einfaches Verzeihen. Die „affektive Genugtuung", welche in dem Willen genugzutun (also in der Reue) bestehen soll, würde der allem Nominalismus abholde A. überhaupt nicht „Genugtuung" genannt, vielmehr gesagt haben, der Genugtuung für die Sünde sei es wesentlich, eine Leistung zu sein. Nicht einmal mit einer unvollkommenen Genugtuung rechnet er in seiner Theorie, geschweige denn mit einer bloß „affektiven". Durch Einschieben einer solchen würde diese Theorie völlig ihre Spitze verlieren.

Der 5. Abschnitt (S. 105—127) untersucht, ob und warum nach A. der Mensch die erforderliche Genugtuung nicht leisten konnte. Er konnte es nicht, so antwortet H., weil weder die Überpflichtigkeit noch der Überwert des zu entrichtenden Ersatzes für ein Geschöpf erreichbar war. Es mußte also, sollte ein objektives Genug geleistet werden, der Gottmensch kommen. Wie aber der Gottmensch genugtun konnte, das, meint H., habe A. nicht hinreichend nachgewiesen. Er habe, da er keine überpflichtige formelle Ehrung bei Christus gefunden, dafür ein Mehr an sachlicher Ehrung bei ihm nachzuweisen gesucht. Das aber sei ihm nicht gelungen, so daß hier im System Anselms eine empfindliche Lücke klaffe. — Der 6. Abschnitt (S. 128—150) ist überschrieben: „Der Genugtuungstod Christi und die Forderungen der Vernunft." Es wird die Frage erörtert, ob und wie der Tod Christi eine Tat des Gehorsams war, wie durch diesen Tod ein zur Genugtuung hinreichendes Verdienst begründet wurde und wie derselbe der formelle Kaufpreis unserer Erlösung geworden sei. — Im 7. Abschnitt (S. 151—170) stellt H. in einem Überblick seine Auffassung der anselmischen Theorie derjenigen gegenüber, die in der katholischen Theologie traditionell geworden ist, und macht letzterer den doppelten Vorwurf der Härte und der Unlogik. Die Härte soll darin liegen, daß in ihr die Gerechtigkeit effektive Genugtuung verlange. In seiner Auffassung dagegen fordere die Gerechtigkeit nur affektive Genugtuung (d. i. Reue), die Liebe aber sorge für die effektive nur, um dem Herzensbedürfnisse des Geschöpfes entgegenzukommen. Die Unlogik aber liege bei der traditionellen Auffassung darin, daß in ihr die Genugtuung als Vorbedingung und zugleich als Folge der Versöhnung erscheine. In seiner Auffassung dagegen sei die logische Reihenfolge gewahrt: zuerst führe die affektive Genugtuung die Versöhnung herbei, und dann sorge die versöhnte Liebe für die effektive Genugtuung bloß des Menschen wegen.

Sehr lobenswert ist es, daß der Verf. an diese Gegenüberstellung sofort die Erklärung anschließt, seine Auffassung müsse, wenn sie dem Apostelwort Eph. 2, 13 widerspreche, verworfen werden, da es nicht Aufgabe der Spekulation sein könne, solch klare Glaubenswahrheiten zu verdunkeln. Er sucht dann auf einer Reihe von Seiten nachzuweisen, daß seine Auffassung mit dem Dogma vereinbar sei. Aber wenn sie diesem auch nicht widerspricht, so ist damit noch nicht erwiesen, daß sie erhellend und nicht vielmehr verdunkelnd auf dasselbe wirkt. Was er der traditionellen Auffassung, wie sie von Alexander von Hales bis Thomas und von diesem bis zum Tridentinum und von da weiter bis zur Gegenwart sich ausgebildet hat, vorwirft, das zeigt, daß er diese ebensowenig wie den h. Anselm richtig verstanden hat. Sein erster Vorwurf ist unbegründet, weil in der anselmisch-thomistischen Theorie, die als eine Einheit anzusehen ist, da die Höhe der Scholastik das ausgebaut und vervollkommnet hat, was der Vater der Scholastik begonnen hatte, die erbarmende Liebe es ist, von der die Forderung einer Genugtuung nach voller Gerechtigkeit ausgeht und die zugleich denjenigen spendet, der allein solche Genugtuung leisten konnte. Der zweite Vorwurf ist unbegründet, weil ja in der traditionellen Auffassung die Liebe nicht auf die Genugtuung wartet, sondern selbst diese veranstaltet, um durch sie in ihrer rechten Größe sich zeigen und auswirken zu können. In der neuen Auffassung H.s aber wartet allerdings die Liebe darauf, daß der Sünder mit der „affektiven Genugtuung" den Anfang mache, um dann erst sich zu betätigen durch Veranstaltung der effektiven Genugtuung. Dem Semipelagianismus kann hier H. nur durch die Annahme entgehen, daß Gott durch seine Gnade dem Sünder zur „affektiven Genugtuung" verhelfe, und wenn er diese Gnade nicht aus der effektiven Genugtuung, die Christus geleistet hat, herleitet, so kommt er mit dem Dogma in Konflikt; leitet er sie aber aus derselben her, so zerstört er seine eigene Theorie. Auf welcher Seite ist also die Logik, auf welcher der innere Widerspruch? Der Vorwurf selbst aber ist nur die Wiederholung eines Einwandes, den in etwas anderer Fassung schon die Socinianer gegen die katholische Genugtuungslehre erhoben haben.

In und mit der traditionellen Auffassung der Theorie Anselms hat H. auch diejenige Ergänzung und Weiterbildung, welche diese in der traditionellen Auffassung gefunden hat, abgelehnt. Es ist nur konsequent, daß er nun auch seinerseits eine „Mögliche Ergänzung der Genugtuungstheorie im Sinne des h. Anselm" im Schlußparagraphen versucht. Er kommt hier wieder mit seinen oben schon zurückgewiesenen Unterscheidungen von Überpflichtigkeit und Überwert, von persönlicher und sachlicher Ehrung und Entehrung und seinem ebenso unbegründeten Vorwurf: „Für Anselm kam das Lebensopfer Christi einzig als sachliche Ehrung in Betracht." Seine „Ergänzung" soll nun

darin bestehen, daß er bei Christus auch eine persönliche Ehrung nachzuweisen vermöge, die als Genugtuung hinreichen konnte. Er glaubt diese zu finden in dem Erfassen der menschlichen Natur seitens des göttlichen Wortes, „insofern dies Erfassen ... zugleich notwendig die persönliche Hinwendung der menschlichen Natur auf Gott besagte". So werde „das ganze geschöpfliche Dasein Christi" mit Einschluß seiner Fortdauer im Himmel „ein einziger ungeteilter Genugtuungsakt für unsere Sünden, der aber seinen Höhepunkt im Kreuzesopfer gefunden habe". Die zur Genugtuung erforderliche Freiwilligkeit dieses geschöpflichen Daseins, das zum Genugtuungsakt werden soll, will H. finden in der „Selbstbestimmung in der Annahme, im Tragen und (eventuellen) Ablegen der menschlichen Natur, eine Selbstbestimmungsfähigkeit, deren Träger der konkrete Christus, nicht einfach die Gottheit war". Indes nach dem Dogma bestimmte der menschliche Wille Christi sich nicht zur Annahme usw. der menschlichen Natur, sondern wurde mit der menschlichen Natur, von der er ein Teil war, angenommen. Und doch ist es gerade der menschliche Wille, dessen Freiheit für alles Satisfaktorische und Meritorische im Wirken Christi in Betracht kommt. Und der Daseinsakt soll Genugtuungsakt sein! Und das Dasein soll seine Höhe im Opfer gefunden haben. Wie ist das aber möglich, wenn nicht der *actus primus* (das Dasein) in den *actus secundus* (die Leistung) übergeht? Das geschöpfliche Dasein ist zwar *gloria Dei obiectiva*, nicht aber *gloria Dei formalis.* Daß erstere zur Genugtuung nicht ausreicht, ist doch selbstverständlich.

Ich hätte nun, wenn ich auch auf Nebensächliches eingehen wollte, noch recht viel an der Arbeit H.s auszusetzen, auch in formeller Hinsicht. Eins muß ich jedoch sagen, um dem *„Qui tacet consentire videtur"* vorzubeugen. S. 43 glaubt sich H. „mit der Erklärung Dörholts nicht zufrieden geben zu können, der nur insoweit bei Anselm die Behauptung einer Notwendigkeit der Wiederherstellung vorfand, als Gott die Wiederherstellung eben beschlossen habe". Gegen die von mir hervorgehobenen Worte „nur insoweit" muß ich protestieren, da ich in meinem Buche S. 211 das Gegenteil sage: A. habe die Notwendigkeit nicht bloß aus dem Beschlusse als solchem, sondern auch aus der Konvenienz hergeleitet, auf welcher der Beschluß beruhte.

Zum Schluß noch dies. Ich habe die vorliegende Schrift beim ersten Anblick wegen ihres Themas sehr sympathisch begrüßt. Ich bin dann beim Lesen derselben zwar gründlich enttäuscht worden, aber dennoch ist die anfängliche Sympathie nicht ganz verschwunden. Da ich nämlich in der gründlichen Diskussion anselmischer Gedanken ein vorzügliches Mittel sehe, die theologische Spekulation, die leider sehr darniederliegt, wieder zu beleben, so freue ich mich immerhin, zu sehen, daß hier ein Verf., von dem man den Eindruck bekommt, daß er nicht ohne spekulatives Talent ist, die großen Gedanken des *Cur Deus homo,* wenn er sie auch der Hauptsache nach nicht richtig zu deuten wußte, von neuem in die theologische Erörterung hineingeworfen und so gründlich aufgewühlt hat, daß dabei einiges ans Tageslicht gekommen ist, was bisher noch weniger beachtet war. Darin liegt, abgesehen von der Zurückweisung solcher Beurteilungen Anselms, die noch weiter von der Wahrheit abstehen als die seinige, der Wert des Buches.

Münster i. W. Bernh. Dörholt.

Schmidlin, Jos., Dr., Professor an der Universität zu Münster i. W., **Die kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem dreißigjährigen Kriege** nach den bischöflichen Diözesanberichten an den heiligen Stuhl. II. Teil: Bayern (einschl. Schwaben, Franken, Ober- und Niederösterreich). III. (Schluß-) Teil: West- und Norddeutschland. [Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes. Herausgegeben v. Ludwig v. Pastor. VII. Band 3. u. 4., 5. u. 6. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (VIII, 166; XIV, 254 S. gr. 8°). M. 4,60 und M. 7.

Jetzt, wo alle Diözesanberichte aus der Zeit von 1586 bis zum Beginn des großen Krieges vorliegen, sieht man erst recht deutlich, welche wichtige Quelle für die Geschichte der katholischen Restauration in Deutschland in diesen Berichten der Forschung erschlossen worden ist. Der Herausgeber hat bekanntlich auch über die kirchlichen Sprengel, aus denen keine Berichte an den hl. Stuhl vorliegen, alles zusammengestellt, was sich anderwärts über sie finden ließ. Wie dürftig sind diese nicht gegenüber den auf die Statusrelationen zurückgehenden Angaben, wie allgemein und unbestimmt gehalten sind sie im Vergleich zu den Ausführungen der nach Rom übermittelten Referate! Allerdings sind auch diese vielfach nicht so genau und detailliert, wie man sie wohl wünschen möchte, aber sie enthalten doch, alles in allem genommen, so viele Notizen über konkrete Einzelheiten, die man anderwärts vergebens suchen würde, daß ihre Veröffentlichung höchst dankenswert war.

Die Informationen, die wir durch die bischöflichen Berichte erhalten, beziehen sich in der Hauptsache auf eine dreifache Reihe von Tatsachen:

Zunächst lernen wir aus ihnen den äußeren Bestand der Bistümer am Ausgange des Jahrhunderts der Glaubensspaltung kennen, also ihren Umfang, die Zahl der zu ihnen gehörenden Pfarreien (allerdings nicht bei allen mit gleicher Genauigkeit), Kollegiatstifte und Klöster, die Verluste, die der Protestantismus den Diözesen brachte.

Bei den Domkapiteln wird meistens und bei den Stiftskirchen zweiten Ranges wird hier und da auch ihre Zusammensetzung nach Zahl, Herkunft, Weihegrad der Kanoniker und der übrigen an ihnen bepfründeten Geistlichen angegeben. Merkwürdig ist die große Verschiedenheit, die in dieser Beziehung zwischen den deutschen Diözesen bestand. Eine gewisse Parallele dazu bot die Mannigfaltigkeit in der Verwaltungsorganisation der verschiedenen Diözesen. In einzelnen Bistümern, wie Augsburg und Eichstätt, war der gesamte Klerus der Bischofsstadt und ihrer Umgebung von der Jurisdiktion des Ordinarius sozusagen exempt, in Lüttich bestand noch, wie es scheint, die Einteilung in Archidiakonate in der mittelalterlichen Weise, in den meisten Sprengeln wurde jetzt erst der heutzutage als Generalvikariat oder Ordinariat bekannte „geistliche Rat" eingerichtet.

Weiter erfahren wir, welche religiös-sittlichen Zustände bei Volk und Klerus, Welt- und Ordensgeistlichen zu Beginn der Regierung jener Bischöfe herrschten, die zuerst nach Rom berichteten. Sie waren über alle Maßen traurig.

Das katholische Glaubensbewußtsein war allenthalben aufs tiefste erschüttert, auch da, wo man äußerlich noch am alten Kirchenwesen festhielt, die sittliche Verkommenheit im Klerus war entsetzlich, in den Klöstern, namentlich in den Männerklöstern, war Zucht und Ordnung geschwunden. Reformbestrebungen fanden auf allen Seiten unüberwindlich scheinende Schwierigkeiten. Zwar lassen dies nicht alle Berichte mit voller Klarheit erkennen, da manche Prälaten sich überhaupt über die moralische Verfassung ihrer Untergebenen nicht aussprachen oder nur ziemlich vage Wendungen darüber gebrauchten. Die Bischöfe aber, die mit dem größten Eifer an der Besserung von Klerus und Volk arbeiteten und die genauesten Berichte sandten, scheuten sich nicht, die Übel, die sie antrafen, mit dem rechten Namen zu nennen. — Merkwürdig ist, daß keine Relation in diesen beiden Heften von Hexen und ihrer Bekämpfung redet, obgleich doch die Zeit war, in der Binsfeld und Delrio ihre berüchtigten Schriften veröffentlichten. Offenbar sah man in den allgemein für real gehaltenen Ausgeburten einer düstern Phantasie Verbrechen rein weltlicher Art, die für das kirchliche Leben irrelevant waren.

Die wichtigste Bedeutung der Relationen besteht darin, daß sie uns reichlich Aufschluß über die Reformbestrebungen des Episkopates im Zeitalter der Wiederaufrichtung der katholischen Kirche in Deutschland geben.

Die Pflicht, alle vier Jahre nach Rom zu berichten, hat, dies erkennt man klar, die Bischöfe zu manchen Unternehmungen zur Förderung des religiösen Lebens in ihren Diözesen angeregt. Es sollte doch dem Papste ein Bericht erstattet werden können, der einen guten Eindruck zu machen geeignet war.

Aus diesem Grunde sind allerdings auch manche Angaben über die Leistungen der Prälaten *cum grano salis* zu nehmen. Kam es doch z. B. vor, daß ein Bischof nach Rom meldete, die Häresie sei durch seine Bemühungen aus seinem Sprengel vollständig verschwunden, daß sein Nachfolger aber noch zehn und mehr Jahre später über die Schwierigkeiten zu klagen hatte, die bei der Durchführung der Rekatholisierungsmaßregeln zu überwinden waren. Ähnlich ist es auch mit hier und da vorkommenden ganz allgemein gehaltenen Äußerungen über Tätigkeit und Erfolge der bischöflichen Verwaltung in Sachen der innerkirchlichen Reform. Eine genaue Vergleichung mehrerer aufeinanderfolgenden Relationen ist in solchen Fällen zur annähernden Erkenntnis des richtigen Sachverhalts durchaus notwendig. Die meisten Berichte geben indessen ganz bestimmte konkrete Einzelheiten an, an deren Tatsächlichkeit mit Grund nicht gezweifelt werden kann. Danach muß man sagen, daß die deutschen Bischöfe nach ihrer großen Mehrheit in der Periode, mit der sich die vorliegende Publikation beschäftigt, würdige, für das Wohl der Kirche besorgte, das Seelenheil ihrer Schutzbefohlenen mit Ernst und Ausdauer erstrebende, dem h. Stuhle treu ergebene Oberhirten waren. Die Mittel, die sie zur Hebung des religiös-sittlichen Lebens in ihren Diözesen anwandten, waren im großen und ganzen überall dieselben: Überwachung der Pfarreien durch die Dekane, genaue Visitationen des ganzen Sprengels durch den Generalvikar oder eigens ernannte Kommissäre, Entfernung der unverbesserlichen Geistlichen aus ihrem Amte, Anwendung des Reformationsrechtes in den der weltlichen Gewalt der Prälaten unterstehenden Territorien, Errichtung von Bruderschaften und Sodalitäten in größeren Gemeinden, Förderung des eucharistischen Kultus, namentlich Einführung neuer und glanzvolle Gestaltung hergebrachter theophorischer Prozessionen. Alle Berichte weisen auf den großen Segen hin, der von den Schulen der Jesuiten ausging, von denen namentlich die Heranbildung würdiger Priester und entschieden katholischer Beamten erwartet wurde.

Die Editionsweise bei den beiden letzten Teilen der Diözesanberichte, die sich auf die zum heutigen deutschen Reiche (mit Ausnahme von Metz, aber Hinzufügung von Lüttich) gehörenden Bistümer beziehen, ist dieselbe, wie sie Schmidlin bei den Relationen über die österreichischen Sprengel angewandt hat: im Text werden die wichtigsten Angaben der Berichte unverändert, aber in einer nach sachlichen und chronologischen Gesichtspunkten besser geordneten Disposition abgedruckt; in den sehr umfangreichen Noten aber wird alles verzeichnet, was die Relationen noch weiter enthalten, falls es inhaltlich nur einigen Wert hat. Dazu kommen sehr viele Notizen aus andern Quellen, durch die die bischöflichen Berichte erläutert, bestätigt, hier und da aber auch korrigiert werden. Zugleich wird ein sehr ausgiebiges Literaturverzeichnis zu den verschiedensten im Text oder in den Noten besprochenen Gegenständen beigefügt, so daß sich dieser VI. Band der „Erläuterungen und Ergänzungen" in vorzüglichem Maße zum Ausgangspunkt für weitere Studien über die Geschichte der einzelnen deutschen Diözesen am Vorabende des dreißigjährigen Krieges eignet.

Bezüglich des Gebietes, das die beiden Doppelhefte, die 1910 ausgegeben wurden, behandeln, sei bemerkt, daß in dem ersten von ihnen (3. u. 4. Heft) die Berichte über Passau (zu dessen Sprengel ganz Ober- und der größte Teil von Niederösterreich gehörte), Freising, Augsburg (die genaueste Relation), Eichstätt, Regensburg (besonders eingehend über die Zustände in der Stadt R.), Würzburg (nur eine Relation aus dem J. 1590) und Bamberg (verhältnismäßig ausführlich) enthalten sind, während das zweite (5. u. 6. Heft) die Relationen über Konstanz (eingehend), Straßburg (ausführlich), Basel (vornehmlich über die elsässischen Teile des Sprengels), Speyer, Mainz (nicht sonderlich detailliert), Trier (wie Mainz), Köln mit Lüttich (bei Köln fehlen das Jülicher Land und das Herzogtum Westfalen ganz), Breslau (sorgfältig), Ermland (wie Breslau) und Kulm bringt. Von Paderborn, Münster, Osnabrück, Hildesheim und den andern dem Erlöschen nahen niedersächsischen Bistümern existieren keine Berichte, Schmidlin hat aber alles zusammengestellt, was sich über sie anderwärts ermitteln ließ.

Der Herausgeber hat bereits in der Einleitung des ganzen Bandes (S. VIII) angekündigt, daß er auch die Relationen aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges publizieren werde. Jeder, der die bereits veröffentlichten Berichte gelesen hat, wird ihm für diesen Entschluß dankbar sein und die baldige Ausführung seines Vorhabens lebhaft wünschen.

Mainz. J. Schmidt.

1. **Rieder,** Karl, Dr. der Philos. u. der Theologie, **Zur innerkirchlichen Krisis des heutigen Protestantismus.** Eine Orientierung über moderne Evangeliumsverkündigung. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (XVI, 235 S. 8°). M. 4.
2. **Eichner,** Karl, Pfarrer, **Unsere Kirche.** Zu der gegenwärtigen Bewegung in der evangelisch-lutherischen Kirche Bayerns. Nürnberg, G. Löhe, 1910 (31 S. 8°). M. 0,60.

1. Der Untertitel zeigt, nach welcher Seite der Verf. die innerkirchliche Krisis des heutigen Protestantismus betrachten will. Er will nämlich in der „dem Veranstalter des ersten homiletischen Kursus zu Ravensburg, dem hochwürdigsten Herrn Dr. Paul Wilhelm von Keppler, Bischof von Rottenburg, sowie allen Kursteilnehmern in Verehrung" gewidmeten Schrift vor allem die Erscheinungen der praktischen Predigtverkündigung der modernen protestantischen Theologen untersuchen und besprechen. Nach einer kurzen Orientierung über die verschiedenen Richtungen in der heutigen protestantischen Glaubens- oder Religionslehre (die altgläubige, die modern-positive und die modern-liberale) und ihren nicht versöhnbaren Gegensatz (S. 1—33) behandelt er die Predigtfrage im allgemeinen. Die Predigt, von den Gläubigen immer weniger besucht, wird von den Theologen selbst noch hochgeschätzt (S. 34—40), allein, um mit ihren eigenen Anschauungen und denen der Gemeinde in Übereinstimmung zu kommen, müssen sie sich mit „Kompromissen" begnügen, die auf die Dauer nicht haltbar sind (S. 41—56). Man möchte darum die Predigt formell und inhaltlich umändern. Interessant ist hier der Abschnitt über den Inhalt der modernen Predigt: man sieht, wie Christologie, Erlösungslehre, Wunder, Sakrament, die Geheimnisse (Advent, Weihnachten, Passion, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Dreifaltigkeit) in der modernen Predigt behandelt werden und welche verzweifelte Anstrengungen die Prediger machen müssen, um bei diesen Gegenständen weder etwas Übernatürliches zu bekennen noch bei den Gläubigen Anstoß zu erregen (S. 98—173). Das letzte Kapitel (S. 174—212) spricht von den Bestrebungen, die Dorfpredigt zu heben (manche der erschienenen Dorfpredigten, wie z. B. die von G. Frenssen, Erwin Gros u. a., sind nur dem Titel nach für Dorfbewohner geschrieben). Im Schlußwort schreibt der Verf. (S. 215): „Die altgläubigen Kreise werden recht behalten, wenn sie sagen, daß das Christentum der Modernen deswegen zum Atheismus führt, weil man das lautere Evangelium preisgegeben hat. Aber während bei den Altgläubigen sich immer mehr ein Hinübergleiten zu den liberalen Ideen bemerkbar macht, während sie fast tatenlos den destruktiven Tendenzen der modernen Theo-

logie gegenüberstehen, wacht von hoher Felsenwarte aus das Lehramt unserer hl. katholischen Kirche.“ Wer aber darf in der protestantischen Kirche für sich oder gar für andere das Lehramt in Anspruch nehmen? Der Anhang (S. 216—35) gibt Beispiele von Beurteilungen katholischer Lehren und Einrichtungen aus einigen bedeutenderen protestantischen Predigtsammlungen der Jetztzeit. Die kulturkämpferische Stimmung, der Haß und die Abneigung gegen alles Katholische ist nicht in letzter Linie solchen Predigten zuzuschreiben, die, aller Wahrheit zum Hohn, nur ein Zerrbild des Katholizismus ihren Zuhörern bzw. Lesern bieten.

Das Werk von Rieder ist eine wertvolle Fortsetzung und Ergänzung („nach einer ganz bestimmten Richtung hin“) der vor mehreren Jahren von Ph. Huppert veröffentlichten Schrift: Der deutsche Protestantismus um die Jahrhundertwende (Köln 1902).

2. Eichner skizziert den in seiner Landeskirche herrschenden Streit um das Apostolikum und weist auf andere Differenzen hin, die in der evangelisch-lutherischen Kirche herrschen. Am Schlusse spricht er die Hoffnung aus: „Die Krisis wird sicherlich überwunden werden nicht in dem Sinne, daß die Stellung zum Bekenntnis eine lockere, sondern in dem Sinne, daß dieselbe eine engere, herzlichere wird.“ Das ist gewiß zu wünschen, allein der Verfasser scheint uns doch etwas zu zuversichtlich zu sein. Für katholische Leser ist sein Schriftchen nicht genügend orientierend; dasselbe richtet sich übrigens nur an die Glaubensgenossen.

Straßburg. G. Allmang, Obl. M. I.

Häberlin, Dr. Paul, Privat-Dozent an der Universität Basel, **Wissenschaft und Philosophie.** Ihr Wesen und ihr Verhältnis. Bd. I. Wissenschaft. Basel, C. F. Spittler, 1910 (VI, 360 S. gr. 8°). M. 6; geb. M. 8.

Das Problem, das H. in seinem großangelegten Werke lösen will, ist die Frage: Ist Weltanschauung (Philosophie) überhaupt möglich? In dem vorliegenden ersten Bande liefert er eine Vorarbeit: Um die Behauptung, Philosophie sei nur als Wissenschaft möglich, auf ihre Gültigkeit prüfen zu können, sucht er zunächst die Frage zu beantworten: Was verstehen wir unter dem Begriff „Wissenschaft“?

Die Antwort, die der Verf. in einer etwas zu ausführlichen Darstellung uns bietet, läßt sich kurz, aber bezeichnend als relativistischer Psychologismus kennzeichnen. Die genetische Entwicklung des Erkenntnisbegriffs aus dem psychischen Erlebnis verrät den Einfluß der heute fast gänzlich überwundenen Assoziationspsychologie. Der Begriff wird nicht genügend von dem „sekundären Erleben“, der Erinnerungs- und Phantasievorstellung, unterschieden. Das Denken wird überhaupt nicht in seiner von allem Vorstellen wesentlich abweichenden Eigenart gewürdigt. Die Untersuchungen der Würzburger Schule (Marbe, Ach, Messer, Bühler u. a.), die jene Eigenart auf dem Wege exakter Beobachtungen zur Evidenz erhoben, werden nicht berücksichtigt. — Daß übrigens beim Erkenntnisproblem spezifisch logische Feststellungen in Frage kommen, die mit der empirischen Psychologie nichts zu tun haben, wird vom Verf. gar nicht beachtet. Die Begriffe „Wahrheit“, „Gesetz“, „Allgemeingültigkeit“ erfahren eine psychologistische Deutung, ohne daß H. zu Husserls bahnbrechenden Untersuchungen, die der reinen Logik zum Siege verholfen haben, Stellung nimmt. Folgerecht spricht er nur von einer „Forderung“ der Identität und einem „Glauben“ an das Kausalgesetz. — Mit dem Solipsismus, dem H. zuneigt, kontrastiert es eigenartig, daß das wissenschaftliche Erkennen als „generelles“ Erkennen (vgl. S. 184. 188 u. a.) definiert wird.

Dem entschiedenen Psychologismus des Verf. entspricht es, wenn er auch die Naturwissenschaft zu einem Teile der Psychologie macht: sie ist nach ihm „reine Sozial-Psychologie des Erkennens“ (S. 249).

So anregend somit auch das Werk geschrieben ist, so viel lehrreiche Einzelheiten es auch enthält, als Antwort auf die Frage nach dem Wesen der Wissenschaft befriedigt es uns keineswegs, weil es über dem „primären Erlebnis“ den zweiten unentbehrlichen Strebepfeiler aller Erkenntnis, die evidenten und streng allgemeingültigen Grundsätze, übersieht.

Braunsberg, Ostpr. W. Switalski.

Heinzelmann, Lic. theol. Gerhard, **Der Begriff der Seele und die Idee der Unsterblichkeit bei Wilhelm Wundt.** Darstellung und Beurteilung. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1910 (XII, 107 S. gr. 8°). M. 2.

Wilhelm Wundt genießt bis auf den heutigen Tag als Psychologe und Philosoph in den weitesten Kreisen der Gebildeten einen bedeutenden Ruf. Es ist deshalb ein dankenswertes Unternehmen, gerade Wundts Einwände gegen die Substantialität und Unsterblichkeit der Seele aus seinen zahlreichen Schriften zusammenzustellen und sie unvoreingenommen auf ihre Berechtigung hin zu prüfen.

Der Verf. macht uns zunächst mit dem empirischen Begriff der Seele nach Wundt vertraut (S. 1—27): Die seelischen Zustände, die nach W. unmittelbar und anschaulich erfaßbar sind, erscheinen „als unaufhaltsam fließende Vorgänge.“ Die Anwendung des Substanzbegriffs auf die Seele ist deshalb unzulässig. Die „Seele“ ist „Aktualität“. Sie ist nichts anderes als der stetige Zusammenhang des psychischen Geschehens. Die individuelle Seele ist keine absolut abgeschlossene Einheit, sie ist eingebettet in den Zusammenhang aller organisierten Einheiten; der „Gesamtgeist“ ist die geistige Gemeinschaft aller Individualseelen. — Vom empirischen Forschungsgebiet aus sucht nun Wundt durch einen zweifachen Regressus, ins unendlich Große und ins unendlich Kleine, zu metaphysischen Bestimmungen vorzudringen. Sein „metaphysischer“ Begriff der Seele (S. 27—37) kennzeichnet als einfachstes Element des Seelenlebens die Willenstätigkeit. Die Individualseele ist jedoch für ihn nicht diese letzte Einheit, sie ist schon ein Gesamtwille, also nicht absoluter, sondern nur relativer Individualwille. Dem „Individualwillen“ als unendlich Kleinem steht Gott, der „Weltwille“ als unendlich Großes gegenüber. Da die Einzelwillen einerseits an diesem höchsten Weltwillen teilnehmen sollen, während ihnen andrerseits eine eigene Wirkungssphäre zugeschrieben wird, so ist die Weltansicht Wundts weder unter der Rubrik des Pantheismus noch unter der des monadologischen Pluralismus restlos zu klassifizieren. — Was ergibt sich aus dem Bisherigen für die Idee der Unsterblichkeit? (S. 37—44). Die Antwort ist nicht schwierig. Mit der Substantialität der Seele, die ja von W. geleugnet wird, fällt folgerecht auch die

Annahme einer individuellen Unsterblichkeit, die noch obendrein W. als ethisch verwerflich erscheint, weil sie im egoistischen Hedonismus wurzle. Einzig haltbar sei nur die Idee der „Unvergänglichkeit geistiger Entwicklung“ im allgemeinen.

In der „Beurteilung“ (S. 45 ff.) prüft nun H. mit derselben ruhigen Sachlichkeit, durch die sich seine Darstellung der Lehre W.s auszeichnet, die Grundvoraussetzungen dieser Lehre. Angegriffen wird vom Verf. zunächst W.s Theorie der „unmittelbaren Erfahrung“ (S. 46—61): Nur die rein deskriptive Psychologie hat ein Recht, von unmittelbarer Erkenntnis zu sprechen. W.s Psychologie ist aber durchaus nicht rein deskriptiv. Sie will die seelischen Zustände aus ihrem Zusammenhang erklären. Eine derartige Erklärung setzt indes das Kausalprinzip notwendig voraus, und dieses hinwiederum verlangt zur restlosen Erläuterung aller und jeder Veränderung eine Zuhilfenahme konstanter Bedingungen. Damit fällt ohne weiteres der Begriff der reinen Aktualität, und die Unentbehrlichkeit des Substanzbegriffs zur widerspruchslosen Ableitung der veränderlichen Erfahrungsinhalte leuchtet ein. — Von dieser erkenntnistheoretischen Basis aus werden die Sätze W.s über den empirischen Begriff der Seele einer sorgfältigen Kritik unterzogen (S. 62—80). Das Ergebnis ist kurz folgendes: Wollte man in der empirischen Psychologie mit dem Begriff der „Aktualität“ im Sinne W.s völlig Ernst machen, so würde damit die Psychologie als Wissenschaft unmöglich gemacht, weil jede Konstanz und Gesetzmäßigkeit damit aufgehoben wäre. Für die Annahme eines konstanten Bestandteils in der Seele spricht nun aber unwiderleglich die Einheit des empirischen Bewußtseins, deren Bedeutung der Verf. in einer feinsinnigen Analyse würdigt. Wenn er gleichwohl sich scheut, für die auf diese Weise erschlossene „metaphysische Wurzel des Ichs“ den Substanzbegriff zu verwenden, so liegt es daran, daß er mit Kant die Merkmale der Aseität und der absoluten Beharrlichkeit als unabtrennbar vom Substanzbegriff ansieht.

Immerhin genügt das gewonnene Resultat zu einer entschiedenen Abweisung der von W. gegen die individuelle Unsterblichkeit angeführten Gründe (S. 80—107): Das Einzelbewußtsein läßt sich nicht in einfachere Einheiten auflösen. Der Gesamtwille ist andrerseits kein abgeschlossenes, allumfassendes Individuum, sondern nur „Produkt aus einer Reihe von Einzelwillen“. Die individuelle Seele ist also nach oben wie nach unten hin scharf abgegrenzt. Die Unsterblichkeit der Einzelseele ist damit freilich noch nicht bewiesen, aber das gegen sie ins Feld geführte metaphysische Hauptbedenken ist wenigstens beseitigt. Mit gleichem Geschick werden die übrigen Einwände widerlegt. Bei der Zurückweisung des Vorwurfs, der Unsterblichkeitsglaube sei ethisch verwerflich, führt der Autor neben rein philosophischen auch theologische Erwägungen ins Feld.

Braunsberg (Ostpr.). W. Switalski.

Pohle, Prof. J., **Die Sternenwelten und ihre Bewohner.** 6. bearbeitete Auflage. Köln, J. P. Bachem, 1910 (539 S. gr. 8°). M. 8; geb. M. 10.

Das populär-wissenschaftliche Buch hat schon in 1. Auflage, als es 1884/5 unter den Vereinsschriften der Görresgesellschaft herausgegeben wurde, dem Referenten Genuß bereitet. An stetiger Vervollkommnung hat es bei den folgenden Auflagen nicht gefehlt. Ein Vergleich der 4. mit der 6. Auflage z. B. zeigt die überall verbessernde Hand im Text und das Anwachsen der Illustrationen auf 4 farbige, 12 schwarze Tafeln und 60 Abbildungen im Text. Seit der letzten Auflage sind allein 31 neue Illustrationen hinzugefügt. Nicht nur die neuen Forschungen über die Fixsterne, besonders über die Sonne, sondern auch die den Laien lebhaft interessierenden Ergebnisse über den Mars und den Halleyschen Kometen sind berücksichtigt. Auch der seltene Fund, der in der Geschichte der Astronomie seinesgleichen sucht, von der vergleichenden Rechnung für 4 Planetoiden in ihrer Beziehung zur Sonne und zu Jupiter festgestellt, ist in dem anschaulich geschriebenen Planetoidenkapitel lichtvoll gewürdigt (S. 390f.). — Für den Nichtkenner der früheren Auflagen sei bemerkt, daß Pohles Buch dem Titel entsprechend nicht nur die Sternenwelten behandelt, sondern auch die Belebtheit der Himmelskörper erörtert. Die mittleren Kapitel (6 ff.) sind den einzelnen Sternenwelten gewidmet. Die Sonne wird als unbewohnbar bezeichnet. Hinsichtlich der übrigen Fixsternwelten vertritt Verf. die Ansicht: „Die Fixsterne sind zur Zeit unbewohnbar.“ Mit O. Liebmann steht er der Zöllnerschen Abkühlungstheorie keineswegs ablehnend gegenüber und hält die Annahme einer Bewohnbarkeit der Fixsternwelten seitens Flora und Fauna für zulässig. Hinsichtlich der Planetenwelt sucht sich P. vor dem Bevölkerungsfieber Flammarions zu hüten und prüft die Bedingungen der Lebensfähigkeit für die Planeten unseres Sonnensystems. In erster Linie kommt hier Mars in Frage, ferner die übrigen Glieder der inneren Planetengruppe, sodann die 4 Riesenplaneten der äußeren Gruppe mit Berücksichtigung der Ringwelt des Saturn, deren Bewohnbarkeit für ausgeschlossen gilt. Planetoiden, Monde, Kometen und Nebelflecke werden zuletzt auf ihre Bewohnbarkeit geprüft. Der erste Teil des Buches bietet außer allgemeinen Gesichtspunkten eine eingehende geschichtliche Darlegung, um einen Autoritätsbeweis für die Mehrheit bewohnter Welten zu gewinnen, sowie 2 Kapitel über Spektralanalyse und Astrophotographie. Die Schlußabschnitte geben metaphysische Erwägungen zugunsten des kosmischen Lebens.

Für eine Neuauflage des fesselnden und reichhaltigen Buches noch zwei Wünsche. Der wichtige Abschnitt über die Entstehungsgeschichte des Sonnensystems verweist für die modernsten Anschauungen auf Gockel, »Schöpfungsgeschichtliche Theorien« und auf das große Werk »Himmel und Erde«. Es wird sich empfehlen, diese Theorien doch im Texte selbst zu berücksichtigen. — Ferner erweckt die reichhaltige Literatur in den Fußnoten den Wunsch, die oft zitierten Werke vorne in einem Verzeichnis zusammengestellt zu sehen, damit das Zitieren sich vereinfachen läßt.

Osnabrück. C. Schmitt.

Bachofen, Augustinus, O. S. B., **Summa iuris ecclesiastici publici.** Romae, Pustet, 1910 (156 S. gr. 8°).

Des Verf. Streben war es, seine Arbeit so zu gestalten, daß der Leser weder *nimio restrictu offendatur*, noch *nimio mole opprimatur*. Das letztere ist nun allerdings kaum zu befürchten, wenn auf rund 140 Seiten so

viele und weitläufige Fragen behandelt werden, wie nach der in den romanischen Ländern hergebrachten Einteilung auf das *ius publicum* entfallen. In der Tat ist z. B. die aktuelle Frage der Trennung von Kirche und Staat auf drei Seiten erledigt. Nach der wenig befriedigenden Begriffsbestimmung: *consistit separatio . . . in assumptione, quod civilis potestas, quaeque sit fides eiusdem individualis (!), se gerere debeat tamquam alienam a quacumque religione,* wird bemerkt, daß die Trennung in verschiedenem Maße verwirklicht sein könne, wofür kurz auf die Musterbeispiele Nordamerika, Belgien und Genf hingewiesen wird; endlich werden unter fünf Punkten die Forderungen aufgezählt, an denen die Kirche unbedingt festhalten müsse, wenn sie je in eine Trennung einwillige. — Es wird kaum möglich sein, jemandem durch das hier Gebotene ein Bild vom Wesen der Trennung, ihren Rechtswirkungen für die Religionsgesellschaften und für die einzelnen Staatsbürger, ihren Schwierigkeiten und praktischen Halbheiten zu vermitteln. — Rühmlich anzuerkennen ist hingegen die maßvolle Stellungnahme des Verf. in den mannigfachen Kontroversen, an denen die von ihm behandelte Materie so reich ist. In dieser Hinsicht ist die dreifache Zensur, welche die Schrift passiert hat (des Benediktinergeneralabtes, des römischen Kardinalvikariates, des *magister S. Palatii)*, ein neuer Beweis dafür, wie wenig man an der Kurie die extrem „kurialen" kirchenpolitischen Ansichten als die maßgebenden respektiert wissen will. So wird sogar die Annahme einer *potestas indirecta* der Kirche über die weltliche Kompetenzsphäre entschieden abgelehnt; sie unterscheide sich nicht wesentlich von der *potestas directa.* Die *monita et consilia,* die der Papst in Ausübung seiner *potestas directiva* an die Staatsgewalt richte, *poterit civilis auctoritas respuere — utrum impune necne non refert — quia iudicium de opportunitate acceptandi talia sane competit ipsi civili potestati . . .*

Der Druck läßt manches zu wünschen übrig und die lateinische Diktion ist stellenweise sehr hölzern. Sachlich durchaus unrichtig ist die Bemerkung, daß es in den Vereinigten Staaten keine Amortisationsgesetze gebe. Die Logik der Gedankenfolge ist an einigen Stellen wenig durchsichtig, so im *Prooemium,* ferner S. 77 bei Beurteilung der Inquisition. — Eine weitere Auflage bedürfte gründlicher Durcharbeitung dieses ersten Entwurfes.

Straßburg i. Els. Karl Böckenhoff.

Seber, Dr. J. B., Justizrat, Rechtsanwalt und Bistums-Justitiar in Trier, **Der Eigentumsstreit wegen der Kirchhöfe auf der linken Rheinseite.** Gegenwärtiger Stand der Frage. Trier, Paulinusdruckerei, 1910 (59 S. gr. 8°). M. 1,50.

Die Schrift ist eine Ergänzung oder richtiger, durch die Variabilität der Rechtssprechung notwendig gewordene Fortsetzung von des Verf. Arbeit über »Die Kirchhöfe bei den aus vorfranzösischer Zeit stammenden Kirchen im Gebiete des Rheinischen Rechtes« (Trier 1894). Wenngleich auch heute noch von den deutschen Gerichten das kirchliche Eigentumsrecht an den genannten Friedhöfen nicht anerkannt wird, so hat doch das Reichsgericht in seiner Entscheidung in der Sache Trittenheim wesentliche Grundlagen, welche die Ansicht von dem Eigentum der Kirche stützen, gelten lassen, nämlich, daß die Kirchengebäude im rheinisch-französischen Rechtsgebiete von der Verstaatlichung verschont und der Kirche zu Eigentum verblieben sind und daß zu diesen Kirchengebäuden die Kirchhöfe wenigstens nach vorrevolutionszeitlicher Auffassung als Zubehör angesehen wurden. Daß die Revolutionsgesetzgebung und auch die tatsächlichen Verhältnisse, die sich aus ihr ergeben, hieran nichts geändert haben, das will der Verf. in vorliegender Schrift nachweisen. Es steht zu hoffen, daß seine jetzigen Ausführungen, wie es bei den früheren der Fall war, ihren Eindruck auf die Judikatur nicht verfehlen. — Im Archiv für kath. Kirchenrecht (90, 779 ff.) ist Ref. näher auf Einzelheiten eingegangen.

Straßburg i. Els. Karl Böckenhoff.

Schilling, Dr. Otto, Repetent am Wilhelmstift in Tübingen, **Reichtum und Eigentum in der altkirchlichen Literatur.** Freiburg i. Br., Herder, 1908 (XIV, 224 S. gr. 8°). M. 4.

In der nationalökonomischen Literatur ist es fast zum Axiom geworden, daß das Urchristentum dem Kommunismus gehuldigt und daß erst seit dem Mittelalter die Kirche aus politischen Rücksichten ihre ursprüngliche Auffassung einer Revision unterzogen habe. Sie habe daher zu Anfang ganz konsequent Reichtum und Handel verworfen. Stets wurde diese Behauptung katholischerseits als falsch zurückgewiesen und gegenüber einer tendenziösen Exegese der Sinn dieser oder jener Schriftstelle richtig gestellt.

Sch. macht hier gründliche Arbeit und untersucht die Frage nach allen Richtungen. Er legt zunächst die Stellung des A. Test. fest und sucht sodann das rechte Verständnis der Aussprüche Christi und der Apostel zu gewinnen. Daran reiht sich die genaue Prüfung der einzelnen Väter bzw. ihrer Stellung zu den vorwürfigen Fragen. Die Untersuchung läßt an Präzision nichts zu wünschen übrig. Fürderhin wird man sich doch besinnen müssen, jene Behauptung vom Kommunismus des Urchristentums zu wiederholen.

München. F. Walter.

Hohoff, Wilhelm, **Die Bedeutung der Marxschen Kapitalkritik.** Eine Apologie des Christentums vom Standpunkte der Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaft. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1908 (338 S. gr. 8°). M. 4,50.

W. Hohoff ist bekannt als Verfasser einer ganzen Reihe scharfsinniger Schriften über das Grundproblem der Volkswirtschaftslehre, die Wertfrage. Er steht in seiner Auffassung im Gegensatz zu der von der Mehrzahl der katholischen Schriftsteller vertretenen Lehre. Sein Leben hat er daran gewandt, um den Nachweis zu erbringen, daß die von Karl Marx konstruierte Wertlehre in voller Harmonie mit der von der Kirche in ihrem Zinsverbote bekundeten und von der Patristik und Scholastik vertretenen Auffassung stehe. Sie alle hätten wie Marx in der Arbeit die einzige Quelle des Tauschwertes erblickt.

Die vorliegende Schrift will gleichsam die andern das Wertproblem behandelnden Arbeiten Hohoffs zusammenfassen. Auch hier wird der Nachweis versucht, daß die Scholastik, vor allem Thomas v. Aquin, und längst vor ihm Aristoteles den Grundgedanken von Marx vertreten habe. Wenn freilich der Aquinate formell lehre, Arbeit und Auslagen *(labor et expensae)* seien die Bestimmungsgründe des Wertes, so bedeute dies keine Verschiedenheit der Auffassung, da sich die Auslagen selbst wieder in Arbeit auflösen ließen. Aber damit scheint

doch die Ausdrucksweise des Aquinaten nicht erklärt, sondern eigentlich unverständlich gemacht. Auch die Wucherlehre des h. Thomas, wie der ganzen Patristik soll evident die aufgestellte These beweisen. Denn indem der Zins beim Darlehen als ungerecht verworfen werde, sei die Unproduktivität des Geldes gelehrt. Und da nach Thomas Geld jedes Gut sei, dessen Wert in Geld gemessen werden könne, so sei damit klar erwiesen, daß bloß die Arbeit allein produktiv und imstande sei, Tauschwert zu erzeugen. So sei auch Marx glänzend gerechtfertigt.

Indessen ist hier offenbar ein Fehlschluß gegeben. Wenn auch wirklich alle wirtschaftlichen Güter bzw. ihr Wert in Geld gemessen werden könne, so ist damit noch keineswegs ihre Gleichsetzung mit dem Geld in allen Beziehungen gegeben. Das Geld mißt bloß den Wert der Güter, sagt aber noch nichts über deren Fruchtbarkeit bzw. Unfruchtbarkeit aus. Auch der Wert der Arbeit wird ja durch Geld ausgedrückt.

Zu bedauern ist, daß in dem Buch eine starke Gereiztheit und Verstimmung zum Ausdruck kommt. Dadurch wird die Verständigung über diese wichtige nationalökonomische Grundfrage nicht erleichtert, sondern erschwert. Freilich kann man es dem Verf. einigermaßen nachfühlen, wie schwer er es empfindet, nach einer langen Lebensarbeit, die er dieser Frage gewidmet hat, sich sagen zu müssen: Ich stehe allein.

München. F. Walter.

Kleinere Mitteilungen.

Durch Vereinfachung der Ausstattung und dadurch ermöglichte bessere Ausnützung des Raumes ist es seit Beginn dieses Jahres den trefflich geleiteten »**Monatsblättern für den kath. Religionsunterricht an den höheren Lehranstalten**« (Cöln, Bachem; 12 Hefte, jährlich M. 4) möglich geworden, den Inhalt noch reicher als bisher zu gestalten. Pädagogisch-pastorale und methodisch-didaktische Fragen (insbesondere die sog „katechetische Bewegung) sollen dabei mehr als bisher in den Vordergrund gestellt, wichtige literarische Neuerscheinungen ausführlicher besprochen werden. Für die Diskussion über Angelegenheiten der Schulpraxis wird eine „Sprachecke" eingerichtet. Gewiß werden diese Neuerungen dazu beitragen, daß das wichtige Fachorgan seiner vielseitigen Aufgabe in wachsendem Maße entspricht.

»**War Paulus Epileptiker?** Erwägungen eines Nervenarztes von Dr. Adolf **Seeligmüller**, Geh. Medizinalrat und a. o. Prof. für Nervenkrankheiten an der Universität Halle. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1910 (82 S. 8⁰). M. 1,60.« — In neuerer Zeit ist es bekanntlich Mode geworden, in einer sog. „Pathographie" den Beweis zu versuchen, daß manche hervorragende Männer bei genauer Analyse ihres Lebens irgendwelchen geistigen Defekt darbieten. In diesem Bestreben hat der geistreiche und hochverdiente Möbius zahlreiche, aber nicht ebenbürtige Nachfolger gehabt. Hat man es doch sogar gewagt, in neuerer Zeit selbst Jesus Christus als geisteskrank zu bezeichnen. Angesichts dieser unbegreiflichen und befremdlichen Tatsache ist es nun außerordentlich erfreulich, daß ein so anerkannter Forscher wie Seeligmüller die vielzitierte Frage: „War Paulus Epileptiker" auf Grund jahrelanger Studien mit herzerquickender Deutlichkeit durch den Satz beantwortet: *„Aut Paulus — Aut Epileptikus. Paulus Epileptikus nunquam fuit"*. Többen.

»**Isenkrahe**, Prof. Dr. Kaspar, **Energie, Entropie, Weltanfang, Weltende**. Kgl. Kaiser-Wilhelms-Gymn. und Realgymn. in Trier. Wissensch. Beilage zum Jahresbericht 1909/10. Trier, Lintz, 1910 (80 S. 8⁰).« — Der um die Kritik mathematischer und naturwissenschaftlicher Voraussetzungen in den apologetischen Beweisführungen hochverdiente Verf. setzt sich in der vorliegenden Abhandlung die Aufgabe, die physikalischen Prämissen des Entropiebeweises zu untersuchen. Die Arbeit zeichnet sich durch eine sorgfältige Benutzung der physikalischen Literatur und durch eine klare und gründliche Darstellung aus. Zunächst beschäftigt sich der Verfasser mit dem Begriff der Energie und ihrer Faktoren. Von hier aus gewinnt er den Zugang zum Begriff der Entropie, den er möglichst eindeutig zu definieren sucht. Da dies bei den einander widersprechenden Bestimmungen der Naturforscher nicht möglich ist, legt er seinen weiteren Ausführungen die Formulierung Helms zugrunde. Hier setzt die kritische Untersuchung ein. Mit großem Scharfsinn werden sechs Voraussetzungen herausgeschält, ohne die der Entropiebegriff für den Beweis des Weltanfangs bzw. des Weltendes nicht verwertet werden kann. Einen besonderen Reiz erhalten die Ausführungen durch die äußerst fruchtbare Art, mit der der Autor sich mit anerkannten Autoritäten auf dem Gebiete der Physik und der Apologetik auseinandersetzt. Seine Fachkenntnisse als Mathematiker gestatten es ihm, die Geometrie und Analysis zur Veranschaulichung und Bekräftigung seiner Behauptungen überzeugend zu verwenden. — Die tiefdringende Untersuchung sei allen, die mit naturwissenschaftlichen bzw. apologetischen Fragen sich zu beschäftigen haben, warm empfohlen. Die Methode des Autors, Unklarheiten und Widersprüche durch Herausschälen der ihnen zugrunde liegenden Prinzipien zu beleuchten, erscheint uns als einzig richtig und nachahmenswert.

W. Switalski.

»**Gerichtliche Medizin und Feuerbestattung.** Von Dr. Albert **Hellwig**, Gerichtsassessor in Berlin-Friedenau. Berlin, Adler-Verlag G. m. b. H., 1910 (21 S. gr. 8⁰). M. 0,75.« — Gegen die Zulassung der Feuerbestattung, deren hygienische Vorteile unverkennbar sind, sprechen nach Ansicht des Verf. mancherlei kriminalistische Bedenken und insbesondere die Tatsache, daß es bei Verdacht auf Giftmord für den Gerichtschemiker außerordentlich schwierig und nicht selten unmöglich ist, aus der Asche verbrannter Leichen ein begangenes Verbrechen nachträglich festzustellen. Dazu kommt noch der erhöhte Anreiz, den die durch die Feuerbestattung bewirkte größere Ungefährlichkeit hinsichtlich der Entdeckung verbrecherischen Naturen sicherlich bieten wird. Besteht in Zukunft in Verbrecherkreisen nicht mehr die Befürchtung, es könne durch eine chemische Untersuchung der Asche eine etwaige Vergiftung festgestellt werden, so fällt dieses Hemmungsmotiv fort und diejenigen, welche früher aus Zweckmäßigkeitserwägungen sich entschlossen, die Tat nicht zu begehen, werden nunmehr getrost zum Morde schreiten. Aus diesen Erwägungen heraus gibt Hellwig in seiner anregend und fesselnd geschriebenen Arbeit dem Wunsche Ausdruck, die Feuerbestattung möge in Preußen und den anderen Ländern, in denen sie noch nicht zugelassen ist, auch künftig nicht gestattet werden.

Többen.

Von Dr. Franz **Heiner**, Auditor der Röm. Rota, päpstl. Hausprälat und Apostol. Protonotar ist »**Der kirchliche Zivilprozeß nach geltendem Rechte praktisch dargestellt**« (Köln, Bachem, 1910; 144 S. 8⁰. M. 2,20). Wer konnte eher zu dieser Arbeit berufen sein als H., der selbst Richter am höchsten kirchlichen Gerichtshofe, dazu mitbeteiligt war an der Feststellung der inzwischen veröffentlichten *Regulae servandae in praecipuis actis iudiciariis apud S. Romanae Rotae tribunal*, „die wohl auch die Grundlage des kirchlichen Prozesses im zukünftigen neuen Gesetzbuche bilden werden". Dank werden ihm besonders die Praktiker (der bischöflichen Kurien) wissen, für die er ausschließlich gearbeitet hat. Wissenschaftliche Zwecke verfolge sein Handbuch nicht und darum habe er es auch für nicht notwendig, ja für überflüssig gehalten, Literatur und Belegstellen für die einzelnen Rechtssätze anzugeben. Verf. ist nun allerdings der Ansicht, daß auch für den praktischen Zweck ein mäßiger Apparat unerläßlich war. Denn Prozeßregeln sind ja nicht mechanischer Anwendung, wie Vorschriften eines Rezeptes oder Anleitung zu einem Experimente; um ihre Bedeutung, Tragweite, das Maß ihrer rechtlichen Unerläßlichkeit zu bestimmen, ist ein oftmaliges Zurückgehen auf die Quelle unbedingt notwendig, zumal wenn sie so kurz und knapp gefaßt sind, wie in vorliegendem Buche. Ref. hat das gleich beim ersten Durchlesen mehrmals stark empfunden. Wenn sein Wunsch in den, dankenswerterweise versprochenen, weiteren Bändchen (über Straf- und Eherecht, sowie geltende Kirchenstrafen) Berücksichtigung findet, wird die Gabe aus Rom auch den „Brüdern jenseits der Alpen", die der Wissenschaft dienen, eine hochwillkommene sein.

Böckenhoff.

»**Fastenhirtenbriefe des deutschen Episkopates anläßlich der Fastenzeit 1910.**« Paderborn, Junfermann, 1910 (X,

270 S. 8°). Mk. 2. — Es ist ein wirklich zu begrüßendes Unternehmen, das durch vorliegende Sammlung eingeleitet wird. Die Fastenhirtenbriefe enthalten wichtige Belehrungen und Ermahnungen, die bis jetzt nur getrennt an den verschiedensten Orten veröffentlicht wurden. In verschiedenen Zeitungen konnte man manchmal eine kurze Analyse des Inhaltes finden; wer mehr wünschte, mußte die einzelnen Hirtenbriefe getrennt bestellen und anschaffen. Durch die gesammelte Ausgabe wird einem vielfach geäußerten Wunsche entgegengekommen. Die „Fastenhirtenbriefe" von 1910 bieten die Fastenschreiben von 22 Bischöfen (in den Diözesen Regensburg und Straßburg wurden aus besonderen Gründen im J. 1910 keine Hirtenbriefe veröffentlicht). Ein gutes alphabetisches Sachregister erleichtert die Benutzung dieser Briefe, in denen für Predigten und Vorträge ein reiches Material enthalten ist. Man darf die Hoffnung hegen, daß diese Sammlung bei der katholischen Geistlichkeit beste Aufnahme finden wird und künftighin jedes Jahr regelmäßig wird erscheinen können. —ng.

»**Wächtler**, W., Kanonikus, **Die Ehrenkrone aller Jahrhunderte für Maria**. Charakterbilder aus dem Leben der Heiligen. Zeitgemäße Maiandacht nebst Gebeten zur Maiandacht. Graz und Wien, Styria, 1910 (VIII, 321 S. 12°). M. 2.« — Der Verfasser nimmt aus dem Leben von 31 Heiligen oder berühmten Personen allerlei Züge, worin eine Ermahnung zur Tugend zu finden ist. Diese Züge sind meistens ein Beweis von Liebe und Verehrung zu Maria. Dazu kommen noch Beispiele aus dem Leben anderer Persönlichkeiten, wodurch die Haupttugend besser eingeprägt werden soll. Das Büchlein bietet so eine anmutende und vielseitige Lektüre. S. 7 f. u. S. 15 f. wird die Himmelfahrtslegende (der S. 16 genannte Autor: Amadäus wird wohl der Cisterziensermönch Amadeus sein) benutzt, wie auch sonst Legenden zur Belehrung herangezogen werden (z. B. S. 17 f.; S. 44 usw.). Zwei schöne Einzelheiten aus dem Leben des Pfarrers von Ars sind S. 27 und S. 229 in denselben Worten wiederholt. An der ersten Stelle konnten sie ganz gut wegbleiben, ohne irgendwie dem Zusammenhang zu schaden. —ng.

»**Aus Islands alten Schätzen.** Eine kultur- und literaturgeschichtliche Studie von Jón **Svensson**. Autorisierte Übersetzung von Joh. Mayrhofer. 2. Teil. Hamm, Breer & Thiemann, 1910. M. 0,50.« — Jedem Freunde der nordischen Sagen- und Kulturgeschichte sei die Studie Svenssons empfohlen, die in einer gut lesbaren Übersetzung von Joh. Mayrhofer auch weiteren Kreisen Deutschlands zugänglich gemacht ist. Der Inhalt gibt zwei isländische Sagas „Finboge der Starke" und „die Saga von Gunlaug Orenstunge und dem Skalden Ravn", die, in 13 Abschnitte gegliedert, durch ihre poetischen Einlagen besonderen Reiz bietet. Der 1. Teil ist als Heft 8 des Jahrg. XXVIII der Frankfurter zeitgemäßen Broschüren erschienen, während der 2. Teil das 8. Heft des folgenden Jahrgangs bildet. C. S.

»Joseph **Seeber, Der ewige Jude**. 10. u. 11. Auflage. Freiburg, Herder, 1910 (VIII, 212 S. 8°). M. 2,50; geb. M. 3,50.« — Als 1894 diese epische Dichtung erschien, wurde ihr ein wohlverdienter Beifall seitens der Kritik zuteil vorwiegend katholischerseits, aber doch auch in nichtkatholischen Kreisen. Eine Auflage folgte der andern; die späteren Auflagen erfuhren kleinere Änderungen. Wie das Nibelungen- und Faustmotiv so hatte auch die Sage von Ahasver, dem ewigen Juden, immer wieder den Geist der Dichter gepackt. „Seit jeher", leitet Minor das Vorwort zu Goethes Fragmenten vom ewigen Juden und vom wiederkehrenden Heiland ein, „hat man den ewigen Juden in einem Atem mit den größten dichterischen Taten nnd Absichten Goethes genannt." Lenau, mehr noch Mosen und Hamerling konnten am Ahasverstoffe nicht vorübergehen, ohne ihn künstlerisch zu gestalten. — Seebers epische Dichtung braucht einen Vergleich mit den bedeutenden Vorgängern nicht zu scheuen. Nicht schwächliche Epigonenpoesie, nicht naturalistische Afterkunst ist sein ewiger Jude. In reimlosen fünffüßigen Jamben flutet die bilderreiche, dramatisch-lebendige, einheitlich geschlossene Dichtung an uns vorüber. Der packende Stoff, der uns in die Tage des Antichrists Soter führt, als dessen siegreicher Feldherr Ahasver erscheint, ist nicht nur gedanklich tief sondern auch formell wuchtig und edel erfaßt. Mag man die Zeichnung der Weltstadt Jerusalem im ersten Gesange prüfen oder den gebundenen Papst Petrus im siebten Gesange den höhnischen Worten Soters ausgesetzt finden, mag man im zehnten und elften Gesange den qualvollen Zustand des geblendeten Ahasver, im zwölften seine wilden Haßausbrüche dem Papste gegenüber und im dreizehnten seine Umkehr miterleben, überall spürt man den Hauch echt dichterischen Geistes. C. S.

Die Firma Fr. Pustet in Regensburg legt die »**Horae Diurnae Breviarii Romani**« (24-Format) in neuer Auflage vor. Es ist die *Editio VI post alteram typicam* (1911; M. 4, in verschiedenen Einbänden M. 5,40 bis M. 10). In bezug auf Klarheit, Schärfe und Genauigkeit des Druckes wird die Ausgabe den höchsten Ansprüchen gerecht; ebenso ist in weitgehendstem Maße dafür gesorgt, daß kein unliebsames Nachschlagen und Suchen während des Betens stattzufinden braucht. Die Zahl der Seiten beträgt allerdings infolgedessen (abgesehen von dem Diözesanproprium) nicht weniger als 1124; aber durch die Verwendung des dünnen indischen Papieres ist erreicht worden, daß das Büchlein trotzdem sehr leicht und handlich ist.

In derselban höchst praktischen Ausstattung, aber kleinerem Druck, veröffentlicht Pustet auch das »**Rituale Romanum**« in der *Editio XI post typicam* (1911; X, 670 S. 24°; geb. M. 3,80 u. 5,20). — Daneben wird den Seelsorgern ein Auszug aus dem Rituale unter dem Titel: »**Rituale parvum**« in 7. Auflage geboten (1910; 259 S. 24°; M. 1,50, geb. M. 2 u. 2,50), worin der Ritus der Sakramentsspendung, der Seelsorge an den Kranken, der Beerdigung und eine Auswahl gebräuchlicher Segnungen in größerem, klarem Druck zusammengestellt sind.

Das diesjährige **Kommunion-Andenken** aus dem Kühlenschen Kunstverlag in M.-Gladbach ist ebenso sinnig ausgewählt wie technisch vollkommen hergestellt. Es ist eine Reproduktion des herrlichen Ölgemäldes von Ittenbach mit der Szene zu Emmaus, da Jesus mit den beiden Jüngern zu Tische sitzt und von ihnen an dem Brotbrechen erkannt wird. Das Format ist 44 : 32 cm, der Preis für die Wiedergabe in Farbendruck M. 0,30, in Tondruck M. 0,24. Das Blatt verdient die weiteste Verbreitung.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Joyce, G. C., The Inspiration of Prophecy. An Essay in the Psychology of Revelation. New York, Frowde, 1910 (195 p. 8°). $ 1,40.

Sanders, H. A., The Old Testament Manuscripts in the Freer Collection. Part I: The Washington Ms of Deuteronomy and Joshua. New York, Macmillan, 1910 (V, 104 p. 8°, 5 facs.). $ 1.

Buchanan, E. S., Further Notes on the Fleury Palimpsest *(h)* (Journ. of Theol. Stud. 1911 Jan., p. 277—280).

Turner, C. H., Curiosities of Latin Interpretation of the Greek Testament (Ebd. p. 273—275).

Bytomski, F., Die genetische Entwickelung des Begriffes *Κόσμος* in der h. Schrift (Jahrb. f. Phil. u. spek. Theol. 25, 2, 1910, S. 180—200).

Paton, L. B., The Early Religion of Israel. Boston, Houghton Mifflin Co., 1910 (115 p. 8°). $ 0,50.

Allgeier, A., Über Doppelberichte in der Genesis. Eine krit. Untersuchung u. eine prinzipielle Prüfung. [Freib. theol. Stud. 3]. Freiburg, Herder, 1911 (XVI, 143 S. gr. 8°). M. 3.

Leimbach, K. A., Biblische Volksbücher. 8. Das Buch Job, übers. u. kurz erklärt. Fulda, Fuldaer Aktiendruckerei, 1911 (XIX, 164 S. gr. 8°). M. 1,50.

Méchineau, L., Gli autori e il tempo della composizione de Salmi (Civ. catt. 1911 genn. 7, p. 35-45; febbr. 4, p. 273-293; marzo 4, p. 544—558).

Bannister, H. M., Irish Psalters (Journ. of Theol. Stud. 1911 Jan., p. 280—284).

Buchanan Gray, G., The Greek Version of Isaiah: is it the work of a single Translator? (Ebd. p. 286—293).

Burkitt, F. C., The Waters of Shiloah that go softly: a note on Is 8, 6 (Ebd. p. 294/5).

Thackeray, H. St. J., Primitive Lectionary Notes in the Psalm of Habakkuk (Ebd. p. 191—213).

Freitag, A., Zerstört die hist.-krit. Theologie den Wert der neutest. Schriften als Geschichtsquellen? Gießen, Töpelmann, 1911 (58 S. 8°). M. 1,25.

Mangenot, E., Les Evangiles synoptiques. Conférences apologétiques. Paris, Letouzey, 1911 (VI, 471 p. 18°). *Fr.* 3,50.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Sanday, W., Studies in the Synoptic Problem. By Members of the University of Oxford. Oxford, Clarendon Press, 1911 (XXVII, 456 p. 8°). Geb. 12 *s.* 6 *d.*

Case, S. J., The Historicity of Jesus. An Estimate of the Negative Argument (Amer. Journ. of Theol. 1911, 1, p. 20-43).

Bacon, B. W., Matthew and the Virgin Birth (Ebd. p. 83-96).

Burkitt, F. C., On Matth. 11, 27, Luk. 10, 22 (Journ. of Theol. Stud. 1911 Jan., p. 296/7).

Cellini, A., Considerazioni esegetico-dommatiche sul Prologo dell' Evangelo secondo Giovanni. Firenze, libr. ed. Fiorentina, 1911 (XVI, 306 p. 8°). *L.* 4.

Chapman, J., John the Presbyter and the Fourth Gospel. Oxford, Clarendon Press, 1911 (108 p. 8°). Geb. 6 *s.*

Koch, H., Die Abfassungszeit des lukanischen Geschichtswerkes. Leipzig, Deichert, 1911 (VII, 102 S. gr. 8°). M. 1,80.

Weber, E., Das Problem der Heilsgeschichte nach Röm. 9-11. Ein Beitrag zur hist.-theolog. Würdigung der paulin. Theodizee. Ebd. 1911 (VIII, 108 S. 8°). M. 2,40.

Harnack, A., Das hohe Lied des Ap. Paulus von der Liebe (1 Kor. 13) u. seine religionsgeschichtliche Bedeutung (Sitz.-Ber. d. k. Preuß. Akad. d. Wiss. 1911, VII, S. 132—163).

Parez, C. H., The Seven Letters and the Rest of the Apocalypse (Journ. of Theol. Stud. 1911 Jan., p. 284—286).

Völter, D., Die Offenbarung Johannis, neu unters. u. erläutert. 2. Aufl. Straßburg, Heitz, 1911 (VII, 173 S. gr. 8°). M. 3,50.

Holtzmann, H. J., Lehrbuch der neutest. Theologie. 2., neu bearb. Aufl., hrsg. v. A. Jülicher u. W. Bauer. (In etwa 8 Lfgn.). 1. Lfg. Tübingen, Mohr, 1911 (160 S. gr. 8°). M. 3,50.

Wohlrab, M., Das neutest. Christentum, auf psycholog. Grundlage. Dresden, Ehlermann, 1910 (151 S. gr. 8°). M. 2,40

Westberg, Fr., Zur neutestamentlichen Chronologie u. Golgathas Ortslage. Leipzig, Deichert, 1911 (IV, 144 S. gr. 8°). M. 3.

Bayer, E., Das 3. Buch Esdras u. sein Verhältnis zu den Büchern Esra-Nehemia. [Bibl. Stud. XVI, 1]. Freiburg, Herder, 1911 (XIII, 161 S. gr. 8°). M. 4,40.

Thomsen, P., Die Palästina-Literatur. Eine internationale Bibliographie in systemat. Ordnung m. Autoren- u. Sachregister. 2. Bd. Die Literatur der J. 1905—1909. Leipzig, Hinrichs, 1911 (XX, 316 S. gr. 8°). M. 8.

Hartmann, R., Die Straße von Damascus nach Kairo (Z. d. dtsch. morgenl. Ges. 1910, 4, S. 665—702).

Vincent, H., Les fouilles américaines à Samarie (Rev. bibl. 1911, 1, p. 125—131).

Abel, F.-M., Inscriptions de Syrie. — Petites découvertes au quartier du Cénacle à Jérusalem (Ebd. p. 115—125).

Schürer, E., Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 4. Aufl. Register zu den 3 Bdn. Leipzig, Hinrichs, 1911 (117 S. gr. 8°). M. 3.

Marmorstein, A., Genesia u. Parentalia (Arch. f. Religionswiss. 1910, 4, S. 630—632).

Frey, J.-B., L'Angélologie juive au temps de Jésus-Christ (Rev. d. sc. philos. et théol. 1911, 1, p. 75—111).

Goldziher, J., Ethische Deutungen (Z. f. d. alttest. Wiss. 1911, 1, S. 73).

Gall, v., Masoretische „Schrullen" (Ebd. S. 74—75).

Pauly, J. de, Sepher Ha-Zohar (le Livre de la splendeur). Doctrine ésotérique des israélites. Traduit pour la première fois sur le texte chaldaïque et accompagné de notes. Oeuvre posthume. Publié par E. Lafuma-Giraud. Paris, Leroux, 1909 (617 p. 8°).

Schmidt, F. J., Das modernistische Judentum u. die christl. Weltkultur (Preuß. Jahrb. 1911 Febr., S. 193—216).

Historische Theologie.

Acquoy, J. G. R., Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving. 2. druk, bewerkt door F. Pijper. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1910 (200 bl. 8°). *Fl.* 2,25.

Schrijven, J., De waarde der kultuurhistorische methode vor de kennis van de Christelijke Oudheid. Amsterdam, van Langenhuysen, 1910 (44 bl. 8°).

Jacoby, A., Der Ursprung des *Judicium offae* (Arch. f. Religionswiss. 1910, 4, S. 525—566).

Boll, F., Marica (Ebd. S. 567—577).

Weinreich, O., Engastrimythen (Ebd. S. 622 3).

Janiewitsch, O., *Ἄγρα* (Ebd. S. 627—630).

Loisy, A., Le totémisme et l'exogamie (Rev. d'hist. et de litt. rel. 1911, 1, p. 1—45).

Geldner, K. F., Die zoroastrische Religion (das Avestā). [Religionsgesch. Lesebuch]. Tübingen, Mohr, 1911 (S. 323—367 Lex. 8°). M. 0,80.

—, Die Religionen der Inder: Vedismus u. Brahmanismus. [Dass.]. Ebd. 1911 (S. 69—228). M. 2.

Grube, W., Die Religion der alten Chinesen. [Dass.]. Ebd. 1911 (75 S.). M. 1.

Winternitz, M., Die Religionen der Inder: Der Buddhismus. [Dass.]. Ebd. 1911 (S. 213—329). M. 1,50.

Pischel, R., Leben u. Lehre des Buddha. [Aus Natur und Geisteswelt 109]. 2. Aufl. Leipzig, Teubner, 1910 (VII, 126 S. 8°). M. 1.

Crooke, W., Religious Songs from Northern India (Ind. Antiq. 1910 oct., p. 268—287; dec., p. 321—345).

Foucher, A., La Madone bouddhique. Paris, Leroux, 1910 (23 p. 4° avec 9 fig.).

Maas, E., Die Schmerzensmutter der Antike (N. Jahrb. f. d. klass. Altert. 1911, 1, S. 23—47).

Kluge, Th., Der Mithrakult. Seine Anfänge, Entwicklungsgeschichte u. seine Denkmäler. [Der alte Orient XII, 3]. Leipzig, Hinrichs, 1911 (32 S. m. 7 Abbild. gr. 8°). M. 0,60.

Heckenbach, J., De nuditate sacra sacrisque vinculis. [Religionsgesch. Versuche IX, 3]. Gießen, Töpelmann, 1911 144 S. gr. 8°). M. 3,80.

Batiffol, P., Urkirche u. Katholizismus. Übers. u. eingeleitet v. F. X. Seppelt. Kempten, Kösel, 1910 (XXIX, 420 S. gr. 8°). M. 4,50.

Dölger, F. J., *Ἰχθύς*. Das Fischsymbol in frühchristl. Zeit. 1. Bd. Religionsgeschichtliche u. epigraph. Untersuchungen. Zugleich e. Beitrag zur ältesten Christologie u. Sakramentenlehre. (Suppl. der „Röm. Quartalschrift"). Freiburg, Herder, 1910 (XX, 473 S. m. 79 Abbild. u. 3 Taf. Lex. 8°). M. 16.

Vogt, Ed., Soziales Leben in der ersten Kirche. Breslau, Aderholz, 1911 (VIII, 160 S. 8°). M. 1,80.

Grimme, H., Die 19. Ode Salomos (Theol. u. Gl. 1911, 1, S. 11—18).

Michel, Ch., et P. Peeters, Evangiles apocryphes. I. Protévangile de Jacques, pseudo-Matthieu. Evangile de Thomas. Histoire de Joseph le charpentier, Texts traduits et annotés. Paris, Picard et fils, 1911 (XL, 265 p. 16°).

Jugie, M., Le protévangile des Jacques et l'Immaculée Conception (Echos d'Orient 1911 janv., p. 16—20).

Emmet, C. W., The Teaching of Hermas and the first Gospel on Divorce (Expositor 1911 Jan., p. 68—74).

Macmillan, K., The Shepherd of Hermas. Apocalypse or Allegory? (Princ. Theol. Rev. 1911, 1, p. 61—95).

Damen, C., De behandeling der „peccata capitalia" in de christelijke oudheid III (Nederl. kath. stemmen 1910 Oct., bl. 305—313).

Connolly, R. H., A Side-light on the Methods of Tatian (Journ. of Theol. Stud. 1911 Jan., p. 268—273).

Heinze, R., Tertullians Apologeticum. [Verh. d. k. Sächs. Ges. d. Wiss., phil.-hist. Kl. 62, 1910, 10]. Leipzig, Teubner, (S. 279—490). M. 6,60.

Thompson, R. E., The Historic Episcopate. Philadelphia, Westminster Press, 1910 (VII, 317 p. 8°). $ 1,50.

Παπαδόπουλος, Χρ., Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων. Alexandrie, impr. du patriarcat grec, 1910 (XXXII, 812 p. 8°).

Callewaert, C., La méthode dans la recherche de la base juridique des premières persécutions (Rev. d'hist. eccl. 1911, 1, p. 5—16).

Catoire, A., Le monachisme oriental (Echos d'Orient 1911 janv., p. 42—47).

Vailhé, S., Annexion de l'Illyricum au patriarcat oecuménique (Ebd. p. 29—36).

Morin, G., L'origine du symbole d'Athanase (Journ. of Theol. Stud. 1911 Jan., p. 161—190).

Butler, E. C., The Rule of St. Benedict. III (Ebd. p. 261-268).

Montmasson, E., La doctrine de l' *Ἀπάθεια* d'après saint Maxime (Echos d'Orient 1911 janv., p. 36—42).

Bril, L., Les premiers temps du christianisme en Suède. Etude critique des sources littéraires hambourgeoises (Rev. d'hist. eccl. 1911, 1, p. 17—37).

Hirsch, H., Die unechten Urkunden Papst Leo VIII für Einsiedeln u. Schuttern (N. Archiv 1911, 2, S. 395—413).

Levison, V., Die Papstgeschichte des Pseudo-Liudprand u. der Codex Farnesianus des Liber Pontificalis (Ebd. S. 415—438).

Bouvier, H., Histoire de l'église et de l'ancien archidiocèse de Sens. T. 2: De 1122 à 1519. Paris, Picard et fils, 1911 (IV, 474 p. 8°).

Manser, G. M., Das Verhältnis von Glaube u. Wissen bei Averroës (Jahrb. f. Phil. u. spek. Theol. 24, 1909, 4, S. 398—408; 25, 1910, 1, S. 9—34; 2, S. 163—179).

Tumbült, G., Das Dominikanerinnenkloster Auf Hof zu Neidingen (1274—1560) (Z. f. d. Gesch. d. Oberrh. 1911, 1, S. 65—94).

Holder-Egger, O., Der Schlußteil von Ricobolds von Ferrara *Historia Romana* (N. Arch. 36, 1911, 2, S. 439—471).

Norbert, P., S. Jean Discalcéat, Frère mineur (1279—1349). Sa vie, son époque, son ordre en Bretagne. Manuscrit inédit du XIVe siècle. Saint-Brieuc, Prud'homme, 1911 (XXXI, 457 p. 18°).

Callaey, F., L'idéalisme franciscain spirituel au XIVe siècle. Etude sur Ubertin de Casale. Louvain, rue Namur 40, 1911 (XXVII, 280 p. 8°). *Fr.* 5.

Schmidt, U., P. Stephan Fridolin, ein Franziskanerprediger des ausgehenden Mittelalters. [Veröff. a. d. kirchenhist. Seminar München III, 11]. München, Lentner, 1911 (XII, 166 S. 8°). M. 3,80.

Thomas, J., Le Concordat de 1516. Ses origines. Son histoire au XVIe siècle. 3e partie: Histoire du Concordat de 1516 au XVIe siècle. Paris, A. Picard, 1910 (484 p. 8°).

Appel, H., Kurzgefaßte Kirchengeschichte f. Studierende. III. Tl.: Die neuere Kirchengeschichte. 1. Hälfte. Geschichte der Reformation u. Gegenreformation. Leipzig, Deichert, 1911 (VIII, 208 S. gr. 8°). M. 3.

Waring, J. H., The Political Theories of M. Luther. New York, Putnam, 1910 (293 p. 8°). $ 1,50.

Šusta, J., Die röm. Kurie u. das Konzil v. Trient unter Pius IV. Aktenstücke. 3. Bd. Wien, Hölder, 1911 (XXIII, 598 S. Lex. 8°). M. 16.

Schelven, A. A. van, Petrus Delenus en Alb. Hardenberg (Nederl. arch. v. kerkgesch. 1911, bl. 74—80).

Lindeboom, J., Georgius Cassander en zijne pogingen tot bemiddeling en verzoening, naar anleiding van zijn strijd met Lindanus (Ebd. bl. 1—29).

Meindersma, W., De reformatorische beweging der XVIde eeuw te 's-Hertogenbosch (Ebd. 1910, 3, bl. 262—276; 1911, 1, bl. 62—73).

Veen, J. S. van, Overgang van Lunteren tot de Hervorming (Ebd. 1911, 1, bl. 107—109).

Groenewegen, H. Y., Een brief die de toepassing van het beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid onder de Remonstranten raakt (Ebd. bl. 97—106).

Hullu, J. de, De overkomst van Réfugiés in westelijk Staats-Vlaanderen gedurende de zeventiende eeuw (Ebd. bl. 30-61).

Schellhass, K., Zur Legation des Kardinals Morone (1576; Moskau. Bayern). [Aus: „Quellen u. Forsch. a. ital. Arch. u. Biblioth."]. Rom, Loescher, 1910 (106 S. gr. 8°). M. 3.

Heysse, A., Tabulae capitulares almae provinciae s. Joseph in comitatu Flandriae O. F. M. Recoll. (1629—1796). Bruges, De Plancke, 1910 (XXV, 169 p. 4°).

Finot, L., Bossuet à Metz, Le défenseur de la Cité (Rev. eccl. de Metz 1911, 2, p. 94—102).

Die sel. Magd. Sophie Barat u. ihre Stiftung, die Gesellschaft der Ordensfrauen vom heil. Herzen. Freiburg, Herder, 1911 (XXIII, 566 S. m. 18 Taf. gr. 8°). M. 8.

Grauert, H., Görres in Straßburg. — 5 Vorträge von der Generalversammlung der Görresgesellschaft zu Metz (Baur, Dölger, Kurth, Plassmann, Seppelt. [Görresges., 3. Vereinsschr. f. 1910]. Köln, Bachem, 1910 (120 S. gr. 8°). M. 1,80.

Naegele, A., Andreas von Jerin, Fürstbischof v. Breslau (Katholik 1911, 1, S. 23—45; 2, S. 110—129).

Systematische Theologie.

Garcia, M. F., Lexicon scholasticum philosophico-theologicum, in quo termini, definitiones, distinctiones et effata a B. Joanne Duns Scoto exponuntur, declarantur. Quaracchi, Coll. S. Bonaventura, 1910 (LV, 1055 S. gr. 4°). *L.* 24.

Manser, G. M., Die Realdistinktion von Wesenheit u. Existenz bei Joh. v. Ruppella (Rev. Thom. 1911, 1, p. 89—92).

Henry, C., Histoire des preuves de l'existence de Dieu au Moyen age (Ebd. p. 1—24).

Kirfel, H., Zum Gottesbeweis des h. Thomas aus der Ordnung der Wirkursachen (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 25, 1910, 2. S. 140—163).

Höver, H., Roger Bacons Hylomorphismus als Grundlage seiner philos. Anschauungen (Ebd. S. 201—220).

Palhoriès, F., Jacques Balmès et le Problème de la Certitude (Rev. d. sc. philos. et théol. 1911, 1, p. 26—46).

Klimke, F., Der Monismus u. seine philos. Grundlagen. Freiburg, Herder, 1911 (XXIII, 620 S. gr. 8°). M. 12.

Schwartzkopff, P., Für und wider den Monismus (Arch. f. syst. Philos. 1911, 1, S. 44—99).

Pesch, Chr., Intellektualismus u. Antiintellektualismus (St. a. M.-Laach 1911, 2, S. 147—153).

Tanner, A. E., Studies in Spiritism. New York, Appleton, 1910 (408 p. 8°). $ 2,50.

Inge, W. R., Faith and Its Psychology. New York, Scribner, 1910 (X, 248 p. 8°).

Stange, K., Christentum u. moderne Weltanschauung. Leipzig, Deichert, 1911 (IV, 155 S. 8°). M. 2.

Lemp, O., Schleiermachers Gotteslehre. Darstellung u. Kritik (Z. f. Theol. u. K. 1911, 1, S. 17—61).

Conrad, Begriff u. Bedeutung der Gemeinde in Ritschls Theologie (Theol. Stud. u. Krit. 1911, 2, S. 230—292).

Matthews, S., The Evolution of Religion (Amer. Journ. of Theol. 1911, 1, p. 57—83).

Foster, F. H., Theological Obscurantism (Ebd. p. 96—107).

Gates, E., Pragmatic Elements in Modernism (Ebd. p. 43—57).

Seitz, A., Tyrrels Modernismus, eine Rechtfertigung der Enzyklika Pius' X (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 25, 2, 1910, S. 121—146).

Rosa, E., Il giuramento contro gli errori del modernismo (Civ. catt. 1911 febbr. 4, p. 257—273; febbr. 18, p. 419—433).

Bessmer, J., Der Lehrgehalt der Eidesformel im Motuproprio *„Sacrorum Antistitum"* (St. a. M.-Laach 1911, 2, S. 121-141).

Schraml, J., Der Modernisteneid u. die Freiheit der historischen Forschung (Hist.-pol. Bl. 147, 4, 1911, S. 241—255).

Messer, A., Katholische Kirche u. Freiheit des Denkens u. Forschens (Grenzboten 1911, 8, S. 353—367).

Marsh, W. H., The New Optimism versus the Optimism of the Gospel (Princ. Theol. Rev. 1911, 1, p. 95—118).

Thieme, K., Von der Gottheit Christi. Gegen den religiösen Rückschritt in Grützmachers Dreieinigkeitslehre. Gießen, Töpelmann, 1911 (78 S. 8°). M. 1,60.

Downer, C. A., The Mission and Ministration of the Holy Spirit. New York, Scribner, 1910 (XXX, 347 p. 8°). $ 3.

Hugueny, Et., Adam et le péché originel (Rev. Thom. 1911, 1, p. 64—88).

Gillet, S., L'efficacité de la morale catholique et l'intelligibilité du dogme (Ebd. p. 25—49).

Moralprobleme. Vorträge geh. v. J. Mausbach, J. Mayer, F. X. Mutz, S. Waitz u. J. Zahn. Freiburg, Herder, 1911 (VIII, 388 S. gr. 8°). M. 4,80.

McDonald, W., The Principles of Moral Science. 2d edit. Dublin, Gill, 1910 (XXIII, 278 p. 8°). Geb. 7 *s.* 6 *d.*

Schlegel, V., Grundgedanken einer Sittlichkeit (Arch. f. syst. Philos. 1911, 1, S. 100—106).

Segond, J., La Prière. Etude de psychologie religieuse. Paris, F. Alcan, 1911 (370 p. 8°). *Fr.* 7,50.

Hall, Th. C., Social Solutions in the Light of Christian Ethics. New York, Eaton & Mains, 1910 (390 p. 8°). $ 1,50.

Praktische Theologie.

Gjessing, M., Norwegische Kirchenkunde. Übers. v. Borghild Hölscher. [Stud. z. prakt. Theol. IV, 3]. Gießen, Töpelmann, 1911 (V, 50 S. gr. 8°). M. 1,60.

Battandier, A., Annuaire pontifical catholique (14e année. 1911). Paris, Maison de la Bonne Presse, 1911 (791 p. avec portraits et grav. 8°).

Hilling, N., Die Offiziale der Bischöfe von Halberstadt im Mittelalter. [Kirchenrechtl. Abh. hrsg. v. U. Stutz, 72]. Stuttgart, Enke, 1911 (XII, 134 S. gr. 8°). M. 5.

Couly, A., Droits du chapitre et du curé dans la cathédrale (Nouv. Rev. Theol. 1911, 1, p. 5—17).

Ferretton, F., Il Sinodo diocesano. Treviso, Cooperativa Trivigiana, 1910 (80 p. 8°).

Böckenhoff, K., Katholische Kirche u. moderner Staat. Das Verhältnis ihrer gegenseit. Rechtsansprüche. Köln, Bachem, 1911 (144 S. gr. 8°). M. 2,40.

Henke, F. G., A Study in the Psychology of Ritualism. Chicago, University Press, 1910 (96 p. 8°). $ 1,05.

Robert, M., Du droit d'intervention de l'état en matière sociale (Rev. Thom. 1911, 1, p. 93—96).

Hedde, R., Le libéralisme. Stude logique et psychologique d'un concept (Ebd. p. 50—63).
Delassus, H., La Conjuration antichrétienne. Le Temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'Eglise catholique. Lille, Desclée, 1910 (1342 p. 16⁰).
Pesch, H., Christ od. Antichrist. III. Bd. Wittenberg u. Rom. 1. Tl. Die soziale Befähigung der Kirche. 3., ergänzte Aufl. Berlin, Germania, 1911 (XX, 643 S. 8⁰). M. 4.
Mott, J. R., The Decisive Hour of Christian Missions. New York, Student Volunteer Movement, 1910 (251 p. 8⁰). $ 1.
Olfers, W. M. v., Pastoralmedizin. 3., verm. u. verb. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (XVI, 237 S. gr. 8⁰). M. 3,40.
McGiffert, A. C., Theological Education (Amer. Journ. of Theol. 1911, 1, p. 1—20).
Gatterer, M., Die Erstkommunion der Kinder. Das neue Erstkommuniondekret. Erläutert f. Priester u. Volk. Brixen, Tyrolia, 1911 (IV, 114 S. 8⁰). M. 0,80.
Stoeckius, H., Die Pflege der Muttersprache in der Gesellschaft Jesu (Monatsschr. f. hist. Schulen 1911, 2, S. 88-103).
Stingeder, F., Wo steht unsere heutige Predigt? 2. Auflage. Linz, Preßverein, 1911 (VII, 236 S. gr. 8⁰). M. 3.
Vorträge auf dem 1. homilet. Kurs in Ravensburg, 13.—15. Sept. 1910. Vorträge v. A. Koch, I. Rohr, F. X. Reck, K. Hefele. Rottenburg, Bader, 1911 (VII, 118 S. gr. 8⁰). M. 1,80.
Ferbers, G., Einige Gedanken über die Homilie (Münst. Past.-Bl. 1911, 2, S. 20—24).
Belser, J. Ev., Anleitung zur Verwertung der Jakobusepistel in der Predigt. Freiburg, Herder, 1911 (VIII, 104 S. 8⁰). M. 1,50.
Wieser, S., Via sacra. Kanzelreden f. d. Fastenzeit. Regensburg, Manz, 1911 (IV, 136 S. gr. 8⁰). M. 2,80.
Breiteneicher, M., Die Stationen des h. Kreuzwegs. Fasten-Vorträge. 4. Aufl. Ebd. 1911 (XII, 233 S. gr. 8⁰). M. 3.
Schröder, E., Ein niederrheinischer *„Contemptus mundi“* u. seine Quelle (Nachr. v. d. k. Ges. d. Wiss. z. Gött., phil.-hist. Kl. 1910, 4, S. 335—374).
Reck, F. X., Das Missale als Betrachtungsbuch. 1. Bd. 2., verb. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (XI, 526 S. gr. 8⁰). M. 6.
Bona, I., Opuscula ascetica selecta. Cur. A. Lehmkuhl. Ebd. 1911 (XIV, 385 S. 8⁰). M. 3,30.
Müller, Joh. Bapt., Zeremonienbüchlein f. Priester usw. 3., verb. Aufl. Ebd. 1910 (XII, 247 S. 8⁰). M. 2.
Newman, J. H., Die h. Maria. Eine Apologie u. histor. Begründung des Marienkults. Deutsch v. H. Riesch. Regensburg, Manz, 1911 (III, 104 S. 8⁰). M. 1,60.
Mayer, E., Zur Auslegung von *translatio S. Alexandri c. I*, (Hist. Vierteljahrschr. 1911, 1, S. 56—58).
Austria sancta. Die Heiligen u. Seligen Tirols. I. Christl. Altertum u. früheres Mittelalter. II. Späteres Mittelalter u. Neuzeit. [Stud. u. Mitt. a. d. kirchengesch. Seminar Wien 5 u. 6]. Wien, Mayer & Co., 1910 (VII, 122; III, 107 S. gr. 8⁰). Je M. 1,80.
Monteverdi, A., I testi della leggenda di s. Eustachio (Studi med. 1910, III, 3, p. 392—499).
Moretus, H., Les saintes Eulalies (Rev. des quest. hist. 1911 janv., p. 85—119).
Priester, A., Eene lijst van relieken te Oudenaarden (Nederl. arch. v. kerkgesch. 1911, 1, bl 110—112).
Ordinaire de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, publié d'après le manuscrit original. Paris, Picard et fils, 1910 (XXIII, 404 p. 8⁰).
Pastè, R., Rito Eusebiano. Vercelli, Gallardi, 1910 (76 p. 8⁰).
Sopper, A. J. de, Empirische godsdienstpsychologie of godsdienstpsychologie „op gereformeerden grondslag“? (Theol. Studiën 1910 bl. 239—267).
Rule, M., The so-called *Missale Francorum* (Journ. of Theol. Stud. 1911 Jan., p. 214—250).
Brightman, F. E., *Per obsequium plebis tuae* (Ebd. p. 293-294).
Laroche, Th., Le Graduel Romain et le *Liber Usualis* de 1903 (Rass. Gregor. 1910, 11/12, c. 489—532).
Mosmans, H., Het Offertorium in de Requiemmis (Nederl. kath. Stemmen 1910 oct., bl. 313—321).
Haas, H., Lautes u. leises Beten (Arch. f. Religionswiss. 1910, 4, S. 619—621).
Feder, A. L., Zum Breviergebet: 2. Sonntag der Fastenzeit, 4. Lektion (Theol. u. Gl. 1911, 1, S. 46).
Reitzenstein, R., u. Wendland, P., Zwei angeblich christliche liturg. Gebete (Nachr. v. d. k. Ges. d. Wiss. z. Gött., phil.-hist. Kl. 1910, 4, S. 324—334).
Kellner, K. A. H., Heortologie od. die geschichtl. Entwicklung des Kirchenjahres u. der Heiligenfeste. 3., verb. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (XV, 318 S gr. 8⁰). M. 7.
Duurkens, H., De hemel in het oude geestelijke lied (Studiën d. 74, 1910, bl. 384—411).
Blume, Cl. u. H. Bannister, Thesauri hymnologici prosarium. 1. Tl. Liturgische Prosen erster Epoche aus den Sequenzenschulen des Abendlandes, insbes. die dem Notkerus Balbulus zugeschriebenen, nebst Skizze über den Ursprung der Sequenz. Leipzig, Reisland, 1911 (XXXI, 414 S. gr. 8⁰). M. 13,50.
Michael, E., Über Glocken, namentlich deutsche, im Mittelalter (Z. f. kath. Theol. 1911, 1, S. 1—20).
Manghi, A., La Certosa di Pisa. Storia e descrizione. 65 illustr. Pisa, Mariotti, 1911 (XVI, 340 p. 16⁰). *L.* 2,50.
Schulz, B., Das Grabmal des Theoderich zu Ravenna u. seine Stellung in der Architekturgeschichte. Würzburg, Kabitsch, 1911 (34 S. m. 34 Abbild. u. 1 Taf. Lex. 8⁰). M. 2,20.
Gout, P., Le Mont-Saint-Michel. Histoire de l'abbaye et de la ville. Paris, Colin, 1910 (771 p. 8⁰ avec 470 grav. et 38 planches). *Fr.* 50.
Firmenich-Richartz, E., Der Meister von St. Laurenz (Z. f. christl. Kunst 1910, 11, Sp. 323—332).
Waal, A. de, Der Wandtabernakel u. die eucharistische Pixis in San Damiano bei Assisi (Ebd. Sp. 341—348).
Witte, F., Frühgotische kölnische Madonna der „Sammlung Schnütgen“ (Ebd. Sp. 333—340).
Braun, J., Nochmals das Gewebe aus dem Sarkophage des h. Paulinus (Ebd. Sp. 347—350).

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Professor **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Bezugspreis halbjährlich 5 M. Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 5. | 27. März 1911. | 10. Jahrgang.

Eine Geschichte des Jesuitenordens in Italien: Tacchi-Venturi, Storia della compagnia di Gesù in Italia. Tom. I (Schweitzer).
Brandt, Die jüdischen Baptismen (Dölger).
Brandt, Jüdische Reinheitslehre und ihre Beschreibung in den Evangelien (Dölger).
Stosch, Die Apostolischen Sendschreiben nach ihren Gedankengängen dargestellt. 3. Bd. (C. Rösch)
Steinmann, Aretas IV, König der Nabatäer (Felten).
Schultz, Dokumente der Gnosis (Heinisch).
Kampers, Karl der Große (Baumgarten).
Heitz, Essai historique sur les rapports entre la philosophie et la foi de Bérenger de Tours à S. Thomas d'Aquin (Endres).
Krieg, Enzyklopädie der theologischen Wissenschaften. 2. Aufl. (A. Koch).
Dorner, Enzyklopädie der Philosophie (Willems).
Schindler, Lehrbuch der Moraltheologie. 2. Bd. (Göpfert).
Stutz, Der neueste Stand des deutschen Bischofswahlrechtes (Knecht).
Mombritius, Sanctuarium seu Vitae Sanctorum (Allmang).
Quibell, Excavations at Saqqara (C. M. Kaufmann).
Kleinere Mitteilungen.
Erklärung von D. von Soden und Antwort von G. Esser.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Eine Geschichte des Jesuitenordens in Italien.

Tacchi-Venturi, S. J., **Storia della compagnia di Gesù in Italia.** T. I: La vita religiosa in Italia durante la prima età dell' Ordine. Roma-Milano, Società editrice Dante Alighieri, 1910 (XL, 721 S. 8°). L. 20.

Die Aufgabe, die Geschichte der Gesellschaft Jesu in Italien zu schreiben, fiel P. Tacchi-Venturi zu. Der 1. Teil ist ein stattlicher Band in vorzüglicher, fast zu splendider Ausstattung. Daß wir es hier mit einer ausgezeichneten Arbeit zu tun haben, beweist schon die Tatsache, daß dem Verf. für dieselbe (allerdings in etwas kürzerer Form) ein Preis von seiten der *Accademia della Crusca* in Florenz zuerkannt wurde. P. Tacchi-Venturi zeichnet in diesem Bande das religiöse Leben Italiens um die Mitte des 16. Jahrh.; kein Zweig der Religion und des religiösen Lebens ist in diesen 16 Kapiteln übergangen. In der Einleitung wird die Wahl Alessandro Farneses geschildert, sowie seine ersten Reformversuche. Hier beschränkt sich der Verf. mehr auf die ältere gedruckte Literatur, während Pastor im neuesten Band seiner Papstgeschichte die zahlreichen archivalischen Notizen verwertet und auch die neuere italienische Literatur benützt. In den nun folgenden Kapiteln wird der Tiefstand des religiösen Lebens und dessen Aufschwung in sehr ausführlicher Weise dargetan. Wir müssen dem Verf. zugestehen, daß er mit seltenem Eifer die Bibliotheken und Archive durchforscht und eine große Anzahl von Handschriften und seltenen Drucken hervorgeholt und sie meisterhaft benutzt hat, um seine Ausführungen über Italiens religiöses Leben im Cinquecento gut zu fundieren. Wie stand es mit den Führern des Volkes, mit dem Klerus? Unter den Kardinälen manche, die nicht Wissenschaft und Tugend, sondern Staatsrücksichten oder nähere oder weitere verwandtschaftliche Beziehungen empfohlen hatten; unter den Bischöfen manche, die mit den schönen Wissenschaften vertraut, aber in den Glaubenswahrheiten weniger bewandert waren, manche, die lange von ihrer Herde entfernt, die mehrere Bistümer besaßen; bei der niederen Geistlichkeit manche Unwissende und manche untaugliche Elemente. Auch in den alten Orden loderte nicht mehr überall das heilige Feuer der Wissenschaft und der Begeisterung für die Ordensideale. Wie erschütternd lauten die Klagen des Cornelio Musso und des alten Girolamo Seripando! Wie vieles lehren uns die von Fontana veröffentlichten *Documenti Vaticani contro l' eresia Luterana in Italia (Archivio della soc. Rom. di storia patria* XV (1892), 71 ff.)!

Auf den Betrieb der theologischen Wissenschaften übte, wie P. Ehrle zuerst betont hat, die Schule von Salamanca einen großen Einfluß aus; die Spanier waren die Reformatoren der Scholastik; sie brachten die neue Methode nach Rom, wo sie in erster Linie im Collegio Romano des h. Ignatius dozierten. Neues Leben brachte natürlich auch die lutherische Bewegung in die Theologie. Silvester Prierias, Ambrosius Catharinus waren es, die sich bald der neuen Lehre entgegenstellten. Daneben sind noch zu nennen: Christophorus Marcellus, G. P. Carafa, J. Sadoleto, G. Contarini, G. A. Pantusa, der eifrige Graf v. Carpi, Alberto Pio u. a. Zahlreich sind noch die handschriftlich vorhandenen Werke über Luther und seine Lehre, die T.-V. leider nicht anführt. Das Studium der h. Schrift und der Kirchengeschichte vielleicht da und dort vernachlässigt, wurde infolge der lutherischen Bewegung eifriger betrieben.

Die weiblichen Orden und Genossenschaften waren zum Teil tief gesunken; was uns über manche Klöster erzählt wird, ist sehr traurig; und was noch mehr betrübt, ist die Hartnäckigkeit, mit der sich manche Klöster den Reformen durch eifrige Bischöfe, wie Giberti von Verona, widersetzten. Der Grund dieser Depravation lag vor allem darin, daß viele den Schleier nahmen, ohne Beruf zu haben.

Sodann geht der Verf. näher auf die Frage ein, wie es mit dem religiösen Leben des Volkes beschaffen war: es zeigte gegen die Gotteshäuser Irreverenz und Gleichgültigkeit; die Kirchen wurden zu öffentlichen Gerichtssitzungen benutzt; ja viel Schlimmeres konnte man dort beobachten. Kirchliche und weltliche Gewalt traten indes dieser Profanation der Kirchen tatkräftig entgegen. Mancherorts dagegen blühten die Vereine zur Anbetung

des heiligsten Sakramentes, es war die Zeit, in der die Übung des 40stündigen Gebetes entstand. Auch der Empfang der Sakramente, anfangs des 16. Jahrh. stark vernachlässigt, mehrte sich sehr. Jesuiten, Theatiner, Barnabiten und andere eifrige Priester gründeten besondere Bruderschaften für öftere Kommunionen. In Verbindung damit erwachte wieder der Geist der Liebe zu den Armen und Kranken. Anstalten aller Art wurden neu gegründet; für die Büßerinnen, Gefangenen, Irren wurde gesorgt. Es ist ein überaus anziehender Abschnitt, den der Verf. gerade der Wohltätigkeit Italiens widmet. Der Katechismusunterricht lag sehr darnieder, eine krasse Unwissenheit herrschte im Volke; unter Pauls III Pontifikat begann auch hier wieder frischeres Leben; in Mailand z. B. wurden gegen 120 Christenlehrschulen errichtet, Bruderschaften traten auf mit dem Zwecke, die christliche Lehre den Kindern beizubringen. Zahlreiche Damen aus den höchsten Kreisen stellen sich in den Dienst dieser guten Sache. Dann nahm der Jesuitenorden den Unterricht in die Hand und pflegte ihn eifrig. Interessant ist die Übersicht über die katechetische Literatur des 16. Jahrh. (S. 295—301).

Die kirchliche Beredsamkeit war tief gesunken; die Prediger sprachen oft mehr über profane Dinge, als über religiöse. Als dann die häretische Bewegung auftrat, änderte sich auch dies. Päpste und Bischöfe traten für regelmäßige und gute Verkündigung des Wortes Gottes ein; und wir finden auch unter den Ordensleuten, unter den Theatinern, Franziskanern, Augustinern sehr tüchtige Prediger; die Exerzitien des h. Ignatius verbreiten sich rasch und wirken Großes.

Auch die protestantische Bewegung in Italien bespricht der Verf. Mir scheint, als hätte dieser Abschnitt noch etwas genauer und eingehender behandelt werden sollen. Im 4. und 5. Bande von Pastors Papstgeschichte ist die neuere italienische Literatur ausgiebiger verwertet als bei Tacchi-Venturi. Um von neueren Arbeiten wie die von L. Campana, *Mons. Giovanni della Casa ed i suoi tempi* in den *Studi storici* XVII (1908), 238 sqq. zu schweigen, wäre doch für Oberitalien *Arch. stor. lombardo* 1895, 126 ff., 1898, 235 ff., für Lucca die Ausführungen von Reumont (Beiträge zur italien. Gesch. II (1859), 98 ff., Puccinelli, *La Rep. di Lucca e la repressione dell' eresia nel secolo XVI* (Fossano) 1900, für Parma die neueste Geschichte der Stadt von Benassi (1899 ff.), für Venedig Benrath, Reformation in Venedig (1886), die Diarien von Marino Sanuto Bd. 35, 340, 349, 437, für Bergamo: Uccelli, *Dell' eresia in Bergamo* (*La scuola cattolica*, Milano 1875), für Rom: *Revue des questions historiques* 1902 I, 497, für Mantua: Luzio, *Vittoria Colonna* in der *Riv. stor. Mantuana* I, 43 f. zu vergleichen.

Andererseits muß man gestehen, daß T.-V. aus den Ordensarchiven vieles Neue über die Neuerung in Italien beibringt.

Überaus wertvoll sind die Dokumente, welche im Anhang S. 427—676 gegeben werden. Ein wichtiger Fund sind die Statuten des *Oratorio del Divino Amore* vom J. 1497. Damit ist klar bewiesen, daß die Entstehung des Oratoriums mit der Reformation nichts zu tun hat. Sodann möchte ich noch hinweisen auf die Veröffentlichung eines Teils des Prozesses gegen Kardinal Morone, aus dem Archiv des Fürsten Gallarati-Scotti, ein hochbedeutsames Aktenstück zur Geschichte des Pontifikats Pauls IV. Daneben hat T.-V. zahlreiche Briefe zur Geschichte der Reform und Reformation in Italien mitgeteilt.

So haben wir in dem Werke des gelehrten Jesuiten eine hervorragende Leistung zu erblicken. Wer sich mit der Reformation in Italien beschäftigt, darf dieses Werk nicht unbeachtet lassen. In ihm haben wir zum ersten Male eine eingehende, auf solidem Material aufgebaute und objektive Darstellung des religiösen Lebens in Italien in jener Zeit. Mag die Forschung in Einzelheiten manches noch ändern, das Gesamtbild bleibt so, wie es der tüchtige und emsige Forscher gezeichnet hat.

Im einzelnen möchte ich noch bemerken zu S. 57: Auf den großen Einfluß Vittorias und der Salmanticenser auf die Regeneration der katholischen Theologie im 16. Jahrh. hat zuerst P. Ehrle S. J. im Katholik 1884, II, 505 ff. hingewiesen. S. 73 Anm. 3: über Sadolet existiert eine allerdings nicht recht befriedigende Monographie von Joly (Caen 1847). — Über das Studium der Theologie in Italien ist das Urteil des Erasmus interessant, der an Pio da Carpi, *Id. Februar.* 1529 schrieb: *apud nostrates magis viget philosophiae studium, quam apud vos, magis etiam theologiae, quae apud vos pene ad paucos monachos relegata est* (Opp. IX, 914). — S. 96: Die Arbeit Sirlets an der Verbesserung des Bibeltextes hat sehr ausführlich H. Höpfl, Kard. W. Sirlets Annotationen zum Neuen Testamente. Freiburg 1908, dargestellt. Auch was Dittrich, Contarini (1885), 218 und 834 ff., über das Bibelstudium in Italien beibringt, hätte Erwähnung verdient. — S. 148: Hierzu wäre noch zu vergleichen, was Marino Sanuto in seinen Diarien anführt, s. Bd. 58, 148. 172. 242. 496 und das Urteil Contarinis in seinem Werke *De officio episcopi* (Opp. Parisiis 1571), 426. — S. 251 Anm. 4 spricht der Verf. sich dahin aus, daß die Angabe Dudiths, Kardinal Pole habe ein Werk *De modo concionandi* hinterlassen, richtig sein werde, da Dudith den Kardinal gekannt habe. Zur Bestätigung dessen sei eine Notiz aus *Var. Polit.* vol. 79 f. 357^{r} (Vat. Arch.) angeführt: *Nota, delle opere, che si sono trovate alla morte del card^{le} Polo tra le sue compositioni et scritture: Un volume grande de modo concionandi* (vgl. auch Tanner, *Bibliotheca britannico-hibernica.* Londin. 1748 p. 603). — Zu S. 272: Die Bemerkung Guidiccionis über das Fasten steht nicht nur in dem ungedruckten Traktat *De ecclesia*, sondern auch in der von Ehses, *Concil. Trident.* IV 271 edierten Instruktion für die Konzilslegaten. Dieselbe Anschauung vertraten auch Sadolet, Lorenzo Campegio, Trivulzio (vgl. Sadolets Kommentar zum Römerbrief, Opp. IV, 321 ff.

Tübingen. Vinzenz Schweitzer.

1. **Brandt,** W., **Die jüdischen Baptismen** oder das religiöse Waschen und Baden im Judentum mit Einschluß des Judenchristentums. [Beihefte zur Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft XVIII]. Gießen, Alfred Töpelmann, 1910 (VI, 148 S. gr. 8°). M. 6.
2. **Brandt,** W., **Jüdische Reinheitslehre und ihre Beschreibung in den Evangelien.** [Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft XIX]. Gießen, Alfred Töpelmann, 1910 (VIII, 64 S. gr. 8°). M. 2,70.

1. Der Verfasser des vorliegenden Buches ist seit mehr denn 20 Jahren in der wissenschaftlichen Welt bekannt durch seine Studien über die mandäische Täufersekte an den Ufern des Euphrat und Tigris. Die immer wiederkehrende Frage nach dem Ursprung dieser merkwürdigen Kultgemeinde mußte zum Thema der jetzigen Abhandlung führen. B. hat den Inhalt bereits im Titel fest umgrenzt. Unter jüdischem Baptismus versteht er „die regelmäßige Ausübung des religiösen Badens oder Waschens, d. h. des Badens oder Abwaschens zur Erfüllung einer religiösen Pflicht und zur Erreichung eines vorgestellten religiösen Zweckes“ (S. 2). Ausgeschaltet sind die Bäder des täglichen Lebens sowie das Baden zur Heilung von allerlei Krankheit in heilkräftigem Wasser. Die reichhaltige Schrift gliedert sich in fünf Abschnitte: Die vorexilischen Baptismen — Der gesetzliche Baptismus im Judentum — Die Weiterbildung des gesetzlichen Baptismus im Judentum — Außergesetzlicher Baptismus im Judentum — Der außergesetzliche Baptismus und das Tauchbad zur Sünden-

vergebung in den aus dem Judentum hervorgegangenen Sekten. Ein Anhang gibt Argumente und Erläuterungen zu umstrittenen Partien des Buches und einen kurzen Überblick über den Ursprung des Mandäismus.

Die Einleitung verbreitet sich über das unvermeidliche *tabu* und über den Begriff der Heiligkeit bei den Semiten insbes. Israeliten, „welche schon sehr frühzeitig als ein äußerer Zustand, als ein dem Leibe anhaftender Stoff aufgefaßt wurde" (S. 8). Damit wird für die veräußerlichten Lustrationsriten eine Unterlage gewonnen. — Zu Mk 7, 4 wird als Leseart *βαπτίσωνται* verteidigt. — Von besonderem Werte sind die Ausführungen über die von Hegesipp bei Eusebius *H. e.* IV, 22 als *Ἡμεροβαπτισταί* bezeichnete jüdische Sekte. E. Schürer wollte die Existenz einer solchen Sekte bestreiten; es sei „nur aus einer charakteristischen Eigentümlichkeit aller Juden ein besonderer Sektenname fabriziert" worden. B. lehnt dies ab, da man sehr wohl an die „Taucher der Morgenfrühe" denken könne, welche tatsächlich zu Hemerobaptisten wurden. Am wahrscheinlichsten aber sei jener jüdische Brauch gemeint, der noch in der pseudoklementinischen Erzählung durchschimmert, nach welcher der Apostel Petrus jeden Tag vor seinem Morgengebet und vor dem gemeinschaftlichen Nachtessen sich badet, bald in einem großen Wasserbassin mit unablässig zufließendem Wasser, bald im Meere (S. 51). — Bezüglich der Proselytentaufe wird das von Arrian überlieferte Wort des Stoikers Epiktet wegen des Perfekt-Partizipiums als stichhaltiger Beweis erkannt. Damit ist die Pr.-T. für das ausgehende erste christliche Jahrhundert gut bezeugt, wenn auch nicht als überall rezipierter Brauch. Die jüdische Proselytentaufe ist ebenso alt oder auch älter als die christliche, welche möglicherweise aus jener hervorgegangen ist (S. 58 f.). In den bei der Proselytentaufe üblichen Zeremonien lassen sich fast überall Parallelen zu christlichen Taufbräuchen erkennen. Leider hat B. nicht darauf hingewiesen. Die bei Mk 1, 4; Lk 3, 2 stehenden Worte »*εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν*« werden als falsche Charakteristik der Johannestaufe erachtet; sie sind „eine früh entstandene Erweiterung christlichen Ursprungs" (S. 70). Allein nach Apg 19, 3 ff. mußte es den Christen viel näher liegen, die Johannestaufe in ihren Wirkungen unter die christliche Taufe herunterzudrücken, anstatt sie mit den Worten *εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν* der christlichen anzunähern. Gerade die Schwierigkeit, welche die Stelle dem dogmatischen Empfinden vorlegt, beweist ihre Echtheit. — Die Schilderung des Pfingstereignisses Apg 2, 3 soll ein Mißverständnis der Johannespredigt von der Feuertaufe des Messias sein (S. 77); die Erzählung der Apostelgeschichte 18, 25; 19, 1—7 von Anhängern der bloßen Johannestaufe eine Fiktion? (S. 81). — In dem Tauchbad der jüdischen Sibylle (IV, 161 ff.) will B. entgegen Schürer nicht die jüdische Proselytentaufe erkennen. „Handelte sich's bei der Sibylle um ein Proselytenbad, so würde dieses mehr an das ebionäisch-christliche als an das jüdische gemahnen. Indem aber jegliche Beziehung auf spezifisch Christliches in dem ganzen Buche fehlt, bleibt nur übrig festzuhalten, daß wir allem Anscheine nach mit dem vierten der sibyllinischen Bücher uns auf dem Gebiete des häretischen Judentums befinden, wo das Tauchbad zur Sündenvergebung zu Hause ist" (S. 90). — Die Nachrichten über die Taufe in den Klementinen nimmt B. für die Ebionäer in Anspruch (S. 91 ff.). Die trinitarischen Formeln wären danach als katholische Einschübe zu werten. „Ein Unterschied von der katholischen Taufpraxis tritt schon darin zutage, daß in den Pseudoklementinen »lebendes« oder »nie versiegendes« Wasser verlangt wird . . . Man vergleiche damit, wie leicht in der katholischen Christenheit bereits die »Lehre der zwölf Apostel« es mit dem Taufwasser nimmt" (S. 94 f.). Die behauptete Differenz existierte in Wirklichkeit nicht. Noch in der Ägyptischen Kirchenordnung und in der alten mozarabischen Liturgie wird für den feierlichen Taufakt fließendes Wasser verlangt; wenigstens soll man das Wasser aus dem Fluß und nicht aus der Zisterne schöpfen. Daß die Didache nur für alle Fälle vorbeugt, nicht aber einem Laxismus huldigt, dürfte die spätere Beurteilung der Klinikertaufe innerhalb der kath. Kirche bekunden. B. hat den Einfluß der Worte Jesu vom »lebendigen Wasser« auf die Liturgie zu gering gewertet; doch davon anderswo. — Die elchasaeische Taufpredigt, wie sie in den Philosophumena überliefert ist, wird geschickt in die Geschichte des römischen Bußstreites eingegliedert (S. 104). Über die Entstehung des elchasaeischen Baptismus ist die Möglichkeit offen zu halten, daß er im Ostjordanlande durch Anregung vom Euphrat her entstanden ist (S. 111). An der Notiz, daß dies im 3. Jahre des Kaisers Trajan geschah, braucht man nicht zu zweifeln (S. 111 f.). — Aus der in Hebr 6, 2 genannten *βαπτισμῶν διδαχή* sowie der besonderen Wertung des Wassers als eines sakramentalen Elementes im Johannesevangelium und im 1. Johannesbrief wird der Beweis versucht, „daß die christliche Religion in ihrer ältesten Gestalt auf semitischem Boden vielleicht mehr als die evangelische Erzählung verrät und die katholische hat wissen wollen, mit dem häretischen Baptismus zusammenhing" (S. 120). — Daß die Stelle Fl. Josephus *Arch.* XVIII, 5, 2: „*μὴ ἐπί τινων ἁμαρτιάδων παραιτήσει*" sich gerade auf heidnische Mysterienbräuche, nicht aber auf die christliche Taufe beziehen könne (S. 142), ist zu zuversichtlich behauptet. — Zum Schluß der ganzen Untersuchung wird entgegen anderweitiger Behauptungen festgestellt, daß die heute noch bestehende mandäische Täufersekte nicht jüdischen oder judenchristlichen Ursprungs, sondern vielmehr mit dem Parsismus verwandt ist, wenn auch jüdischer Einfluß nicht ganz geleugnet werden soll (S. 146—148).

Das Buch B.s ist voll der anregendsten Probleme, so daß man die Darlegungen — trotz der oft harten Ausdrucksweise — mit hohem Genuß zu Ende liest. Die Studie wird für jeden unentbehrlich sein, der sich mit der Religionsgeschichte des frühesten Christentums beschäftigt. Die Thesen B.s können freilich nicht unbesehen übernommen werden, da m. E. die originale Seite des Christentums darin zu wenig zur Geltung kommt.

2. Diese Abhandlung bildet eine Erweiterung und teilweise Korrektur der Seiten 37—42 des voraus genannten Buches. Sie bespricht: Das Händewaschen vor dem Essen — Das Eintauchen der Trink- und Eßgeschirre — Auf die Reinheit bezügliche »Worte Jesu«. Es werden bei den einzelnen Untersuchungen reichliche Parallelen aus dem Talmud herangezogen und dadurch oft recht ansprechende Erklärungen gewonnen. Zwar haben wir für die Entstehungszeit der Talmudtexte keine genügende Sicherheit, aber bei dem stabilen Charakter der in Frage kommenden rituellen Bräuche ist die Ungewißheit der Datierung nicht zu sehr zu betonen. Beim letzten Abschnitt wird B. mit seiner These auf beträchtlichen Widerstand stoßen. Die Worte Jesu Mk 7, 15 ff; Mt 15, 11. 15—20; 23, 25 f; Lk 11, 39—41 sind nach ihm keine echten Herrenworte, sondern von einem Verfasser, der von jüdischem Brauch nur mehr eine entfernte Kunde hatte. Es ist für B. wahrscheinlich, „daß die fraglichen Herrenworte von Sendboten des Christentums in heidnischem Lande geprägt seien, um Freunden der Synagoge, aus deren Kreisen die ersten heidenchristlichen Gemeinden sich hauptsächlich rekrutiert haben, die jüdische Scheu vor unreinen Speisen und Getränken als ganz überflüssig darzutun" (S. 63 f.). Wie das Wort Lk 11, 41: „alles ist euch rein" die paulinische Entwickelung des Christentums voraussetze (S. 62), ist schwer verständlich. Warum kann nicht Röm 14, 14. 20; Tit 1, 15 eine Verwertung des Wortes Jesu sein?

Rom. F. J. Dölger.

Stosch, G., Lic. theol., Oberpfarrer in Neuwedell, **Die Apostolischen Sendschreiben nach ihren Gedankengängen** dargestellt. III. Band: Der Brief an die Römer. Gütersloh, Bertelsmann, 1910 (III, 165 S. gr. 8°). M. 2,50.

Stosch legt den dritten Band seines Werkes vor, das die apostolischen Sendschreiben nach ihren Gedankengängen darstellen will (vgl. Theol. Revue 1908, Sp. 623 f.; 1910, Sp. 63). In edler, gehobener Sprache bietet Stosch eine ausführliche Paraphrase des Briefinhalts, die namentlich auf die Durchführung der Hauptgedanken achtet und die Einheitlichkeit und Zusammengehörigkeit der

einzelnen Aussagen klarstellt. Der christus- und bibelgläubige Verf. besitzt eine besondere Gabe feinsinniger Schriftauslegung und weiß gut die tiefen Gedanken des paulinischen Sendschreibens dem Leser nahezubringen. Seine Erklärung berührt sich inhaltlich oft mit der katholischen Auffassung.

Doch gibt es eine Reihe von Punkten, die zum Widerspruch reizen. So soll 4, 5 der Ausdruck „zurechnen" besagen, daß es sich nicht um Entlohnung eines verdienstlichen Handelns, sondern um Gnade handle, die von irgendwelchem Verdienst absehe (S. 40). Um der Lehre von der Erbsünde auszuweichen, bezieht Verf. 5, 12b das Relativ ᾧ auf *θάνατος* und erklärt, daß „bei Vorhandensein" oder „unter dem Walten" des Todes alle gesündigt haben, der Tod somit Ursache aller Sünde geworden sei (S. 54 f.) — eine ganz unhaltbare Auslegung. In 11, 12b deutet er *ἥττημα* als Zurückbleiben Israels hinter seiner von Gott gewollten Bestimmung, *πλήρωμα* als Heranreifen zur Fülle seiner Bestimmung (S. 123 f.), während man doch viel natürlicher an Israels Eintritt in geringer bzw. voller Anzahl denkt. Die Juden sind nicht ungehorsam geworden durch die den Heiden zuteil gewordene Erbarmung, wie St. zu 11, 31 erklärt (S. 131), sondern zu deren Erbarmung *(Dat. commodi)*; es ist derselbe Gedanke, den der Apostel schon V. 11 ausgeführt hat.

Im übrigen bietet das Werk viele wertvolle Anregungen.

Münster i. W.

P. Constantin Rösch, O. M. Cap.

Steinmann, Dr. Alphons, Professor am Kgl. Lyzeum Hosianum in Braunsberg, **Aretas IV, König der Nabatäer.** Eine historisch-exegetische Studie zu 2 Kor. 11, 32 f. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1910 (VIII, 44 S. gr. 8⁰). M. 1.

Es war ein guter Gedanke von St., seine im J. 1909 in der Bibl. Zeitschrift veröffentlichten Artikel über Aretas im Sonderdruck den Lesern darzubieten. Die in 2 Kor. 11, 32 f. erzählte dramatische Flucht des Apostels Paulus aus Damaskus ist so bekannt, daß jeder auch gerne etwas über den Ethnarchen des Königs Aretas, der damals die Stadt bewachte, hören wird. Der Verf. verfolgte aber auch bei dieser Studie einen wissenschaftlichen Zweck. Er glaubt beweisen zu können, daß Aretas die Stadt Damaskus vom Kaiser Caligula im Jahre 37 geschenkt erhielt und mit dieser Ansetzung ein fester Punkt zur Bestimmung des Jahres der Bekehrung des h. Paulus gewonnen sei.

Mit dem arabischen Völkerstamm der Nabatäer und ihrer Hauptstadt Petra im alten Edomitergebiet, südöstlich von Palästina, sind wir gerade im Laufe der letzten Jahre durch Brünnow und von Domaszewski, Musil, Dalman u. a. genauer bekannt geworden. Der im zweiten Korintherbrief erwähnte Aretas war König der Nabatäer vom J. 9 v. Chr. bis 40 n. Chr.

St. untersucht nach einem Überblick über die Nabatäer und den genannten König das Verhältnis des letzteren zu Damaskus und betrachtet es als feststehendes Resultat, daß Aretas die Stadt tatsächlich besessen, seine Hoheitsrechte aber durch einen Ethnarchen d. h. einen Stammesfürsten, den wir Scheich nennen, ausgeübt habe.

Wenn dies richtig ist, so entsteht die weitere Frage, wie die Stadt in die Hände des Aretas gekommen ist. Hatte er sie als altes Eigentum der Nabatäer geerbt, oder hatte er sie annektiert, oder war sie ihm geschenkt worden? St. entscheidet sich nach eingehenden Erörterungen für das letztere und glaubt, die Schenkung sei durch den Kaiser Caligula auf Veranlassung des Königs Agrippa I im J. 37 n. Chr. geschehen.

Dieser Annahme ist der Umstand günstig, daß man zwar Kaisermünzen der Stadt bis zum J. 34 n. Chr. und wieder aus der Zeit Neros, aber nicht aus der des Kaisers Caligula und des Claudius hat. Aretas IV hatte den Tetrarchen Herodes Antipas in einer Schlacht bei Gamala im J. 36 besiegt und es wäre möglich, daß Agrippa I aus Feindschaft gegen Antipas sich bei Caligula bemüht hätte, dem Aretas in Damaskus eine Gebietserweiterung zu verschaffen. Daß sich das Gebiet des Nabatäerkönigs damals bis in den Norden hinauf erstreckte, ist sicher. Denn wir wissen aus Josephus (*Ant.* 18, 5, 1), daß Aretas und Antipas in Gamalitis (zu einer Änderung in „Galaaditis", wie der Verf. S. 14 im Anschluß an Schürer will, liegt kein Grund vor; vgl. Felten, Neutest. Zeitgeschichte I, 179) im Südosten des Galiläischen Meeres Grenzstreitigkeiten gehabt hatten. Allein Agrippa hatte sich selbst früher der Stadt Damaskus günstig bewiesen (Joseph. *Ant.* 18, 6, 3) und konnte schon deshalb kaum dazu beitragen, daß die bisher freie, unter römischer Oberherrschaft stehende Stadt dem Aretas unterworfen werde. Die Hauptschwierigkeit gegen die Deutung St.s, welche ich selbst früher in meiner Erklärung der Apostelgeschichte (S. 42. 184 f. 198) geteilt, aber in der Neutest. Zeitgeschichte II, 326 f. aufgegeben habe, liegt in der Stelle des Korintherbriefes selbst. Denn besaß der Ethnarch des Aretas in Damaskus obrigkeitliche Gewalt, so brauchte er nicht, um den Paulus zu ergreifen, die Stadt zu bewachen, sondern konnte ihn in der Stadt selbst ergreifen. Er hat auch nicht die Stadttore besetzt gehalten, vielmehr haben nach Apg. 9, 24 die Juden diese bewacht. Wir haben uns die Sache vielmehr so zu denken, daß der von den Juden gewonnene Scheich der Nabatäer mit seinen Leuten die draußen nach Damaskus zu den Toren führenden Wege besetzt hielt, um, sobald er etwa von den Juden am Tore benachrichtigt wurde, daß der Apostel komme, diesen zu ergreifen. Der Plan wurde dadurch verhindert, daß Paulus die gegen ihn geschmiedeten Pläne erfuhr (Apg. 9, 24) und nun überhaupt nicht die Stadt durch ein Tor verließ, sondern in der Dunkelheit der Nacht aus einem Fenster in der Stadtmauer in einem Korbe von seinen Freunden herabgelassen wurde und so den Nabatäern entging.

Bonn. Jos. Felten.

Schultz, Wolfgang, **Dokumente der Gnosis.** Jena, Eugen Diederichs, 1910 (XCI, 244 S. gr. 8⁰). M. 8.

Dem Bedürfnis nach einer gemeinverständlichen und umfassenden Darstellung des Gnostizismus will der Verf. der vorliegenden Schrift in der Weise Rechnung tragen, daß er den Leser selbst an der Hand der ins Deutsche übertragenen Urkunden in diese uns so fremd anmutende Gedankenwelt eindringen läßt. Zu uns reden durch ihre Dokumente der Reihe nach judaistische Systeme, nämlich die Gnosis des „Justinos" (Nr. 3), die Naassener (4) und die Ophiten (5), parsistische Systeme: die Peraten (9), die Sethianer (10), die Doketen (11), Simon Magus (12), nihilistische Systeme, unter denen Schultz die Lehre des Basilides (13) sowie die seiner Schule (14) und die Lehre des Karpokrates (15) versteht, endlich Valentinus (16) und sein Schüler Markus (17). Dazu treten der Hymnus von der Seele in freier Nachdichtung (2; eine wörtliche Übersetzung wird S. 234—236 gegeben) und Stücke aus den apokryphen Apostelgeschichten, nämlich Erinnerungen des h. Johannes an Jesum (18) und Taten des h. Thomas in Indien (19). Um aber den Beweis zu erbringen, daß diese religiöse Bewegung vorchristlichen, rein heidnischen Ursprungs ist, bietet der Verf. neben einem jüdischen Midrasch, dem Buche von der Schöpfung des Kindes (1), noch heidnische Dokumente einer dem Gnostizismus verwandten Richtung, und zwar die Poimandresgnosis (6) sowie aus den Zauberpapyri die Erzählung von der Weltschöpfung durch Abraxas (7) und die Mithrasliturgie (8), in denen, unbeeinflußt vom Christentum, gnostische Gedanken entwickelt werden.

Bei der Auswahl der Stücke beschränkt sich der Verf.

auf die eigentliche Gnosis kurz vor und nach dem Auftreten Jesu (ca. 200 v. Chr. bis 200 n. Chr.) und hebt dabei das Bedeutsamste heraus, während er von dem Krausen und Verworrenen nur Proben bietet. Immerhin hätte er auch angeben können, welche gnostischen Dokumente außerdem erhalten sind und wo sie gefunden werden.

Mit einer bloßen Übersetzung der Texte wäre indessen den meisten Lesern nicht gedient; denn dieselben bieten die Doktrin der betreffenden Sekte nicht unverändert, sondern überarbeitet und verkürzt. Dazu kommt, daß die Gnostiker sich einer schwierigen Terminologie bedienten und dunkle Redewendungen und symbolische Andeutungen liebten. Der Verf. unterzog daher die Urkunden einer gründlichen Bearbeitung, indem er Zusätze, die als solche zu erkennen sind, beseitigte und durch kleinere Einfügungen, Auslassungen und zuweilen selbst Abweichungen vom Texte das Verständnis zu erleichtern suchte. Gegen dieses Verfahren ist nichts einzuwenden, da in den wesentlichen Bestand des Textes nicht eingegriffen wird und der Forscher die Dokumente doch in der Ursprache einsehen muß. Jedem Stücke läßt der Verf. eine Erläuterung folgen, in der er die wichtigsten inhaltlichen und geschichtlichen Voraussetzungen erörtert. Dabei sucht er auch die Unordnung, die in manche Texte eingerissen ist, zu beseitigen (vgl. z. B. S. 80ff.) und Lücken im Gedankengange nach Analogie der nächstverwandten gnostischen Systeme zu überbrücken. Daß es sich dabei um Kombinationen handelt, die oft zweifelhaft bleiben müssen, gibt er selbst bereitwillig zu (S. XL). Die Bezeichnung einer gnostischen Sekte nach Justin hält er mit ansprechenden Gründen für ein Mißverständnis, indem Justin der Märtyrer dieses System in seinem leider verlorenen *Syntagma* dargestellt und Abschreiber, die dieses Kapitel exzerpierten, seinen Namen darüber gesetzt hätten (S. 31f.). Den Doketismus führt er auf rein heidnische Doktrin zurück (S. 125) und macht es wenigstens wahrscheinlich, daß ein Karpokrates nicht existierte, sondern die Sekte nach dem ägyptischen Gotte Harpokrates benannt wurde (S. 162; LXVI).

Um den Leser auch über den Gnostizismus im allgemeinen zu orientieren, verbreitet Sch. sich in einer ausführlichen Einleitung, die in manchen Partien freilich den weiteren Kreisen, welchen die Schrift dienen soll, nicht leicht verständlich sein dürfte, über Wesen und Eigenart der Gnosis (S. III—XVIII), wobei er davor warnt, den Gnostikern aufgeklärte wissenschaftliche Lehren, etwa Vorahnung der darwinistischen Theorie, zuzuschreiben. Sodann geht er auf die Überlieferung der gnostischen Lehren bei den Kirchenschriftstellern ein, von denen er den h. Hippolyt als Quelle am höchsten wertet, der freilich nicht „mit einem anderen schismatischen Bischofe", sondern mit dem rechtmäßigen Papste Pontian verbannt worden ist (S. XIX—XXXVI). Nachdem der Verf. auch die einzelnen gnostischen Systeme besprochen hat (S. XXXVII-LXXV), untersucht er scharfsinnig, aus welcher Quelle der Gnostizismus entsprungen ist (S. LXXVI—XCI). Er gelangt dabei zu dem Ergebnis, daß er keinen einheitlichen Ausgangspunkt hatte, sondern unter dem wechselnden Einflusse verschiedenartiger, z. T. sich gegenseitig hemmender Strömungen allmählich entstand. In ihm begegneten sich astrologische Vorstellungen, der Einfluß des Mysterienwesens, griechische und orientalische Mythologie, die jüdische Geheimlehre vom göttlichen Wagen (Merkaba) und vor allem der Dualismus des Parsismus mit seiner Zahlenspekulation. In dieser Darstellung werden viele Leser es schmerzlich empfinden, daß der Verfasser von der Angabe der Literatur, die er offenbar in weitgehendem Maße beherrscht, völlig abgesehen hat.

Den Schluß des nützlichen Buches (S. 231—241) bildet der Nachweis der Quellen, in denen die hier mitgeteilten Dokumente enthalten sind.

Breslau. Paul Heinisch.

Kampers, Franz, **Karl der Große**. Die Grundlegung der mittelalterlichen Kultur und Weltanschauung. Mit Mosaikdruck-Titelbild und 74 Abbildungen. [Weltgeschichte in Charakterbildern, herausgegeben von Kampers, Merkle, Spahn]. Mainz, Kirchheim & Co., 1910 (VIII, 128 S. Lex. 8°). M. 4.

Durcharbeiten muß man die Lesung dieses Buches nennen, denn hinter jedem kleinen Abschnitte lauern die Fußangeln einer sehr umfangreichen Literatur und langer Entwicklungsreihen, die man sich, soweit man damit bekannt ist, ins Gedächtnis zurückrufen muß. Es ist demnach ein sog. schweres Buch, das vom Verfasser in dieser Form nur mit der größten Entsagung hat geschrieben werden können, weil umfangreiche eigene und viele fremde Forschungen notgedrungen in einem knappen Satze oder winzige Abschnitte zusammen gezogen werden mußten. Das Ergebnis ist ein Buch, für das der Fachmann, der Forscher dankbar zu sein allen Grund hat, weil hier eine Fülle von Richtlinien für die verschiedensten Gebiete festgelegt ist, von denen die meisten einer eingehenden Nachprüfung standhalten werden. Man kann sehr verschiedener Meinung darüber sein, ob es gerade notwendig war, so weit auszuholen, wie der Verf. es getan hat. Karl d. Gr. ist ganz entschieden dabei zu kurz gekommen, auch dann, wenn es nicht in der Absicht des Verf. gelegen hat, ein größeres Lebensbild des Heldenkaisers zu entwerfen. Für die weiteren Kreise der gebildeten Welt werden sich wohl erhebliche Schwierigkeiten in bezug auf das Verständnis zahlreicher Ausführungen ergeben.

Die Ausstattung ist die in dieser Sammlung übliche, sehr reiche. Das Titelbild in Farben ist in der Ausführung sehr mäßig; das ihm zugrunde liegende Originalaquarell ist noch mäßiger. Eine umfangreichere Unterschrift möchte ich manchen der Textbilder wünschen, zumal der Text selbst auf sie keinen Bezug nimmt. Die dem Laien nichts erzählenden Abbildungen S. 38 und 61 hätten recht gut fortbleiben können. Der allgemeine Hinweis auf die Initialen und Vignetten am Schlusse ist ungenügend, ihre Herkunft sollte stets angegeben werden, wie ich das seinerzeit in dem Prachtwerke über die katholische Kirche auch getan habe.

Ich habe sehr viel aus diesem Buche gelernt und möchte dringend wünschen, daß es sehr vielen anderen auch so gehen möchte. Der wissenschaftliche Gehalt dieser Arbeit ist ein ungewöhnlich großer.

Rom. Paul Maria Baumgarten.

Heitz, Th., Docteur ès lettres, **Essai historique sur les rapports entre la philosophie et la foi de Bérenger de Tours à S. Thomas d'Aquin**. Paris, V. Lecoffre (J. Gabalda), 1909 (XV, 176 S. gr. 8°). Fr. 3,50.

Als das prinzipiellste Problem des älteren mittelalterlichen Geisteslebens sieht H. mit Recht das Verhältnis von Wissen und Glauben an. Mit der von französischen Geschichtschreibern der Philosophie verbreiteten

Ansicht, als hätte im früheren Mittelalter die Universalienfrage den Hauptgegenstand der Untersuchung gebildet, ist dadurch gebrochen. H. lehnt auch den Versuch De Wulfs ab, die ganze Entwicklung der mittelalterlichen Philosophie unter die Gesichtspunkte Scholastik und Antischolastik einzustellen. Dieses Schema läßt die verschiedenen Richtungen, in denen das philosophische Denken in der angedeuteten Periode sich bewegt, nicht zu ihrem Rechte gelangen. Für die Behandlung seines Themas kommt es H. nicht darauf an, alle diese Richtungen so genau hervortreten zu lassen, wie es etwa von einer allgemeinen Geschichte der mittelalterlichen Philosophie erwartet werden kann. Er scheidet seine Untersuchung in drei Bücher, von denen das erste das Verhältnis von Wissen und Glauben bei den dialektischen, das zweite bei den mystischen Theologen des 11. und 12. Jahrh., das dritte in der Zeit der Assimilation der peripatetischen Lehre mit der christlichen Denkweise im 13. Jahrh. darstellt.

Bei den dialektischen Theologen schildert er Berengar von Tours und Roszelin als dem theologischen Rationalismus verfallen aus Mangel an Kenntnis der Tragweite der menschlichen Vernunft. Der h. Anselm vermengt Wissen und Glauben, indem er Menschwerdung und Trinität mit genügenden Gründen beweisen will. Anderseits verkennt er noch die Bedeutung der Vernunft für die Glaubensmotive beim Gläubigen. In diesem Punkte ist ihm Abälard überlegen. Im übrigen vermissen wir auch bei ihm eine richtige Scheidung zwischen Wissen und Glauben. Denn trotz seiner scharfen Betonnng der Unbegreiflichkeit der eigentlichen Glaubensmysterien bemüht sich doch auch er, das trinitarische Verhältnis Gottes mit der Vernunft zu erweisen.

Zur mystischen Richtung zählt H. die Schule von Chartres, in der er eine rationalisierende Strömung (Thierry von Chartres, Wilhelm von Conches) neben der fideistischen (Gilbert de la Porrée) nachweist. Das Verdienst des h. Bernhard, der zu philosophischen Spekulationen soviel wie keine Neigung verrät, besteht darin, den Begriff des Glaubens genauer formuliert zu haben. Die beiden großen Viktoriner schreiten sodann bereits zur Unterscheidung zwischen der natürlichen Theologie und der Glaubenswissenschaft fort. Das hält sie aber nicht ab, die beiden Gebiete an entscheidenden Punkten doch noch immer zu vermengen, so wenn sie die Trinitätslehre als Bestandteil der natürlichen Theologie betrachten.

Erst seit dem Beginn des 13. Jahrh. beginnt sich die volle Klarheit über das Glaubens- und Wissensgebiet und die beiderseitigen Grenzen auszubreiten. Thomas von Aquin, dessen einschlägige Lehre H. mit aller Sorgfalt darstellt, verleiht den im Laufe von Jahrhunderten gewonnenen Einsichten die endgültige klassische Formulierung.

H. hat es verstanden, die Entwicklungsgeschichte eines belangreichen Problems der Scholastik scharf herauszuarbeiten. Seine Schrift empfiehlt sich durch große Gründlichkeit und Klarheit und eine unbestechliche Wahrheitsliebe, fern von aller apologetischen Tendenz, welche eine richtige Erkenntnis nur hemmen könnte. Die Schrift macht nicht nur dem Verfasser alle Ehre, sondern auch der Schule, der er sich zu Dank verpflichtet fühlt (vgl. S. XIV f.).

Regensburg. J. A. Endres.

Krieg, Dr. Cornelius, Professor an der Universität Freiburg i. Br., **Enzyklopädie der theologischen Wissenschaften** nebst Methodenlehre. Zu akademischen Vorlesungen und zum Selbststudium. Zweite, verbesserte Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (XIV, 331 S. gr. 8°). M. 5, geb. M. 6,20.

Der vorliegende Abriß der theologischen Wissenschaften, der sich bei seinem ersten Erscheinen im J. 1899 einer sehr beifälligen Aufnahme erfreuen durfte (vgl. Hist.-polit. Blätter 125 [1900] 179—189, bzw. O. Rottmanner, Geistesfrüchte aus der Klosterzelle, herausgegeben von R. Jud, München 1908, 323—332), hat eine nicht unbedeutende sachliche Erweiterung erfahren, indem die neue Auflage trotz gesteigerter Verwendung von Kleindruck von 279 auf 331 Seiten gestiegen ist. Im übrigen ist Anlage und Charakter des Buches sich gleich geblieben. Die verbessernde und ergänzende Hand des Verf. hat aber überall eingegriffen. Insbesondere galt die Verbesserung der Anordnung und Gliederung des Stoffes. Der Hauptanteil an der sachlichen Erweiterung fällt den Einleitungsparagraphen und den Abschnitten über die natürliche und die übernatürliche Offenbarung, Theologie und Religion zu. Besonders dankenswert sind die glänzenden Ausführungen über das religiös-sittliche Idealbild, die gesellschaftliche Bildung, die wissenschaftliche Fort- und Weiterbildung des Klerus und die erweiterten Bemerkungen über die Geschichte der einzelnen Disziplinen. Das Buch ist vortrefflich geeignet, den Jünger der Wissenschaft in ihr Studium und ihren Beruf einzuführen und allseitig zu orientieren. Der als tüchtiger Pädagoge bekannte Verfasser hat mit vollkommenem Recht nicht auf die Masse des Stoffes, sondern auf das methodische Studium den Hauptwert gelegt. Eine große Sorgfalt hat er der in die einzelnen Stoffgebiete einschlagenden Literatur zugewendet. Dem Zweck des Buches entsprechend und aus pädagogischen Gründen wurde mit Recht von einem erschöpfenden Verzeichnis der Literatur abgesehen. Ein Mangel aber ist es, daß nicht immer die neuesten Auflagen angegeben worden sind.

Außer den von uns in der »Deutschen Literaturzeitung« (1910, 2773 f.) gemachten Notamina seien noch folgende Bemerkungen gestattet. Zu dem Urteil A. Humboldts über Gregor Reisch (S. 29) ergänze Kosmos II (1847) 286, zu S. 32 Z. 2 v. u. *(Idea methodica etc.)* Martinius (vgl. 1. Aufl. S. 17), zu Hieronymus (S. 130) *Epist.* 52 (al. 2) n. 5 und zu *Trident. S. 22 de ref.* (ebd.) *cap. 1.* Zu dem Ehrennamen θεολόγος (S. 38 f.) ist Deißmann, Licht vom Osten[2] (1909), 262 f. zu vergleichen. Von Grupps Kulturgeschichte des Mittelalters (S. 108) ist von dem 1. und 2. Bd. 1907/8 die zweite, von Krier, Das Studium und die Privatlektüre (S. 127) die 5. Aufl. 1904 (nicht 1906) und von desselben Verfassers Schrift »Die Höflichkeit« (S. 132) die 7. Aufl. 1909, von Meschlers Leben Jesu (S. 162) 1906 die 6., von Nestles Einführung ins griechische N. T. (S. 172) 1909 die 3., von Marx' Lehrbuch der Kirchengeschichte (S. 194) 1908 die 4., von Pohles Lehrbuch der Dogmatik (S. 240) 1908 (—1910) die 4. und von Peschs *Praelectiones dogmat.* (S. 240) 1903 ff die 3. (I[4] 1909), von Vosens »Das Christentum (nicht der Katholizismus) und die Einsprüche seiner Gegner« (S. 255) 1905 die 5., von Göpferts Moraltheologie (nicht „Lehrbuch der M." S. 274) 1909 die 6., von Noldins *Summa theol. moral.* (S. 275) 1910 die 8., von Schüchs Handbuch der Pastoraltheologie (S. 285) 1910 die 14. und 15, von Pruners Lehrbuch der Pastoraltheol. (S. 285) 1904/5 (nicht 1900) die 2., von Stolz' Homiletik (S. 298) 1899 die 2. und von Duchesnes *Origines du culte chrétien* (S. 306) 1908 die 4. Auflage erschienen. Von Th. Meyers *Institutiones iuris naturalis* (S. 260) erschien der 1. Bd. 1885 (I[2] 1906), der 2. Bd. 1900, und von Thalhofers Handbuch der Liturgik (S. 306) ist nur die 1. Abteilung des 1. Bandes von A. Ebner in 2. Auflage herausgegeben worden und zwar 1894 (nicht 1896). Der Nachtrag von Luegs Realkonkordanz (S. 323) war unnötig, denn das Buch ist S. 173 angegeben. S. 33 ist

Heinrich Kihn (wie richtig S. 204), S. 59, 1 *deos*, S. 88 Z. 4 Peraldus zu lesen. Noch sei der treffliche, viel zu wenig beachtete Satz angeführt: „Wegen der Irrationalität der Sprachen bleibt jede, auch die beste Übersetzung (der h. Schrift) hinter dem Urtexte zurück und gibt kein vollkommenes Verständnis" (S. 149). Möge das instruktive Buch eine weite Verbreitung und ein eifriges Studium finden!

Tübingen. Anton Koch.

Dorner, A., **Enzyklopädie der Philosophie** mit besonderer Berücksichtigung der Erkenntnistheorie und Kategorienlehre. Leipzig, Dürr, 1910 (VII, 334 S. gr. 8°). M. 6.

Verfasser vorliegender Schrift, Professor der evangelischen Theologie an der Universität zu Königsberg, ist schon längst auch als philosophischer Schriftsteller bekannt. Wir erinnern nur an seine Schriften: Menschliches Erkennen 1887, Das menschliche Handeln 1895, Grundriß der Religionsphilosophie 1903 u. a. In der ›Enzyklopädie der Philosophie‹ gibt er nun gleichsam das Resultat oder besser die Quintessenz seines philosophischen Systems. Auf den ersten Blick könnte man glauben, die Schrift solle eine Einleitung in die Philosophie, eine Anleitung und Einführung des Anfängers in das philosophische Denken sein, wie sie z. B. Paulsen, Wundt, Külpe, Eisler, geschrieben haben. Allein Dorner selbst sagt (S. 331), daß man „die Enzyklopädie nicht an die Spitze stellen kann, sie sei vielmehr das Resultat philosophischer Forschung". Er hat sich nämlich als eigentliche Aufgabe gestellt, den Begriff der Philosophie zu entwickeln und deren Teile zu bestimmen.

Und welches ist nun das Schlußresultat seiner mühevollen Untersuchung? „Daß die Philosophie die subjektiven Fundamente alles Wissens, die Erkenntnisvermögen, und die objektiven Fundamente des Wissens, die letzten Gründe der Welt zu untersuchen hat: Die Philosophie ist die Fundamentalwissenschaft" (S. 329). Es ist dies die Definition der Philosophie, wie sie die alte Schule, seit Aristoteles (*Metaph.* I, 2, 982 b) aufgestellt hatte. Damit erklärt sich Dorner gegen die Versuche der Empiristen oder der einseitig gerichteten Psychologisten, welche der Philosophie nur die Beschreibung und Zusammenfassung der Erscheinungen der Außen- und Innenwelt zuweisen, ohne zum Grunde der Erscheinungen vorzudringen. Er erklärt sich auch gegen die subjektivistischen Theorien Kants und seiner Verehrer, wonach wir nur von den subjektiven Erscheinungen der Dinge in uns, nicht aber von dem subjektiven Verhalten derselben in sich ein sicheres Wissen erlangen könnten, mit andern Worten: Dorner tritt entschieden für den Wert der Metaphysik, des eigentlichen Gegenstandes der Philosophie, ein. Und das ist ein Hauptverdienst seiner Schrift. Und es ist ihm auch gelungen, diesen seinen metaphysischen Standpunkt zu rechtfertigen erstens indem er nachweist, daß ohne denkende Bearbeitung der Wahrnehmung und Erfahrung kein sicheres Wissen, keine Wissenschaft der Natur und erst recht keine Wissenschaft des Geistes und der Geschichte möglich wäre. Selbst die Begriffe des Raumes, der Zeit, der Zahl, der Materie, die Grundbegriffe jeder Erfahrungswissenschaft, weisen über die bloße sinnliche Erfahrung hinaus. Unsere Begriffe haben nicht nur formale Bedeutung für unser Denken und Erkennen, wie Kant wollte, sondern sie haben einen realen Inhalt, der nicht aus der Erfahrung stammt. Das zeigt sich insbesondere an den Stammbegriffen des Erkennens, den sogenannten Kategorien, deren Dorner 17 aufzählt. Mit Hilfe dieser Stammbegriffe geht unser Denken auf Grund der Erscheinungen sowohl auf den Realgrund, ihre Wirkursache, als auf den Idealgrund, die Zweckursache, die wichtigste von allen. So entsteht denn die Wissenschaft der Metaphysik, zunächst die Metaphysik des absoluten Wesens, das wir nicht nur mit Kant als Idee denken müssen, sondern das auch als Urgrund und Ziel der Dinge über der Welt existieren muß; damit lehnt D. den Pantheismus entschieden ab. Dann die Metaphysik der Natur, welche die materielle Grundlage der Naturerscheinungen und die Entwicklung der Naturwesen untersucht, und endlich die Metaphysik des Geistes, welche sich mit der Grundlage des Bewußtseins, dem Ich, und seinen Tätigkeiten befaßt. D. weist in der Naturlehre den mechanischen Darwinismus, der die Zwecke und beherrschenden Typen leugnet, ebenso entschieden ab, wie in der Psychologie den psychophysischen Parallelismus, indem er sich für die Wechselwirkung zwischen Leib und Seele erklärt. Ebenso energisch tritt er für die Substantialität der Seele, ja auch für die realen Seelenvermögen ein. — Man sieht, das sind Anschauungen, die mit der Philosophie der Alten ganz übereinstimmen, obschon aus der ganzen Darstellung hervorgeht, daß D., wenigstens mit Bewußtsein, sich an der Philosophie der Vorzeit nicht orientiert hat. Es dürfte heute in nicht scholastischen Kreisen wenige Philosophen in Deutschland geben, welche uns so nahe stehen, so sympathisch sind, wie D. in dieser seiner Schrift, um so mehr, als er sich einer edeln, objektiven Darstellung befleißigt und sich aller Ausfälle enthält, die sonst gewöhnlich zum eisernen Bestand moderner Philosophen zu gehören scheinen.

Freilich dürfen wir nicht verschweigen, daß wir in manchen Punkten unserm Autor nicht beipflichten können; so, wenn er S. 32 ff. die Erfahrung für unsere Begriffsbildung nur Veranlassung, nicht auch Materialursache sein läßt; wenn er S. 74 den objektiven Raum nur als „die Form betrachtet, wie die Dinge aufeinander wirken"; wenn er S. 75 ff. die Materie als Komplex von Dynamiden d. h. Kraftpunkten betrachtet, wenn er S. 83 die Zeit bloß die „Form der Veränderung der Zustände kontinuierlicher Dinge" nennt. Auch die Kategorien Dorners haben nicht die Bedeutung der aristotelisch-scholastischen, welche die wirklichen Prädikate der Dinge darstellen, während die Dornerschen, ähnlich den Kantschen, auch die Prädikabilien, die Aussagearten umfassen; es ist also der objektive und subjektive Standpunkt nicht hinlänglich geschieden. Gerne gestehen wir aber, daß diese Abhandlung über die Kategorien z. B. über Möglichkeit, Notwendigkeit, Substanz, Ursache, Zweck usw. recht schöne, wertvolle und anregende Gedanken enthält.

Noch mehr müssen wir uns ablehnend verhalten gegenüber dem wiederholten Versuch, auf Grund des ontologischen Beweises aus der Notwendigkeit der Idee Gottes seine Existenz abzuleiten (S. 177. 275. 283), zugleich mit der Kantschen Begründung, „der Schluß von der Existenz einer endlichen Größe auf die einer absoluten Größe führe keine Notwendigkeit mit sich, da er einen Sprung mache, sodann weil zuerst die Existenz dieser endlichen Welt festgestellt werden mußte, was auch wieder auf einem Schluß beruhen würde aus der Erscheinung auf das dahinterliegende Sein" (S. 275). Diese Auffassung scheint mit der heute viel verbreiteten irrigen Meinung unseres Autors zusammenzuhängen, daß der aposteriorische Schluß von der Wirkung auf die Ursache, von der Folge auf den Grund nur ein Induktionsbeweis sei, der bloß eine Wahrscheinlichkeit begründe (S. 175, 122, 179). Unsern Beifall aber findet er, wenn er die Gewißheit überhaupt und insbesondere die Überzeugung vom Dasein Gottes im Gegensatz zu so vielen modernen Philosophen nicht auf subjektive Nötigung, auf Gefühl, auf inneres Erlebnis, auf subjektive Werturteile gründen will, sondern auf zwingende Gründe, auf objektive Notwendigkeit (S. 121, 197, 291). „Die ‚Erlebnisse' kommen nicht über subjektive Gewißheit hinaus, wenn nicht der Inhalt derselben durch Erkenntnis bestätigt wird."

Auch müssen wir die Auffassung D.s über den Ursprung der Welt aus Gott ablehnen. Die Schöpfung soll darin bestehen, daß Gott den in ihm vereinigten Potenzen (Intellekt und Wille) eine andere Daseinsform gibt, sie in der Welt auseinandertreten läßt (S. 306 ff.). „Die absolute Substanz dirimiert sich in eine objektive und eine subjektive Seinsweise; sie setzt sich als die Einheit beider" (S. 299). D. lehnt die Schöpfung aus Nichts, die er allerdings falsch aufzufassen scheint (S. 307), ausdrücklich ab. Würde er nicht an gleicher Stelle und auch sonst ausdrücklich den Pantheismus bekämpfen, so könnte man diese Auffassung von dem Ursprung der Welt kaum anders als pantheistisch bezeichnen: Die Dinge der Welt eine Entfaltung der realen göttlichen Potenzen. Man sieht, daß Dorner von den deutschen idealistischen Pantheisten, insbesondere von Schelling, Hegel und Schleiermacher noch zu sehr beeinflußt ist.

In der Frage der Willensfreiheit scheint D. sich nicht konsequent zu bleiben, wenn er sie, die Wahlfreiheit, S. 234 leugnet, dagegen S. 183 und S. 272 annimmt. — Trotz alledem bleibt die Schrift in vieler Beziehung für den philosophisch bereits geschulten Leser, weniger für Anfänger, anregend und instruktiv.

Trier. C. Willems.

Schindler, Fr. M., **Lehrbuch der Moraltheologie.** Bd. II. T. II. Wien, Opitz, 1910 (S. 369—825 gr. 8°). Kr. 8,50.

Im vorliegenden 2. Teile des 2. Bandes seiner Moraltheologie, der das ganze vortreffliche Werk abschließt, behandelt der gelehrte Verf. das christliche Leben in bezug auf den Nächsten in zwei der Natur der Sache nach ungleichen Abschnitten. I. Die Pflichten und Tugenden im menschlichen Gemeinschaftsleben überhaupt, II. Pflichten und Tugenden innerhalb der einzelnen Hauptgruppen des Gemeinschaftslebens. Im ersten Abschnitt Liebe und Gerechtigkeit im allgemeinen und dann in bezug auf die einzelnen Güter des Nebenmenschen, A. Leib und Leben mit Einschluß der ganzen Lehre über Keuschheit und Unkeuschheit; B. die Güter der Seele; C. die äußeren Güter, wobei auch die sonst als „der Gerechtigkeit verwandt" bezeichneten Tugenden aufgenommen sind, und Freiheit, Ehre, Eigentum, behandelt werden, letzteres im allgemeinen in der gewöhnlich beobachteten Reihenfolge. Jedesmal werden erst die Pflichten, dann deren Verletzung und deren Gutmachung vorgeführt. Daß die Schwierigkeit, die Systematik der Einteilung in allem durchzuführen, auch hier nicht allseitig überwunden werden konnte, ergibt sich aus der Stoffülle der Moral und fällt dem Verf. nicht zur Last.

Der 2. Hauptteil handelt von der Gesellschaft im allgemeinen, von der Familien-, staatlichen und kirchlichen Gemeinschaft.

Um nicht die dem jetzt vollendeten Werke von allen Seiten gespendete Anerkennung tiefer, wissenschaftlicher Begründung, Eingehens auf die Fragen und Bedürfnisse der neueren Zeit, Anziehung der h. Schrift, Väter und kirchlichen Theologie (vgl. auch die beiden Rezensionen in der Theol. Revue 1908 Sp. 19 ff.; 1909 Sp. 555 f.) zu wiederholen, weil sie auch auf diesen Band zutrifft, bemerken wir gleich, daß der Zweck des Verf., eine Moral abzufassen, die auch von Laien mit Nutzen gelesen werden könnte, in diesem letzten Teile uns vor allem erreicht scheint, sowohl was den Stoff, als auch was die sprachliche Form und die Art der Behandlung angeht.

Außerdem möchten wir noch einige Bemerkungen machen. Der Verf. reiht die Lehre von der Keuschheit und ihren Verletzungen bei den Pflichten gegen den Nächsten ein, offenbar nach dem Wortlaut des 6. Gebotes, während man sie sonst lieber als Sünden gegen den eigenen Leib bezeichnet. Sehr eingehend behandelt er die vollendeten Sünden der Unkeuschheit, aber mit solch sittlichem Ernste, daß ihm wohl niemand einen Vorwurf machen kann. Ganz kurz behandelt er die Sünden der Unschamhaftigkeit, offenbar, weil er sie eigentlich als Sünden einer Art anerkennt: Suchen, Zulassen, Genießen geschlechtlicher Lust; aber für den praktischen Gebrauch wäre doch auf die gewöhnlichen Unterarten einzugehen, schon wegen der hier so schwierigen Unterscheidung der schweren und läßlichen Sünden, der Fragen der Gelegenheit, des Ärgernisses usw. Hervorragend ist die Darstellung der das soziale Gebiet betreffenden Fragen, Eigentum, Arbeitslohn, insbesondere auch für Frauenarbeit; der Darlehnsvertrag in seiner geschichtlichen Entwicklung, Begründung des Zinsnehmens aus der veränderten Bedeutung des Geldes und damit des ganzen Vertrags usw. Die ganze Lehre von Recht und Gerechtigkeit berücksichtigt neben dem römischen Rechte unsere modernen Rechtsanschauungen, und insbesondere das österreichische und deutsche bürgerliche Gesetzbuch in sehr weitgehender Anführung und Verwertung. Wie es die Natur der Sache fordert, ist gerade in diesem Teile auch die Kasuistik reichlich zum Worte gekommen, gewiß nicht zum Nachteile des ganzen Werkes. Im Kapitel: Staatliche Gemeinschaft ist besonders die Schulfrage (Pflichten und Rechte des Staates), die Steuerfrage (Steuerpflicht — Pflicht der legalen Gerechtigkeit) zu beachten. Im Kapitel: Kirchliche Gemeinschaft wird auch das kirchliche Bücherverbot in seiner heutigen Geltung knapp dargestellt. Hier hätten wir den Unterschied in der Verpflichtung des natürlichen und kirchlichen Gesetzes hervorgehoben gewünscht.

Wohl nur aus Versehen ist S. 550 der Satz eingeschoben, daß bei subjektiv unverschuldeter Ehrabschneidung auch materielle Schädigungen gutzumachen seien. Die Verpflichtung kann sich doch höchstens auf möglichste Hemmung eines weiteren Schadens beziehen. Körperverletzung und Freiheitsberaubung (S. 457—461) möchte ich doch objektiv etwas strenger beurteilen, wenn auch im einzelnen Falle oft die mildere Auffassung recht behält.

So hat Sch. uns ein Moralwerk geliefert, das in der Reihe der großen deutschen Moraltheologien sich durch eigenartige Vorzüge auszeichnet und in seiner Weise den Fortschritt der Moraltheologie fördert. Möge es dem gelehrten Verfasser beschieden sein, in neuen Auflagen seinem Werke immer höhere Vollkommenheit zu verleihen.

Würzburg. Fr. A. Göpfert.

Stutz, Ulrich, o. ö. Prof. d. Rechte zu Bonn, **Der neueste Stand des deutschen Bischofswahlrechtes.** Mit Exkursen in das Recht des 18. und 19. Jahrhunderts. [Kirchenrechtl. Abhandlungen, herausgeg. von U. Stutz. Heft 58]. Stuttgart, F. Enke, 1909 (XIV, 258 S. gr. 8°). M. 9.

Nun ist auch Ulrich Stutz auf dem Plan! Dem sehr verdienstvollen, viel beschäftigten Herausgeber der ›Kirchenrechtlichen Abhandlungen‹, welche dank dessen unverdrossener, gewissenhafter und entgegenkommender Redaktionsarbeit in wenigen Jahren die Zahl von über 60, zum Teil sehr umfangreichen, Publikationen erreicht hat, ist es gelungen, im 58. Heft selbst als Autor aufzutreten. Ist der Verf. auch „nicht darauf ausgegangen, Neuigkeiten über Bischofswahlen zusammenzutragen" (S. X), so hat er doch einen sehr wertvollen Beitrag für die kirchliche Rechtsgeschichte wie für die kirchenrechtliche Dogmatik geliefert — das beste und verlässigste, erschöpfendste und gründlichste Quellenwerk über das geltende deutsche Bischofswahlrecht, wichtig und vorteilhaft besonders auch für den Kirchen- und Kirchenverfassungshistoriker.

Mit einer bis ins Kleinste gehenden Literaturkenntnis gibt der Verf. in der ihm eigenen, dem Leser stets wohltuenden Frische, gewandten Dialektik, juristischen Klarheit und fließenden Sprache einleitend einen Überblick über das deutsche Bischofswahlrecht, die Wahlstreitigkeiten

und die Wahlrechtsliteratur im 19. Jahrh. Den Mittelpunkt bildet der Erlaß des päpstlichen Staatssekretärs Rampolla vom 20. Juli 1900 an die preußischen, hannoverischen und oberrheinischen Bischöfe bzw. Kapitel betr. die Handhabung des Bischofswahlrechtes. Von ihm ausgehend behandelt der Verf. in objektiver Weise unter Anführung älterer, neuerer und neuester gedruckter und noch nicht gedruckter Beweismittel die Wahlfreiheit der Kapitel und die päpstliche Bestätigung der Wahlen, das Ausschließungsrecht der nichtkatholischen Staatsobrigkeit, das Kapitel der Mindergenehmheit von Wahlkandidaten, die Rechte und die Stellung des staatlichen Wahlkommissars. In einem kurzen Schlußwort wird die Kirchenrechtsentwicklung der Gegenwart charakterisiert als „die allmähliche Preisgabe der kirchenrechtlichen Mittel, mit denen von der Kirche ehedem die Welt regiert oder zu regieren versucht wurde" (87 ff.), als „Enttemporalisierung oder Spiritualisierung". Den Staat vor Überschätzung seines Einflußrechtes auf kirchlichem Gebiete warnend, mahnt der Verf., „daß hinter dem Staatskirchenrecht ein starker neutraler Staat stehen solle, der vorurteilsfrei und gerecht auch der katholischen Kirche und ihrem Recht so viel Bewegungsfreiheit einräumt, als in seinem Rahmen und im Interesse der Gesamtheit irgendwie möglich ist, der aber in erster Linie den Gedanken einer rein diesseitigen, im Interesse aller seiner Angehörigen bestehenden Lebensordnung zielbewußt und machtvoll vertritt" (S. 92). Bezüglich der Bischofswahlen speziell mahne die geschichtliche Erfahrung zur Zurückhaltung und lasse das zu Recht bestehende negative Ausschlußverfahren als die beste und weiseste Lösung erscheinen (S. 92 [1]). Das Urteil von Stutz kann für um so wertvoller erachtet werden, als es nicht von einem „Ultramontanen" sondern von einem Protestanten kommt.

Bamberg. August Knecht.

Mombritius, Boninus, **Sanctuarium seu Vitae Sanctorum.** Novam hanc editionem curaverunt duo monachi Solesmenses. 2 tomi. Parisiis, A. Fontemoing, MCMX (XXXII, 688; 836 p. 4°). Fr. 90.

Vor dem J. 1480 erschien zu Mailand ohne Angabe von Ort und Jahr das große zweibändige Werk *Sanctuarium seu Vitae Sanctorum.* Der Herausgeber, Bonin Mombritius, ein Mailänder Patrizier, hatte sein Werk dem Sekretär des Herzogs, dem Ritter Cichus Simonetta gewidmet. Da letzterer im J. 1480 durch Henkershand starb, so muß das Werk einige Zeit vorher erschienen sein. Bereits im 17. Jahrh. gehörte dieses zu den literarischen Seltenheiten und wurde von Bücherfreunden wie Mabillon, Erzbischof Le Tellier von Reims u. a. mit großen Unkosten zu erwerben gesucht. Der Wert der M.schen Sammlung kommt hauptsächlich daher, daß sie eine ganze Anzahl von Heiligen- und Märtyrerakten enthätl, die bis auf den heutigen Tag vergeblich in anderen Sammlungen gesucht werden; mehrere dieser Akten sind wohl neu herausgegeben, aber nach einer Vorlage, die von dem M.schen Text nicht nur der Sprache, sondern auch dem Inhalte nach abweicht, während wiederum andere Texte nur der Form oder dem Stil nach verschieden sind. Ein bedeutender Vorzug des *Sanctuarium* ist der, daß Mombritius, obwohl dem Humanistenkreise angehörend und selbst ein geschätzter Dichter und geachteter Meister lateinischer Beredsamkeit, nicht in den zu seiner Zeit so häufigen Fehler hingerissen wurde, die Geschichten der Heiligen stilistisch auszuschmücken und zu feilen, wie dies z. B. Surius so gerne tat. Er begnügte sich damit, die echten Leben und Akten aus den ihm vorliegenden Handschriften mit skrupulöser Genauigkeit auszuschreiben und wirklicher Textherausgeber zu sein. Die eigentliche Quelle aber, aus der M. schöpfte, d. h. die Hss, die er benutzte, sind nicht näher bekannt; es ist sogar nicht unmöglich, daß sie nunmehr ganz verloren sind. Die Neuherausgeber des *Sanctuarium* haben sich darum vor allem zum Zweck gesetzt, den alten Text selbst genau wieder abzudrucken. Durch besondere Zeichen sind zur Erleichterung des Nachschlagens und Vergleichens im Texte die alten Seitenzahlen angegeben. Die von Mombritius benutzten Vorlagen waren manchmal ziemlich mangelhaft, so daß sein Text nicht wenig kleinere Lücken und einige falsche Lesarten aufweist. Um diesem Mangel abzuhelfen sind am Schlusse eines jeden Bandes der neuen Ausgabe Korrekturen, Verbesserungen und Ergänzungen nachgetragen, die aus verschiedenen gedruckten und ungedruckten Quellen entnommen sind. Durch die Wahl eines ziemlich engen Druckes ist der Umfang des Werkes nicht allzu groß geworden. Die Akten sind nach alphabetischer Reihenfolge der einzelnen Heiligen geordnet. Diese Ordnung ist in jeder Hinsicht die beste, da es wohl nicht möglich ist, irgend eine andere befriedigende chronologische oder topographische oder sonstige Anordnung der Akten zu treffen. Möge diese vortreffliche Sammlung in keiner größeren Bibliothek fehlen, da sie für den Arbeiter auf kirchenhistorischem und hagiographischem Gebiete ein sehr wertvolles Hilfsmaterial bietet!

Straßburg, Els. P. Allmang, Obl. M. I.

Quibell, J. E., **Excavations at Saqqara.** 3 Bände. Le Caire, Imprimerie de l'Institut français d'archéologie orientale, 1907, 1908, 1909 (V, 34 S. u. 39 Tafeln, II, 85 S. u. 44 Tafeln, VI, 121 S. u. 66 Tafeln folio). M. 181,20.

Die von Quibell für den ägyptischen *Service des antiquités* veranstalteten Ausgrabungen auf dem Pyramidenfelde von Sakkara dauerten vom April 1905 bis 1909 und haben ein besonderes Interesse für die christliche archäologische Forschung, da man in ihrem Verlauf auch auf ein koptisches Kloster mit schöner Basilika stieß. Diese Ruine war seit alters unter dem Namen Ras el Gisr bekannt und wie so viele in Ägypten eine Ausbeute für Räuber und Händler. Gaston Maspero, der treffliche Direktor des Museums-Ausgrabungswesens — die systematische Würdigung auch der altchristlichen Denkmäler setzt ihn übrigens in trefflichen Gegensatz zu den Vertretern der sogen. offiziellen deutschen Archäologie in Ägypten — hat den Ruinenkomplex zuerst auf den Namen des von Johannes von Nikiou und anderen koptischen Quellen erwähnten Heiligen Apa Jeremia festgelegt, der im Anfange des 6. Jahrh. starb. Da dieser Heilige in den Anrufungen der aufgedeckten koptischen Grabstelen ebenso wie auf einigen späten Wandfresken eine bevorzugte Rolle spielt, so erscheint die Namengebung fast gesichert. Es besteht ferner die weitere Möglichkeit einer Identifizierung des neuausgegrabenen Klosters von Sakkara, das in unmittelbarer Nähe der bekannten Stufenpyramide liegt, mit dem vom Itinerar des Theodosius erwähnten Jeremiaskloster im Gebiete von Memphis. Als

Gründungszeit käme meines Erachtens der Anfang des 6. Jahrh. in Frage. Das wenige, was von alten Marmorsachen aufgefunden wurde, fällt nach Analogien vom Karm Abu Mina frühestens in diese Zeit. So wie sich die Reste des Jeremiasklosters und seiner Kirche heute präsentieren, datieren sie aber aus einer jüngeren Periode, die einen Neubau unter den Auspizien der Hochblüte spezifisch koptischer Kunst brachte und der Wende des 7. Jahrhunderts entspricht. Spätestens im 9. Jahrh. fielen die Bauten dann dem Vandalismus des Islam, der sich auch schon früher an ihnen versucht haben mag, definitiv anheim.

Neben den Basiliken der Menasstadt bildet der Kirchenplan des Jeremiasklosters das seltene Beispiel einer rein hellenistischen Basilika in Ägypten. Das ursprüngliche Schema war ein dreischiffiges Oblongum von vierzig Meter Länge mit eingebauter Apsis und Narthex. Bemerkenswert ist das Südatrium mit Säulenraum und Freitreppe, eine wenn auch bescheidene Analogie zum großen Atrium der Arkadiusbasilika der Menasstadt. Freilich kam im Jeremiaskloster kein kostbares Baumaterial zur Verwendung und nur dem prächtig konservierenden Wüstensand ist es zu verdanken, wenn plastische Details und Architekturen — alle aus lokalem Kalkstein vom Gebel Tura — in tadelloser Schönheit vorgefunden wurden.

Das reiche Fundmaterial hat seine nächsten Parallelen im Apollokloster von Bawit. Neben schönen Korbkapitellen fordern mehr noch als die vom bekannten koptischen Typ wenig abweichenden Malereien die Ornamente die Aufmerksamkeit des Kunsthistorikers heraus. Selten hat man nahe beieinander so typische Beispiele des persisch-arabischen Einflusses auf die koptische Kunst.

Für die christlichen Reste von Sakkara kommen lediglich die beiden letzten Bände Quibells in Betracht. Das Gros der Funde enthält Bd. 3, an dessen Bearbeitung Sir Herbert Thompson mit einer mustergültigen Analyse der koptischen Inschriften beteiligt ist. Im übrigen beschränkt sich der Text auf allzu knappe Einführungen und ebenso knappe Tafelerklärungen, so daß man fast ausschließlich auf das Studium des vorzüglichen Tafelmaterials angewiesen ist.

Frankfurt a. M. C. M. Kaufmann.

Kleinere Mitteilungen.

»**Über den Ursprung des Trinitätsbekenntnisses.** Rede beim Antritt des Rektorats der Westfal. Wilhelms-Universität gehalten am 15. Okt. 1910 von Dr. Franz **Diekamp**. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung (31 S. 8°). M. 0,60.« — In dieser Rektoratsrede habe ich versucht, soweit die beschränkte Zeit es zuließ, an einem besonders wichtigen Beispiele, nämlich an dem Haupt- und Grundbekenntnisse des christlichen Glaubens, zu zeigen, daß die neuesten Bemühungen religionsgeschichtlicher Forschung, die Entstehung des Christentums ohne spezielle göttliche Offenbarung aus rein natürlichen Prämissen zu erklären, des festen Grundes völlig entbehren. Während sich die Kritik früher kaum an dieses erhabenste Geheimnis herangewagt hatte, ist es in den letzten Jahren von verschiedenen Seiten in deren Bereich gezogen worden. Besonders Zimmern, Usener, Söderblom, Harnack haben neue Lösungen des „Problems" vorgebracht, aber durchweg so, daß der Vorgänger alsbald von seinem Nachfolger widerlegt wurde. Harnack insbesondere spricht scharf die Unmöglichkeit aus, das Trinitätsbekenntnis aus einer heidnischen Religion oder aus einer jüdisch-synkretistischen Sekte abzuleiten. Aber auch sein eigener Versuch, die Wurzel des Bekenntnisses in der ältesten Polemik der Christen gegen die Juden aufzudecken, ist, wie ich gezeigt zu haben glaube, gänzlich fehlgeschlagen. Die geschichtliche Betrachtung der im N. Test. vorliegenden Zeugnisse über den Glauben der Urgemeinde, die ich zum Schluß noch in gedrängter Kürze vorgelegt habe, gestattet keinen Zweifel daran, daß das Bekenntnis zu der Trinität schon in der ältesten Christenheit gang und gäbe war und daß die Apostel, die es verkündigten, Zeugnis davon ablegten, es vom Herrn selbst empfangen zu haben. F. D.

»**Die Bekenntnisse des h. Augustinus**« in der Übersetzung von Georg Frhr. **v. Hertling** sind in 4. und 5. (unveränderter) Auflage erschienen (Freiburg, Herder [leider ohne Jahr], X, 520 S. 16°. M. 2,30; geb. M. 3). Es ist hocherfreulich, daß dieses einzigartige Buch, jedenfalls eines der tiefsinnigsten Werke der Weltliteratur, durch v. H.s vortreffliche, auch die schwierigsten Gedankengänge klar zum Ausdruck bringende Übertragung und die kurz orientierende Einleitung manchen Kreisen, die sich an den lateinischen Text nicht heranwagten, näher gebracht worden ist und, wie der buchhändlerische Erfolg zeigt, willkommene Aufnahme gefunden hat.

Fierens, A., Besprechung von Thomas, *La Santa Casa dans l'histoire (première étude)* 1899 und Eschbach, *La Vérité sur le fait de Lorette*, 1909 (S.-A. aus der *Revue des questions historiques* 1910 Juli). **Bouffard,** Constant., **La Vérité sur le fait de Lorette** par le R. P. Alphonse Eschbach. Etude critique par un laïque Poitevin. Paris, Picard, 1910 (143 S. 8°). **Boudinhon,** A., **La question de Lorette. A propos d'un livre récent.** Extrait du *Bulletin de la Semaine* (1910 Juli ff.). Paris, Letouzey et Ané, 1910 (48 S. gr. 8°). — Pfarrer Sauren glaubte Einspruch erheben zu sollen, als ich seinerzeit seine kleine Schrift über Loreto an dieser Stelle als weniger erfreuliche, aber gutgemeinte Arbeit ablehnte. Er mag sich mit dem Schicksal des Paters Eschbach beruhigen, der ein dickleibiges, glänzend ausgestattetes Werk über den gleichen Gegenstand mit der gleichen Tendenz, die Legende unter allen Umständen zu retten, verfaßt hat, das aber von der gesamten fachmännischen Kritik einstimmig als dilettantenhafte Arbeit eines jeglicher Methode entbehrenden Verfassers abgelehnt wurde. Besonders wird an dem Buche gerügt, daß es an persönlichen Ausfällen auf Ulysse Chevalier so reich ist, daß die Texte umgebogen werden und daß vor allem nicht rund heraus gesagt wird, daß die ganze Loretogeschichte auf einem einzigen Urautor beruht, mithin alle späteren Gewährsmänner nichts, aber auch rein gar nichts beweisen, weil sie alle von diesem einen in unmittelbarster Weise abhängen. Und dieser eine ist ein Fälscher. Die drei obengenannten Verfasser haben in verschiedener Weise Eschbach glänzend *ad absurdum* geführt, so daß er auf die Zustimmung der sachverständigen Geschichtsforschung endgültig verzichten und sich mit derjenigen begnügen muß, die in den reichlich abgedruckten Lobesbriefen der Persönlichkeiten stehen, denen er ein Exemplar seines Buches geschenkt hat. Sie gehören ausnahmslos nicht zu den zünftigen Historikern, ein Mangel, der auch nicht durch ihre hohe kirchliche oder soziale Stellung ausgeglichen werden kann. Es wäre nunmehr an der Zeit, daß die bisherigen Verteidiger der Legende sich beruhigten. Loreto war ein Muttergottesheiligtum lange vor der angeblichen Übertragung des Heiligen Hauses und wird es stets bleiben. Das sollte bei der heutigen Lage der Dinge beherzigt werden und dürfte auch vollauf genügen. Paul Maria Baumgarten.

»**Hertkens,** Johann, Oberpfarrer, **P. Joseph Kleutgen, S. J.** Sein Leben und seine literarische Wirksamkeit. Zum Säkulargedächtnis seiner Geburt (1811—1911). Bearbeitet und herausgegeben von P. Ludwig Lercher, S. J. Regensburg, F. Pustet, 1910 (192 S. 8°). M. 1,50; geb. M. 2,20.« — In der theologischen Gelehrtenwelt ist das Andenken an P. Kleutgen noch nicht verschwunden. „Nicht nur werden seine Leistungen in vielen theologischen Werken nach Gebühr gewürdigt; er selber lebt fort in dem dankbaren Andenken vieler, die ihn entweder persönlich gekannt oder dem Studium seiner Werke einen großen Teil ihres theologischen Wissens verdanken." Nach seinem Tode wurden ihm verschiedene warme Nachrufe gewidmet, aber eine eingehendere Darstellung seines an Prüfungen reichen Lebenslaufes und seiner fruchtbaren literarischen Tätigkeit wurde bisher vermißt (S. 8). Hertkens (gest. am 31. März 1909) hatte bereits seit längerer Zeit Material zu einer Biographie K.s gesammelt und auch vor seinem Tode den eigentlich biographischen Teil nahezu vollendet. Was die Würdigung K.s als Theologen und Schriftsteller betrifft, war seine Arbeit noch

nicht vollendet, indes hatte er fast das ganze Material bereits zusammen. P. Lercher hat diesen Stoff einheitlich bearbeitet und in vorliegender Schrift veröffentlicht, deren erster Teil (S. 15—96) K.s Leben und deren zweiter Teil dessen literarische Wirksamkeit (S. 97—184) behandelt. Es ist nicht notwendig, hier auf die Einzelheiten näher einzugehen. Wer die Werke K.s kennen und studieren will, wird sicher diese Biographie als einleitendes Studium gern zur Hand nehmen. — S. 109 wird die 2. Aufl. der Schrift „Über die alten und neuen Schulen" als bei Theissing, Münster i. W., S. 191 hingegen als bei Pustet in Regensburg erschienen bezeichnet. —ng.

Gymnasialoberlehrer Dr. theol. et phil. Albert Sleumer bietet unter dem Titel »**Priesterwürde und Priesteramt**« (Dülmen i. W., A. Laumann, 1910. 190 S. 8°. M. 1,80; geb. M. 2,50) eine von Sr. Eminenz Kardinal **Mercier**, Erzbischof von Mecheln, genehmigte deutsche Übertragung („nach der fünften Auflage der französischen Urschrift") der Vorträge, welche der Kardinal als Professor und Direktor am Priesterseminar zu Mecheln an seine damaligen Schüler gehalten hatte. Dieser Ursprung der Schrift erklärt den Titel des Werkes »*A mes Séminaristes*«, den der Übersetzer dem Inhalt entsprechend in der deutschen Ausgabe umänderte. Die sieben hier veröffentlichten und übersetzten Vorträge behandeln das Leben des Priesteramtskandidaten, wie es sich in der Weltabgeschiedenheit, in Sammlung und Stillschweigen, in Unterhaltung mit Gott d. h. in Betrachtung, im Kampf gegen die Regungen der Leidenschaft sowie im Vertrauen auf Gottes Hilfe und Beistand entwickeln soll. Wie der Übersetzer hervorhebt (S. 10), hat das Werk bei den Alumnen der Priesterseminare wie auch bei dem bereits im Amte stehenden Klerus und „nicht zum wenigsten auch bei zahlreichen gebildeten Laien" beste Aufnahme gefunden; eine günstige Aufnahme wird auch der deutschen Übersetzung nicht versagt bleiben. —ng.

»**A. M. Micheletti, Summula Praelectionum Paedagogicae Ecclesiasticae Specialis.** Vol. II: De Rectore Seminariorum Clericalium. Romae, Pustet, 1910 (XV, 534 S. gr. 8°). L. 5.« — M. handelt mit Klarheit und Sachkenntnis im Geiste des Karl Borromäus und nach den Weisungen der Päpste, vor allem Leos XIII und Pius X in zwei Abschnitten über Persönlichkeit und Wirken der Rektoren an Klerikalseminarien. Das Werk verdient ebenso wie die früheren Publikationen des Verf. ernste Beachtung; man darf annehmen, daß dasselbe auch diesseits der Alpen von den Oberen geistlicher Bildungsanstalten mit Befriedigung und Nutzen gelesen wird. Besonders sei darauf hingewiesen, daß M. z. B. bei seinen Erörterungen über das Verhalten des Rektors gegenüber dem Welt- und Ordensklerus, der weltlichen Obrigkeit usw. mit feinem Verständnis für die Gegenwart seine Ratschläge gibt. Als mangelhaft empfand ich jedoch die Verarbeitung der neueren Literatur. Zwar stellt der Verf. S. X—XIII eine Übersicht von in- und ausländischer Literatur auf, aber man gewinnt nicht den Eindruck, daß die genannten Schriften auch tatsächlich eingesehen wurden. Übrigens hat die S. XIII zitierte Schrift von Volkmer, Lehrplan der Seminarschule, Habelschwerdh 1838 (gemeint ist die Kreisstadt Habelschwerdt in Schlesien) keinerlei Beziehung zum Thema, dort handelt es sich um eine weltliche Lehrerbildungsanstalt. Lux.

»**Seipel**, Emil, Religions- und Oberlehrer in Alzey, **Das Brot des Lebens.** Erklärung und Anleitung zur homiletischen Verwendung der neutestamentlichen Texte über das hhl. Altarssakrament. Freiburg, Herder, 1910 (X, 240 S. 8°). M. 2,50, gebd. M. 3,20.« — Das Werk will eine praktische Anleitung und Stoffquelle für Homilien über die h. Eucharistie sein. Nach einer Einleitung über eucharistische Predigten im allgemeinen behandelt es in drei Teilen die Verheißung, die Einsetzung des hhl. Altarssakraments und die Lehre des h. Paulus hierüber. Die Anlage ist klar und leicht faßlich. Zunächst gibt der Verf. eine ausführliche Erklärung des Textes unter Benutzung der besten Kommentare. Die mit großem Fleiß ausgeschachteten Gedanken sind am Schluß jedes Teils zu einer Reihe von Entwürfen gestaltet. Sie sollen dem Leser zeigen, welch reicher Inhalt von Wahrheiten und Anregungen im geschriebenen Worte Gottes enthalten ist, und ihn anleiten, auch seinerseits selbständig aus diesem Jungbrunnen zu schöpfen. Der Verf. hat mithin ein zur Vorbereitung auf eucharistische Homilien durchaus praktisches Buch geschrieben, wie ein solches zu gleichem Zweck bisher nicht existierte. P. Constantin Rösch, O. M. Cap.

P. Fr. v. **Hummelauer**, S. J., hat zu dem Exerzitienbüchlein des h. Ignatius eine sich enge an den Text anschließende Erläuterung geschrieben, die in 2., durchgesehener Auflage vorliegt: »**Meditationum et contemplationum S. Ignatii de Loyola puncta**« (Freiburg, Herder, 1909; IX, 596 S. 24°. M. 3,40; geb. M. 4,20). Der Verf. will nicht die Regeln für die Betrachtung und Kontemplation, sondern deren Inhalt erklären, und zwar nicht nur die von Ignatius selbst ausgeführten Betrachtungen, sondern auch jene, für die er bloß die „Punkte" angegeben hat. So bietet v. H. einen reichen und soliden Betrachtungsstoff, den man auch außer der Zeit der Exerzitien dankbar benutzen kann. In der 2. Aufl. hat das Buch ein bequemes, handliches Format erhalten.

Von der **Alban Stolz**-Literatur des Herderschen Verlages sind mehrere Schriften in neuer Auflage zu notieren: »**Mixtur gegen Todesangst**« (Kalender für Zeit und Ewigkeit 1843) in 25. Auflage (8°, M. 0,80); »**Spanisches für die gebildete Welt**« (Gesammelte Werke, Bd. IV. Billige Volksausgabe) in 13. Auflage (12°, geb. M. 1,90); ferner in 3. (nicht veränderter) Auflage die von Prof. H. **Wagner** in Hagenau veranstaltete hübsche Auswahl köstlicher Stellen aus A. Stolz' Werken: »**Edelsteine aus reicher Schatzkammer**« (12°, geb. M. 2,40; vgl. Theol. Revue 1907 Sp. 528); endlich gleichfalls unverändert in 2. und 3. Auflage der überaus interessante, apologetisch bedeutsame Briefwechsel zwischen A. Stolz und Julie Meineke, den Prof. Dr. Jul. **Mayer** unter dem Titel: »**Fügung und Führung**« herausgegeben hat (VI, 272 S. 8°, M. 2,20; geb. M. 3; vgl. Theol. Revue 1910 Sp. 63).

»**Kirschner**, Paul, **Die Bedeutung der Karitas für das Heilwesen.** [Schriften über Wesen und Bedeutung der Kurierfreiheit, herausgegeben vom Bund für freie Heilkunst E. V. Erste Reihe Heft III]. Berlin, Ebering, 1910 (74 S. gr. 8°).« — Maßvoll im Tone liefert der Verf. einige Beiträge zu der im Titel genannten Frage, um auf die Mängel des augenblicklich zur Beratung stehenden „Kurpfuschergesetzes" hinzuweisen. Es ist weniger von Belang, daß einzelne Angaben unrichtig oder nicht ganz richtig sind, als daß die einschlägige Literatur nur zu einem Teile berücksichtigt worden ist. Immerhin bietet diese Schrift in ihrer unvollkommenen Gestalt allerlei beherzigenswerte Mitteilungen, die bei Beratung des Gesetzes mit Nutzen verwendet werden können. B.

Erklärung.

In dem Bericht über die Literatur zur Christusfrage in Nr. 2 dieses Jahrgangs der Theologischen Revue findet sich in Spalte 46 Linie 13 ff. von unten ein Mißverständnis, um dessen Richtigstellung ich bitten muß.

Nicht den Inhalt des echten Paulusberichts über die Erscheinung vor 500 Brüdern stelle ich irgendwo dar als „eine Vorspiegelung falscher Tatsachen"; sondern die „Abwandlung" des zutreffenden Berichts, die ich trotz ihrer Abwandlung als eine Bezeugung desselben in Anspruch nehme, ist, wie der dort zitierte Satz zeigt, die Pfingstgeschichte Acta 2. Paulus einer Vorspiegelung falscher Tatsachen zu zeihen, erschiene mir eine Blasphemie, die mir schuld zu geben ich nicht unwidersprochen lassen kann.

Berlin. D. von Soden.

Antwort.

Da nach von Soden Acta 2 die „Abwandlung" enthalten soll, so habe ich seine in Frage stehenden Sätze unrichtig aufgefaßt. Ich hätte also schreiben müssen: Der Bericht der Apostelgeschichte über die Herabkunft des h. Geistes wäre demnach eine Vorspiegelung falscher Tatsachen und ein Gewebe von Fälschungen.

Bonn. G. Esser.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Ungnad, A., u. H. Gressmann, Das Gilgamesch-Epos. Neu übers. u. gemeinverständlich erklärt. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1911 (IV, 232 S. gr. 8°). M. 5.

Peters, N., Ein übersehenes Zeugnis für die literarische Art des „Midrasch" in unserer Bibel (Theol. u. Gl. 1911, 2, S. 143).

Zapletal, V., Grammatica linguae hebraicae cum exercitiis et glossario. Ed. II., emend. Paderborn, Schöningh, 1910 (X, 142 S. gr. 8°). M. 3,20.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Hagen, M., Lexicon biblicum. Vol. III: M—Z. [Cursus Scripturae Sacrae]. Paris, Lethielleux, 1911 (1343 col. avec cartes et plans 8°).

Sayce, A. H., The Earliest Mention of Borsippa — A new fragment of the Creation Legend (Proceed. of the Soc. of Bibl. Arch. 1911, XXXIII, 1, p. 6/7).

Meinhold, J., Ein neuer Fund zur Sintflutgeschichte (Int. Woch. 1911, 5, S. 147—159).

Arndt, A., Das Buch der Psalmen. Lateinisch u. deutsch m. erklär. Anmerkungen. Regensburg, Pustet, 1911 (VIII, 480 S. 16°). M. 0,90.

Gemoll, M., Grundsteine zur Geschichte Israels. Alttest. Studien. Leipzig, Hinrichs, 1911 (VIII, 480 S. gr. 8°). M. 12.

Lehmann-Haupt, C. F., Israel. Seine Entwicklung im Rahmen der Weltgeschichte. Tübingen, Mohr, 1911 (VII, 344 S. Lex. 8°). M. 8.

Lofthause, M. A., Kernel and Husk in Old Testament stories (Expos. 1911 Febr., p. 97—117).

Harnack, A., Neue Untersuchungen zur Apostelgeschichte und zur Abfassungszeit der synopt. Evangelien. Leipzig, Hinrichs, 1911 (III, 114 S. gr. 8°). M. 3.

Felder, H., Jesus Christus. Apologie seiner Messianität und Gottheit gegenüber der neuesten ungläub. Jesus-Forschung. 1. Bd. Das Bewußtsein Jesu. Paderborn, Schöningh, 1911 (XII, 523 S. gr. 8°). M. 8,50.

Grützmacher, R. H., Jesusverehrung od. Christusglaube? Vortrag u. krit. Nachwort über Jensen. Rostock, Kaufungen-Verlag, 1911 (30 S. gr. 8°). M. 0,50.

Jefka, Jesus v. Nazareth u. die Christologie. Krit. Betrachtungen eines Arztes, hrsg. v. K. Marti. Straßburg, Beust, 1911 (X, 402 S. 8°). M. 6.

Kristensen, W. B., De term „Zoon des Menschen" toegelicht uit de anthropologie der ouden (Theol. Tijdschr. 1911, 1, bl. 1-39).

Völter, D., Grundlage u. Überarbeitung im Evangelium des Johannes (Teyler's Theol. Tijdschr. 1911, 1, bl. 57—107).

—, Die Jünger von Emmaus (Prot. Monatsh. 1911, 2, S. 61-65).

Thorburn, T. J., The Resurrection Narratives and Modern Criticism. London, Paul, 1910 (XX, 217 p. 8°). 6 *s.*

Harnack, A., Das hohe Lied des Apostels Paulus v. der Liebe (I. Kor. 13) u. seine religionsgeschichtliche Bedeutung. [Aus: „Sitzungsber. d. preuß. Akad. d. Wiss."]. Berlin, G. Reimer, 1911 (32 S. Lex. 8°). M. 1.

Seeberg, R., Das Rätsel des Spiegels (I Kor. 13, 12) (Reform. 1911, 9, S. 137—139).

Askwith, E. H., „I" and „We" in the Thessalonian Epistles (Expos. 1911 Febr., p. 148—159).

Garvie, A. E., Did Paul evolve his Gospel (Ebd. p. 180-192).

Slater, M. A., The Pauline „Mystery" in the Apocalypse (Ebd. p. 129—148).

Ott, A., Die Auslegung der neutest. Texte über die Ehescheidung. [Neutest. Abh. III, 1—3]. Münster, Aschendorff, 1911 (VIII, 304 S. gr. 8°). M. 7,80.

Bourdon, J., Théologie du N. Test. chez les modernistes de langue française. (Thèse). Genf, Gilbert, 1910 (224 p. 8°).

Minos, J. O., The tombs of the kings at Jerusalem (Proceed. of the Soc. of Bibl. Arch. 1911, XXXIII, I, p. 19—25).

Eckardt, R., Das Psalterium des Pilatus (Z. d. dtsch. Paläst.-Ver. 1911, 1, S. 39—48).

Hölscher, G., Bemerkungen zur Topographie Palästinas. 4. Gath u. Aseka (Ebd. S. 49—53).

Adler, E. N., Un fragment araméen du Toldot Yéschou (Rev. des Etud. Juiv. 1911, 121, p. 126—130).

Cohn, E., Die religiöse Judenfrage (Preuß. Jahrb. 1911 März, S. 432—440).

Historische Theologie.

Vernes, M., Histoire sociale des religions. I. Les Religions occidentales dans leur rapport avec le progrès politique et social. Judaïsme, Christianisme, Religion gréco-romaine, Islam, Catholicisme, Protestantisme. Paris, Giard et Brière, 1911 (543 p. 8°). *Fr.* 10.

Burel, J., Isis et Isiaques sous l'empire romain. Paris, Bloud, 1911 (63 p. 16°).

Blumenthal, F., Der ägyptische Kaiserkult (Arch. f. Papyrusforsch. 5, 1911, 3, S. 317—345).

Heinen, H., Zur Begründung des römischen Kaiserkultes (Klio 1911, 2, S. 129—177).

De Zwaan, J., De oorsprong des Christendoms volgens Prof. Bolland (Theol. Tijdschr. 1911, 1, bl. 39—88).

Langer, A., Urchristentum u. Anti-Urchristentum. Bamberg, Handels-Druck., 1911 (38 S. 8°). M. 0,60.

Steinmann, A., Im Kampf um die göttliche Stiftung des Papsttums (Theol. u. Gl. 1911, 2, S. 89—114).

Baden, Der Nachahmungsgedanke im Polykarpmartyrium (Ebd. S. 115—122).

Visser, J., De christenvervolgingen in de eerste eeuwen na Christus. Kampen, Kok, 1910 (VIII, 203 p. 8°). *Fl.* 1,75.

Waltzing, J. P., L'Apologétique de Tertullien. Traduction littérale suivie d'un commentaire et de trois appendices. Louvain, Peeters, 1910 (370 p. 8°). *Fr.* 12,50.

Brewer, H., Die Frage um das Zeitalter Kommodians. Paderborn, Schöningh, 1910 (IX, 71 S. gr. 8°). M. 2,60.

Turner, C. H., Ossius (Hosius) of Cordova (Journ. of Theol. Stud. 1911 Jan., p. 275—277).

Bonavenia, G., Varii frammenti di carmi damasiani: I. Carme alla tomba dei quattro ss. martiri diaconi di S. Sisto II (N. bull. di arch. crist. 1910, 4, p. 227—251).

Lisiecki, St., Quid S. Ambrosius de Ss. Eucharistia docuerit inquiritur. Breslauer Diss. 1910 (115 S. 8°).

Scholz, H., Glaube u. Unglaube in der Weltgeschichte. Ein Kommentar zu Augustins *De civitate dei*. Mit e. Exkurs: *Fruitio dei*. Leipzig, Hinrichs, 1911 (VIII, 244 S. gr. 8°). M. 5.

Delsart, H. M., Sainte Fare, sa vie et son culte. Paris, Gabalda, 1911 (XV, 372 p. 18°).

Morin, G., D'où est venu S. Pirmin? (Rev. Charlemagne 1911 janv., p. 1—9).

Lindner, Verzeichnis der deutschen Benediktinerabteien vom 7.—20. Jahrh. (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Bened.-Ordens 1911, 1, S. 1—50).

Cabrol, F., Zum Millennium von Cluny (Ebd. S. 51—64).

Tomek, E., Die Reform der deutschen Klöster vom 10.—12. Jahrh. (Ebd. S. 65—84).

Maring, J., Kurie, Episkopat u. Mönchtum im Mittelalter (Ebd. S. 140—153).

Gloning, M., Die Gründung des Klosters Fürstenfeld (Ebd. S. 132—139).

Seppelt, F. X., Die orientalische Kirchenspaltung (Theol. u. Gl. 1911, 2, S. 134—142).

Bierbaum, M., Alte u. neue Innerlichkeit. Eine hist.-dogm. Studie im Anschluß an Bonaventura (Ebd. S. 123—133).

Dowden, J., The Medieval Church in Scotland. Glasgow, Maclehose, 1910 (XLVIII, 352 p. 8°). 15 *s.*

Kreussen, R., Thomas v. Aquin. Sein Verhältnis zum Christentum u. zur Philosophie (Intern. Kirchl. Z. 1911, 1, S. 37-61).

Mandonnet, P., Siger de Brabant. T. I. Etude critique. Louvain, Institut sup. de philos. de l'Université, 1911 (XVI, 328 p. 4°). *Fr.* 7,50.

Richard, P., La captivité de Babylone à Avignon (1316—1378) (Univ. Cath. 1911, 1, p. 87—102).

Παπαμιχαήλ, Γρ., Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὡς ἡσυχαστὴς καὶ μυστικός (Ἐκκλ. Φάρος 1910 Nov., p. 339—355).

—, *Κριτικὴ τῆς περὶ Παλαμᾶ φιλολογίας. α') Πηγαί. β') Βοηθήματα* (Ebd. Dec., p. 419—447).

Vetter, F., Taulers Predigten, aus der Engelberger u. Freiburger Hs usw. hrsg. Berlin, Weidmann, 1910 (XVII, 518 S. m. 3 Taf. Lex. 8°). M. 18.

Siedel, G., Die Mystik Taulers nebst einer Erörterung über den Begriff der Mystik. Leipzig, Hinrichs, 1911 (V, 130 S. 8°). M. 2,40.

Bütler, Pl., u. T. Schiess, Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen. V. Tl. 5. Lfg. (1437—1441). St. Gallen, Fehr, 1911 (S. 801—1000). M. 10.

Thurston, H., A Candidate for Beatification: Christopher Columbus (Dubl. Rev. 1911 Jan., p. 52—68).

Jacob, E., Johannes v. Capistrano. II. Tl.: Die auf der Univ.-Bibliothek zu Breslau befindl. handschriftl. Aufzeichnungen v. Reden u. Traktaten Capistrans. 3. Folge: XLIV sermones habiti a. D. MCCCCLIII. Breslau, Trewendt & Granier, 1911 (VI, 276 S. 8°). M. 6.

Krarup, A., et J. Lindbaek, Acta Pontificum danica. Praeligen Aktstykken vedrörende Danmark. T. IV: 1471—1492. Kopenhagen, Gad, 1910 (612 p. 8°). *Kr.* 6.

Finsler, G., Huldreich Zwinglis sämtl. Werke. VII. Bd. Briefwechsel. 1. Bd. Die Briefe von 1510—1522. Mit einer Abhandlung v. P. Kalkoff: Erasmus v. Rotterdam u. seine Schüler Wilhelm Nesen u. Nicolaus v. Herzogenbusch im Kampfe mit den Löwener Theologen. [Corp. Reform. 94]. Leipzig, Heinsius, 1911 (IX, 657 S. Lex. 8°). M. 25,35.

Rodocanachi, E., La trasformazione di Roma ai tempi di Giulio II e Leone X (N. Antol. 1911 marzo 1, p. 43—53).

Thomas, J., Le Concordat de 1516, ses origines, son histoire au XVIe siècle. 1re partie: Les Origines du Concordat de 1516. Paris, A. Picard, 1910 (XII, 450 p. 8°).

Grisar, H., Luther. 1. Luthers Werden. Grundlegung der Spaltung bis 1530. Freiburg, Herder, 1911 (XXXV, 656 S. Lex. 8°). M. 12.

Oeuvres de saint François de Sales, évêque et prince de Genève et docteur de l'Eglise. T. 16: Lettres Vol. 6. Lyon, Vitte, 1910 (XII, 486 p. 8°). *Fr.* 8.

Knuttel, W. P. C., Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621—1700. 's Gravenhage, Nijhoff, 1910 (585 bl. 8°).

Blayo, M. G., Les Derniers Jours de l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes. Paris, Champion, 1910 (55 p. 8°).

Krauter, J., Die Beziehungen des Abtes Bernhard Lidl v. Mondsee zur Universität in Salzburg (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Bened.-Ordens 1911, 1, S. 85—103).

Hutin, F., L'Institut des frères des écoles chrétiennes en Belgique. T. I: 1791—1826. Namur, Procure des frères, 1910 (XI, 518 p. 8°). *Fr.* 3,50.

Bliard, P., L'église constitutionnelle en l'an IV (1795—1796), d'après une correspondance inédite (Etudes 1911 janv. 20, p. 215—231).

Sainte-Foi, C., Souvenirs de jeunesse, 1828—1835. Lamennais et son école. Le Mouvement catholique en France et en Allemagne après la Révolution de 1830. Publiés par C. Latreille. Paris, Perrin, 1911 (459 p. 8°).

Follioley, L., Montalembert et Mgr. Parisis, d'après des documents inédits (1843—1848). Paris, Lecoffre, 1911 (XI, 415 p. 18°).

Elsner, B., Der ermländ. Bischof Stanislaus Hosius als Polemiker. Königsberg, Beyer, 1911 (VIII, 114 S. gr. 8°). M. 1,50.

Forschner, K., Wilh. Emm. Freiherr v. Ketteler, Bischof v. Mainz. Sein Leben u. Wirken. 1.—5. Taus. Mainz, Kirchheim, 1911 (VII, 133 S. 8°). M. 1,20

Lajudie, Ch. de, Dom Guéranger (L'Univ. Cath. 1911, 1, p. 5—34).

Systematische Theologie.

Barnier, C., La Vraie Religion, Somme apologétique. T. 1—4. Paris, Lethielleux, 1910 (VIII, 530; 518; 406; 402 p. 8°). Chaque vol. *Fr.* 5.

Cassirer, E., Das Erkenntnisproblem in der Philosophie u. Wissenschaft der neueren Zeit. I. Bd. 2. Aufl. Berlin, Cassirer, 1911 (XVIII, 601 S. Lex. 8°). M. 14.

Lebrun, H., La crise du transformisme (Rev. néo-scol. 1911 févr., p. 58—89)

Gardeil, A., Faculté du Divin ou Faculté de l'Etre? (Ebd. p. 90—100).

Siebeck, H., Über Freiheit, Entwicklung u. Vorsehung. Tubingen, Mohr, 1911 (IV, 79 S. 8°). M. 1,50.

Keyserling, H. Graf, Unsterblichkeit. Eine Kritik der Beziehungen zwischen Naturgeschehen u. menschl. Vorstellungswelt. 2. Aufl. München, Lehmann, 1911 (285 S. 8°). M. 5.

Denney, J., Factors of Faith in Immortality II (Expos. 1911 Febr., p. 117—129).

Gutberlet, C., Der Mensch. Sein Ursprung u. seine Entwicklung. Eine Kritik der monist. Anthropologie. 3., verb. u. verm. Aufl. Paderborn, Schöningh, 1911 (XI, 684 S. gr. 8°). M. 11.

Ames, E. S., The Psychology of Religious Experience. London, Constable, 1910 (XII, 428 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*

Cannegieter, T., Wetenschap en Ultramontanisme (Teyler's Theol. Tijdschr. 1911, 1, bl. 1—57).

Schmidt, C., Das Wesen Gottes u. sein Verhältnis zu den Teufeln u. den Menschen (Preuß. Jahrb. 1911 März, S. 397-422).

Neundörfer, K., Das „Reich Gottes" bei Katholiken u. Protestanten (Katholik 1910, 12, S. 436—445).

Glawe, W., Für oder wider die neue Moral? (Reform. 1911, 6—8, S. 92—94. 108—112. 123—127).

Sattel, G., Begriff u. Ursprung der Naturgesetze. Paderborn, Schöningh, 1911 (VII, 252 S. 8°). M. 6.

Adloff, J., Zur Leitung der Gewohnheitssunder u. Rückfälligen (Straßb. Diözesanbl. 1911, 1, S. 30—39).

Praktische Theologie.

Meurer, Chr., Der Modernisteneid u. das bayerische Plazet. Würzburg, Kellner, 1911 (27 S. gr. 8°). M. 0,80.

Achelis, E. Chr., Lehrbuch der prakt. Theologie. 3., teilweise neubearb. Aufl. 3 Bde. Leipzig, Hinrichs, 1911 (XVI, 532; VIII, 472; VIII, 516 S. gr. 8°). Geb. M. 33.

Böckenhoff, K., Die kirchliche Gültigkeit der bürgerl. Eheschließung (Straßburger Diözesanbl. 1911, 1, S. 18—25).

Ireland, Methodist Episcopal Church in Italy (North Am. Rev. 1911 Jan., p. 121—136).

Behrendt, H., Von der Katastrophe des Protestantismus (Preuß. Jahrb. 1911 März, S. 423—431).

Παπαμιχαήλ, Γρ., Τὸ πολύκροτον ἄρθρον τοῦ Πρίγκηπος τῆς Σαξωνίας Μαξιμιλιανοῦ καὶ σκέψεις ἐπὶ τῶν περὶ ἑνώσεως σκέψεων (*Ἐκκλ. Φάρος* 1911 Jan., p. 60—86).

Swoboda, H., Großstadtseelsorge. 2., vielfach verb. Auflage. Regensburg, Pustet, 1911 (X, 485 S. gr. 8°). M. 6.

Mott, J. R., Die Entscheidungsstunde der Weltmission u. wir. Aus dem Engl. Basel, Basler Missionsbuchh., 1911 (196 S. m. 8 Taf. 8°). M. 2,40.

Bill, A., Die Akademiker u. die Mission (Chr. Welt 1911, 8, S. 179—182).

Brou, Al., Les missions protestantes en 1910 (Etudes 1911 janv. 20, p. 231—251).

Zocchi, G., Principii di educazione cristiana (Civ. catt. 1911 febbr. 18, p. 385—404).

Stapper, R., Schülerselbstverwaltung u. Religionspädagogik (Straßb. Diözesanbl. 1911, 1, S. 25—30).

Sulze, E., Wer hat den Religionsunterricht in der Volksschule zu erteilen, der Staat oder die Kirche? (Prot. Monatsh. 1911, 1, S. 1—17).

Diessel, G., Die letzten Dinge des Menschen. Fastenpredigten. 1. Zyklus: Der Tod. Regensburg, Pustet, 1911 (VIII, 144 S. gr. 8°). M. 1,20.

—, Die große Gottestat auf Golgatha. Fastenpredigten. 3. Aufl. Ebd. 1911 (VII, 171 S. 8°). M. 1,40.

Gspann, J. Chr., Betrachtungen über die 7 Worte Jesu Christi am Kreuz. Fastenpredigten. Ebd. 1911 (94 S. 8°). M. 0,90.

Ude, J., In der hohen Schule des Kreuzes Christi. Fastenpredigten. Graz, Styria, 1911 (IV, 118 S. 8°). M. 1,50.

Schmid, Ulr., Das kathol. Kirchenjahr in Bildern. 2. Tl. Der Osterkreis. (22 Taf.). M. 7. — 3. Tl. Der Pfingstkreis. (22 Taf.). M. 6. Leipzig, Seemann, 1910.

—, Dasselbe. Erläutert v. I. Seipel. Ebd. 1911 (VI, 151 S. Lex. 8°). M. 2.

Thumol, A. v., Der Sonntag. Liturg.-homilet. Erklärung der Sonntagsevangelien des Kirchenjahres. 1. Bd.: Die Zeit von Advent bis Ostern. Aschaffenburg, Werbrun, 1911 (275 S 8°). M. 3..

Vives, I. C., Annus marianus. Lectiones de laudibus B. V. Mariae. Rom, Pustet, 1911 (VII, 424 S. 8°). M 2,40.

Woolley, R. M., The Liturgy of the Primitive Church. Cambridge, University Press, 1910 (VI, 182 p. 8°). 5 *s.*

Marucchi, O., La questione del sepolcro del papa Zeffirino e del martire Tarsicio in seguito ad un' ultima scoperta (N. bull. di arch. crist. 1910, 4, p. 205—225).

Schneider, G., Un frammento di iscrizione che può attribuirsi ai martiri di Nomentum (Ebd. p. 253—257).

Tulli, A., La probabile restituzione dell' antico titolo di S. Maria in Trastevere (Ebd. p. 259—262).

Beeching, H. C., The Revision of the Prayer Book (Ninet. Cent. 1911 Febr., p. 282—296).

Cartier, A., Une agrafe de la Balme, représentant l'entrée du Christ à Jérusalem (Rev. Charlemagne 1911 janv., p. 9—14).

Curti, N., Karolingische Kirchen in Graubünden (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Bened.-Ordens 1911, 1, S. 110—131).

Champueys, A. C., Irish Ecclesiastical Architecture. London, Bell, 1910 (XXXIII, 258 p. 4°). 31 *s.* 6 *d.*

Demaison, L., La Cathédrale de Reims. Paris, Laurens (136 p. avec 44 grav. 8°).

Gauckler, P., Inventaire des mosaïques de la Gaule et de l'Afrique. T. 2: Afrique proconsulaire (Tunisie). Paris, Leroux, 1910 (356 p. 8°)

Johann Georg, Herzog zu Sachsen, Kunstschätze im Sinaikloster (Z. f. christl. Kunst 1910, 12, Sp. 373—378).

Oidtmann, H., Acht Scheiben Kölner Kleinmalerei des 16. Jahrh. (Ebd. Sp. 363—372).

Romdahl, A. L., Stil u. Chronologie der Arenafresken Giottos (Jahrb. d. k. Preuß. Kunstsamml. 1911, 1, S. 3—18).

Handeln, D. v., Beiträge zur Tintorettoforschung (Ebd. S. 25-58).

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Professor **Dr. Franz Diekamp.**

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Bezugspreis halbjährlich 5 M. Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 6. | 12. April 1911. | 10. Jahrgang.

Zur Beurteilung des Monismus der Gegenwart:
Klimke, Der Monismus und seine philosophischen Grundlagen
Wobbermin, Monismus und Monotheismus (Jos. Engert).
Gesenius, Hebräisches und aramäisches Wörterbuch. Bearb. von Buhl. 15. Aufl. (Bauer).
Karge, Geschichte des Bundesgedankens im Alten Testament (Döller).
Hautsch, Der Lukiantext des Oktateuch. Heft 1 (Feldmann).
Knöpfler, Lehrbuch der Kirchengeschichte. 5. Aufl. (Kleffner).
Archambault, Justin: Dialogue avec Tryphon (Feder).
Humbert, Les origines de la théologie moderne I (Paulus).
Gockel, Schöpfungsgeschichtliche Theorien (Ude).
Jacquier et Bourchany, La résurrection de Jésus-Christ. Les miracles évangéliques (Michelitsch).
Hettinger, Apologie des Christentums Bd. IV, Abt. 2 und 3. 9. Aufl. (Kneib).
Beßmer, Störungen im Seelenleben. 2. Aufl. (Kneib).
Garrigou-Lagrange, Le Sens commun, la philosophie de l'être et les formules dogmatiques (Heinrichs).
Eichmann, Das Strafrecht der öffentlichen Religionsgesellschaften in Bayern (Geiger).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Beurteilung des Monismus der Gegenwart.

1. **Klimke,** Friedrich, S. J., **Der Monismus und seine philosophischen Grundlagen.** Beiträge zu einer Kritik moderner Geistesströmungen. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (XXIV, 620 S. gr. 8°). M. 12; geb. M. 13,40.
2. **Wobbermin,** Georg, Dr. theol. et phil., Professor an der Universität Breslau, **Monismus und Monotheismus.** Vorträge und Abhandlungen zum Kampf um die monistische Weltanschauung. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1911 (VIII, 212 S. 8°). M. 3; geb. M. 4,20.

1. Der Monismus der Gegenwart rüstet sich, wie der Verf. ausführt, zu einem Kampf gegen den Theismus; und dieser Kampf wird an Menge und Schärfe der Waffen sowie an Zahl der Gegner und ihrer Anhängerschaft alle Kämpfe überbieten, in welche der christliche Glaube bisher verwickelt worden ist; er wird voraussichtlich das ganze 20. Jahrh. erfüllen (S. 11 nach Steude). Das im Kampfe umstrittene Problem konzentriert sich in der Frage: Auf welchem Wege ist eine einheitliche und befriedigende Weltanschauung erreichbar? Dieser Frage stellt der Verf. seine Aufgabe gegenüber: „Zu prüfen, ob der Monismus, der unter dem Titel der einzig wahren, wissenschaftlich bewiesenen, widerspruchsfreien und vollständigen Weltanschauung heute immer mehr und mehr Anhänger gewinnt, diesen Titel auch wirklich verdient" (vgl. S. 12 f.).

Demgemäß wird zuerst der Monismus als Methode, dann als Weltanschauung bestimmt. Ersterer scheidet aus der Untersuchung aus, da es ein selbstverständliches Postulat alles Erkennens und aller Wissenschaft ist, die Einzeluntersuchungen und -erkenntnisse von einem einheitlichen Gesichtspunkt aus aufzuführen. Letzterer ist wiederum zu unterscheiden als kausaler und konstitutiver Monismus; jener behauptet die Einheit der Ursache, dieser die Einheit des Wesens der Wirklichkeit. Da die Einheit der Ursache gleichmäßig von der christlichen, wie antichristlichen Philosophie behauptet wird, bleibt für die Untersuchung nur der konstitutive Monismus übrig, jene Weltanschauung, nach welcher „das direkt oder indirekt Erfahrbare selbst das einzige, absolute, in sich selbst begründete und sich selbst genügende Sein ist, welches seiner Natur nach überall wesentlich gleichartig, sich uns in der Mannigfaltigkeit der Einzeldinge, sowie in der Verschiedenheit des physischen und psychischen Geschehens darstellt" (S. 19). Die verschiedenen Richtungen werden nach folgendem Schema behandelt:

Konstitutiver Monismus
- metaphysischer
  - phänomenaler
    - 1. materialistischer
    - 2. spiritualistischer,
  - 3. transzendenter (realer)
- 4. erkenntnistheoretischer

vier Hauptrichtungen mit zusammen 13 Unterabteilungen.

Der materialistische Monismus (I. Buch, S. 25—152) anerkennt nur eine materielle Welt und leugnet ein selbständiges, von der Materie verschiedenes Prinzip des psychischen Geschehens; im pyknotischen Realmonismus Haeckels wird das Psychische als etwas Ursprüngliches den Pyknatomen zugeschrieben. Geschickt ist die Kritik des Ostwaldschen Energetismus; ebenso geschickt wird die Hauptschwierigkeit dargelegt, daß der Materialismus nicht zu einer wahren Einheit gelangen, nicht den Übergang finden kann vom Absoluten in das Gebiet des empirischen, endlichen, wirklichen Geschehens.

Haeckels Monismus erscheint unter dem Namen des pyknotischen Realmonismus, ein Ausdruck, der allerdings Haeckel fremd ist; die Wiedergabe des Systems ist ganz unvollständig; mit der Bemerkung (S. 124), daß es ganz bekannt sei, möchte ich eher die genaue Wiedergabe begründen.

Der spiritualistische Monismus (II. B. 155—215) verflüchtigt das Stoffliche zu einer bloßen Erscheinung des Geistigen. Der atomistische Spiritualismus (Plato mit seinen Ideen, Leibniz mit den Monaden, Herbarts Realen) gelangt zu einem absoluten Pluralismus, der keine innere Einheit, ebensowenig einen Übergang zur realen Wirklichkeit gewinnt (155. 549). Darum führt Paulsen den atomistischen Spiritualismus bis zur Behauptung einer Weltseele fort (das Weltsystem wird Leib oder Erscheinung Gottes, 171), während die Schwierigkeiten, welche sich aus der Annahme des transeunten Wirkens ergeben, Lotze dazu führen, die Selbständigkeit der Einzeldinge

aufzugeben und sie in einem einzigen einheitlichen Wesen wurzeln zu lassen (175). Die grandioseste Form des pantheistischen Spiritualismus ist jedenfalls Ed. v. Hartmanns Monismus des Unbewußten, der den phänomenalen Monismus erkenntnistheoretisch zu einem realen auszubauen sucht.

Nicht recht überzeugend sind hier die Beweise für das transeunte Wirken in der Welt (176). Das Problem der Immanenz und Transzendenz des göttlichen Wirkens ist zu dürftig behandelt (184 f.; vgl. dagegen Schell, Gott und Geist I [1895] 308 ff.). Ebenso scheint die Würdigung des Monismus des Unbewußten im ganzen nicht recht gelungen (vgl. 189 f. 193).

Ein breiter Raum (III. B. 219—367) ist den verschiedenen Formen des transzendenten Monismus gewidmet, der das wahre Sein der Dinge jenseits der Erscheinungswelt in einem noumenalen, uns entweder in materiellem oder psychischem Gewande erscheinenden Sein sucht. Während der agnostische Monismus (II. Abschn.) sich versagt, über die Natur dieses einheitlichen noumenalen Seins etwas auszusagen, suchen die positiven Richtungen (wie Klimke sie nennt) wenigstens annähernde Bestimmungen zu geben. Der rationalistische Monismus identifiziert ausgesprochenermaßen Denken und Sein (Spinoza); eine naturphilosophische Richtung (Fechner, Ed. v. Hartmann, Wundt mit vielen neueren Naturwissenschaftlern) will einen Erfahrungsmonismus mit Hilfe der „induktiven Metaphysik" aufbauen; nach der evolutionistischen Anschauung (Spencer) ist die Welt mit Zeit, Raum, Kraft und Bewegung eine wesentliche Äußerung des Absoluten; der aktualitätstheoretische Monismus läßt alles Leben in der Welt zu einem allumfassenden Leben zusammenfließen so, daß das einheitliche Leben Gottes nichts anderes ist als die Summe allen Geschehens in der Welt. Dann wird Gott meist als Weltwille gedacht, die Weltentwicklung als eine Entfaltung des göttlichen Willens und Wirkens (Wundt): reine Tätigkeit ohne ein substanziales Sein. Als letzte hierher gehörige Richtung wird der psychophysische Monismus aufgezählt, sofern er mit seiner Parallelismustheorie ein Wesen annimmt, dessen Attribute oder Erscheinungsweisen das physische und psychische Sein sind. Fast alle Parallelisten sind zugleich Anhänger eines idealistischen aktualitätstheoretischen Monismus.

Strenggenommen begründet demgemäß der psychophysische Monismus keine eigentliche Weltanschauung, sondern ist nur eine weitere Auswirkung des transzendenten, meist, wie eben gesagt, des aktualitätstheoretischen Monismus. Im übrigen ist in diesen Abschnitten Darstellung und Kritik sehr eingehend, meist genau und treffend, so die Kritik des Spinozistischen Rationalismus, weniger jene Fichtes; die Entwicklung des naturphilosophischen Monismus, ebenso die Kritik des psychophysischen ist gut. Das was S. 321 unter Nr. 3 (Begründung des psychophysischen Monismus) gesagt wird, enthält schon größtenteils eine Kritik desselben; unter Nr. 4 (328) wird dann noch eigens eine Kritik desselben eingeführt.

Sehr verdienstvoll ist das IV. Buch (371—541); es faßt meines Wissens zum erstenmal Strömungen zusammen und beleuchtet sie von einem einheitlichen Gesichtspunkte aus, mit denen sich eben die Löwener Schule unter Führung Noëls auseinandersetzt: Empirio-Kritizismus von R. Avenarius, Empfindungsmonismus von E. Mach, zu denen noch W. James' Pragmatismus zu rechnen wäre; auch dieser findet ja schon in Deutschland Vertreter, obwohl ihn der letzte philosophische Kongreß zu Heidelberg so energisch als „Küchenphilosophie" ablehnte. Klimke faßt alle diese Richtungen unter dem Namen erkenntnistheoretischer Monismus oder Immanenzphilosophie (410) zusammen und bestimmt deren Wesen dahin: sie sind die Bemühungen um eine einheitliche Universalmethode (374 u. 376). Zwei ziemlich breit gehaltene historische Exkurse rechtfertigen den einen wie den anderen Namen. Aus der Kritik ist wichtig die Besprechung der vier Prinzipien: der Immanenz, des Erfolgsprinzips, des Denkökonomie- und Stabilitätsprinzips; aber alle Bemühungen dieses Monismus, den Gegensatz zwischen Sein und Erkennen, von Subjekt und Objekt, Innenwelt und Außenwelt zu beseitigen (524) führen auf einen extremen Psychologismus hinaus, der an der großen Tatsache der Transzendenz unserer Erkenntnis scheitert (527 f.).

Das V. Buch faßt (545—593) die Ergebnisse zusammen und bespricht das Universum als letztes Seinsprinzip, das Schöpfungsproblem, das des absoluten Werdens; den wahren und falschen Monismus. — Ein ausführliches und sorgfältiges Namen- und Sachregister beschließt das Ganze.

Das Buch ist mit außerordentlichem Fleiße — das Bücherverzeichnis umfaßt allein $10^1/_2$ Seiten —, gründlich und sehr sorgfältig gearbeitet. Wohltuend berührt die sachliche Ruhe, das abgewogene klare Urteil. Der Stil ist im allgemeinen flüssig und leicht lesbar. Die Zitationsweise ist ungleichmäßig S. 3. 4. 101. 143. 238. 317 (Mercier, *Les origines de la psych. cont.*, ohne Ort und Jahr, wahrscheinlich Louvain² [1908]), 454. 562. Methodisch hätte ich gewünscht, Klimke solle nicht von vornherein ein Schema festsetzen und in dieses Schema die Anschauungen der einzelnen hineingießen. So kommt es, daß Haeckel, Wundt, fast alle unter den verschiedensten Aufschriften, in den mannigfaltigsten Kapiteln erscheinen; wir erhalten fast nie das Gesamtbild eines wirklich durchgeführten Systems, sondern Anschauungen der einzelnen getrennt, auseinandergerissen dort, wo sie in das Schema sich einfügen. Wäre es nicht vorzuziehen, die wenigen typischen Vertreter bestimmter Systeme herauszuheben, auf diese Weise die Anschauungen derselben als ein lebendiges Ganzes vorzuführen? Um sie herum wären leicht die anderen Namen zu gruppieren. Weiter möchte ich beifügen: Letzten Endes ist doch die philosophische Gedankenarbeit, der ganze Monismus der Neuzeit erkenntnistheoretisch bedingt; aber ein ganz klares und scharfes Herausarbeiten dieses Gesichtspunktes habe ich nur beim erkenntnistheoretischen Monismus gefunden, wie ich überhaupt diesen Abschnitt — der ohne jegliche Vorarbeiten auf diesem Gebiete geschrieben ist — für den gelungensten halten möchte. Und im ganzen vermißt man schließlich den Ausbau der Kritik zu einem höheren Gedankensystem, so daß nach der Kritik — auch das Schlußkapitel hinterläßt diesen Eindruck — nichts übrig bleibt wie ein weites Trümmerfeld; es wäre doch zu bedenken, ob solch ungeheure Geistesarbeit rein der Verneinung dient, und ob nicht vielmehr, wie Thomas v. Aquin getan mit der Philosophie des Averroës, auch hier positive Resultate eingearbeitet werden könnten.

Trotz diesem sei aber das Buch auf das wärmste empfohlen, es ist für denjenigen unbedingt notwendig, der die Geistesströmungen der Neuzeit zusammenfassend kennen lernen und würdigen will.

2. Sieben Aufsätze, wie das Vorwort sagt, methodisch und sachlich geeinigt auf einen Gesichtspunkt. Dieser einheitliche Gesichtspunkt ist der Kampf gegen den Monismus; fünf sind gegen den naturalistischen Monismus gerichtet, zwei gegen den idealistischen. Vortrag 2 behauptet, Wasmann werde durch seine Gebundenheit durch die traditionell katholische Kirchenlehre verhindert, dem Glauben eine prinzipiell klare Stellung zu der wissenschaftlichen Forschung zuzuweisen (S. 41). Das Verhalten Haeckels im Streit um die Embryonenbilder findet die Kritik: „er sei mit subjektiver Wahrhaftigkeit objektiv unwahrhaftig" (S. 74), ein paradox klingendes Wort, dem

auch ich auf Grund meiner Beschäftigung mit Haeckel zustimmen möchte. Der Schluß, zu dem die fünf ersten und speziell der letzte Vortrag kommen, ist dieser: Das Weltbild der Naturwissenschaft „ist nicht die ganze Wirklichkeit; es ist nur ein bestimmter Durchschnitt durch die Wirklichkeit. Noch genauer gesprochen: es ist nur eine bestimmte Betrachtungsweise der Wirklichkeit, aber es ist nicht für sich identisch mit der Wirklichkeit“ (S. 113).

Die letzten zwei Abhandlungen (Monismus und Monotheismus; Monistische und christliche Weltanschauung) sind herausgewachsen aus der Beschäftigung mit dem Sammelwerk »Der Monismus. Dargestellt in Beiträgen seiner Vertreter. Hrsg. von Arthur Drews«, und gründen sich hauptsächlich auf zwei solcher Beiträge (von Schrempf und Drews, genannt wird noch Friedrich Steudel).

W. stellt den erkenntnistheoretischen Grundsatz auf: Die rationale Welterkenntnis ist ihrem Wesen nach empirisch-relativ und zugleich hypothetischer Art, kann nicht eine Erkenntnis absoluter Wirklichkeit sein. Das religiöse Erlebnis erhebt den Menschen über diese empirische Wirklichkeit und führt ihn in die Sphäre der absoluten Wirklichkeit. Deshalb bedeutet jeder auf die Religion angewandte Rationalismus eine Vergewaltigung der Religion (S. 192 f.). Der andere Grundsatz ist ein metaphysischer: Persönlichkeit bedeutet keine Beschränkung, sondern absolute Einheitlichkeit im Sinne ethisch-willenskräftigen Lebens (S. 190 f.). Persönlichkeit ist das wahrhaft Allumfassende und Einheitbegründende; nicht das Unendliche der Natur, das endlose Fortschreiten der denkenden Reflexion, der *regressus in infinitum* unserer Kausalbetrachtung. Beides: Absolutheit und Allumfassen, Immanenz und Transzendenz gewährleistet in voller Klarheit nur der christliche Gottesbegriff.

W. bringt viele Ausführungen, denen auch der katholische Theologe seine weitgehende Zustimmung nicht versagen kann. Aber ich finde einen prinzipiellen Widerspruch: einmal ist der Glaube etwas Irrationales, die religiöse Position eines Absoluten nicht zu beweisen (S. 192); Gott kann nicht durch die Vernunft erfaßt werden, nur durch den Glauben. Und doch weist W. in teilweise sehr tiefen Ausführungen nach, daß die Welt wegen ihrer schlechthinigen Relativität angewiesen ist auf Gott als das Absolute, den letzten Grund und die höchste Macht der Wirklichkeit. Das Wunder — und das ist das eigentliche Grundwunder der Religion, daß der Mensch aus der empirischen in die absolute Wirklichkeit hineinwachsen kann — gerät nach W. mit dem Gedanken von der Natur notwendig in Konflikt; auf der anderen Seite muß doch der Gedanke des gesetzmäßigen Naturzusammenhanges dem Gedanken vom lebendigen Gott untergeordnet werden (S. 153 ff.). Die Scholastik hat da wohl tiefer und klarer gesehen, da sie niemals den Glauben als etwas Irrationales, vielmehr Superrationales bezeichnete; als sie auf der einen Seite die Kraft des Intellektes betonte, auf der anderen Seite aber auch die vollständige Bildhaftigkeit und menschliche Bedingtheit unserer religiösen Begriffe: die menschlichen Begriffe sind nicht *univoce*, auch nicht *aequivoce*, sondern nur *analogice* (vgl. übrigens W. selber S. 199) auf Gott zu übertragen.

Zell b. Würzburg. Jos. Engert.

Gesenius, Wilhelm, **Hebräisches und aramäisches Wörterbuch** über das Alte Testament, bearbeitet von Dr. Frants Buhl. 15. Aufl. Leipzig, Vogel, 1910 (XVII, 1006 S. Lex. 8°). M. 18.

Daß der alte Gesenius nach kaum fünf Jahren schon wieder in einer neuen Auflage erscheinen kann, ist gewiß ein erfreuliches Zeichen für das ständige Interesse, das den biblisch-hebräischen Studien entgegengebracht wird, sowie auch für die Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit des stets auf der Höhe gehaltenen Werkes. Es versteht sich, daß auch diesmal wieder die in den letzten Jahren erschienene exegetische und sprachwissenschaftliche Literatur (hier besonders die vergleichende Grammatik der semitischen Sprachen von C. Brockelmann) ausgiebig verwertet und eingearbeitet worden ist; die Vermehrung um 74 Seiten bietet einen Maßstab für die Menge des Hinzugekommenen.

Im übrigen ist die Einrichtung die gleiche geblieben. Wenn der Bearbeiter sich immer noch nicht hat entschließen können, die sonst im Semitischen übliche und für den Fachmann einzig praktische Anordnung nach Wurzeln durchzuführen, so mag er dafür seine Gründe haben. Man darf jedoch bezweifeln, ob diese gewichtig genug sind, den Ärger und Zeitverlust aufzuwiegen, der gerade den eifrigsten Benützern des Buches dadurch bereitet wird, daß sie nicht selten die Ableitungen einer Wurzel an fünf und mehr verschiedenen Stellen suchen müssen. Man sollte meinen, wer ein hebräisches Wörterbuch benützt, der müßte auch so viel sprachliche Kenntnis besitzen oder sich aneignen, um sich in einer Anordnung nach den Radices zurechtfinden zu können. Für weniger durchsichtige Ableitungen könnte ja ein Hinweis auf die betreffende Wurzel vorgesehen werden.

Eine schätzenswerte Zugabe und überhaupt ein Unikum in seiner Art ist bekanntlich der zuverlässige etymologische Apparat, für welchen bisher Zimmern das assyrologische, W. Max Müller das ägyptologische Material beisteuerte; in der vorliegenden Auflage ist nun auch das Südarabische durch O. Weber in größerem Umfang herangezogen.

Auf Einzelheiten einzugehen, ist hier nicht der Ort. Doch hätte die Ausmerzung veralteter Anschauungen, schon im Interesse der Kürze, mehrfach wohl durchgreifender sein können. Wenn z. B. die Ansicht, das Relativpronomen אשר sei ursprünglich ein Demonstrativum und durch Erweiterung von שׁ entstanden, immer noch aufgeführt wird, so wird das jeder Assyrologe als einen Anachronismus empfinden. Daß Müller grundsätzlich nur ägyptische Lehnwörter, solche, die urverwandt sein können, aber nur ausnahmsweise zitiert, mag man bedauern; denn nachdem nun einmal über die Urverwandtschaft der beiden Sprachstämme kein Zweifel mehr obwalten kann, wäre gerade das Maß derselben von höchstem Interesse. Freilich gebot der Zweck des Buches und auch der Umfang desselben, der nahezu an der Grenze seines möglichen Wachstums angelangt ist, gewisse Einschränkungen, und damit kommen wir auf einen weiteren Punkt. Vielleicht hat schon mancher Fachgenosse mit uns die Empfindung gehabt, daß der etymologische Apparat, so wertvoll er in seiner Einzigartigkeit ist und so dankbar wir ihn benützen, hier nicht am richtigen Platze steht. Für die Mehrzahl der Benützer, die an sprachvergleichenden Fragen wenig Interesse haben, wird er als überflüssiger oder gar störender Ballast angesehen, der nur das Buch verteuert, dem Semitisten von Fach hingegen bietet er bei seiner durch die Umstände gebotenen Knappheit zu wenig. Könnte nicht diesen beiden Übelständen dadurch abgeholfen werden, daß etwa bei der nächsten Auflage die etymologischen Angaben auf das Notwendigste beschränkt, im übrigen aber vom Wörterbuch ganz abgetrennt würden? Auf diese Weise ließe sich für den neu zuwachsenden exegetischen und lexikalischen Stoff wieder Raum aussparen, der etymologische Apparat hingegen könnte durch Einbeziehung auch der übrigen, im Hebräischen nicht vertretenen Wurzeln zu einem vergleichenden Wörterbuch der semitischen Sprachen ausgestaltet werden, das doch einmal bald kommen muß und, wenn es auch zunächst nur ein Versuch wäre, sicherlich auf einen freundlichen Empfang rechnen könnte. Wie ich mir die Ausführung dieses Versuches ungefähr vorstelle, gedenke ich an einer anderen Stelle darzulegen.

Im übrigen wünschen wir dem altbewährten Buche auch in der neuesten Ausgabe recht viele fleißige Benützer.

Beirut. Hans Bauer.

Karge, Paul, Dr., Priester der Diözese Breslau, **Geschichte des Bundesgedankens im Alten Testament.** 1. Hälfte. [Alttestamentliche Abhandlungen hrsg. v. J. Nikel. II. Bd. 1.—4. Heft]. Münster i. W., Aschendorff, 1910 (XX, 454 S. gr. 8°). M. 12.

Da in den älteren geschichtlichen Büchern und bei den älteren Schriftpropheten von einem Bundesverhältnisse zwischen Gott und Israel selten die Rede ist, leugnen viele moderne Kritiker den geschichtlichen Wert der biblischen Nachrichten vom Bundesschluß am Sinai, indem sie sagen: Die israelitische Priesterschaft habe das, was das Produkt der historischen Entwicklung gewesen sei, an den Anfang derselben projiziert. Dieser angenommenen Ungeschichtlichkeit des Sinaibundes tritt nun K. in seiner »Geschichte des Bundesgedankens« mit großer Sachkenntnis entgegen, indem er zunächst nachweist, daß der Kulturzustand der vorderasiatischen Welt und Kanaans insbesondere ein sehr hoher gewesen ist, daß in Israel eine Religion von der Eigenheit der Bundesreligion geschichtlich wohl möglich war. Von der religionsgeschichtlichen Möglichkeit des Sinaibundes handelt der Verf. im 1. Teile (S. 33—200), während er im 2. Teile (S. 201—439) eine Geschichte des Bundesgedankens im A. T. gibt.

K. steht auf dem Standpunkte der Vier-Quellentheorie im Pentateuch, indem er gleich der Wellhausenschen Schule vier große Stoffkreise im Pentateuch unterscheidet: das elohistische und jahwistische Geschichtswerk, die zum jehowistischen (!) Werke vereinigt, die Hauptmasse des Pentateuchs und des Buches Josue bilden und die ältesten und wichtigsten Berichte enthalten; den deuteronomischen Stoffkreis und den Priesterkodex. Das Geschichtswerk des Elohisten ist nach K. älter als das des Jahwisten (gegen Wellhausen) und geht auf die Ausgänge der Richterzeit zurück (S. 259), während er das jahwistische Geschichtswerk, das sich vielfach als Ergänzung und Erweiterung elohistischer Grundgedanken erweise, in die Zeit Davids und Salomos versetzt (S. 260). S. 418 verlegt er auch die Entstehung des elohistischen Geschichtswerkes in die erste Königszeit! Naturgemäß sind, wie der Verfasser weiter ausführt, die im Jahwisten und Elohisten verarbeiteten historischen Nachrichten zum Teile viel älter als die Königszeit. Er nimmt ferner auch an, daß Moses geschichtliche und gesetzliche Aufzeichnungen hinterlassen habe. Das Bundesbuch (Ex. 21—23, 33) könne man nach K. als mosaisch in dem Sinne bezeichnen, „daß es in seiner heutigen Gestalt auf eine von Moses' Hand hinterlassene Niederschrift des von den Grundsätzen der Jahwereligion durchleuchteten altsemitischen Gewohnheitsrechtes zurückgeht" (S. 420). Dieses wird in den Nachträgen und Berichtigungen (S. XIV) dahin abgeschwächt, daß das Bundesbuch zum größten Teile uraltes semitisches Gewohnheitsrecht enthalte, das zum Teile in vormosaische Zeit zurückgehe. „Aber dieses alte Recht ist von einem neuen Geiste modifiziert und mit den Regeln einer der Jahwereligion entsprechenden Lebensordnung verbunden. Das diesem Gesetzbuche eigentümliche Plus, welches dem Geiste der Jahwereligion entspricht, dürfte aus mosaischer Zeit stammen."

Bei der Unterscheidung eines jahwistischen und elohistischen Geschichtswerkes beruft man sich vor allem auf den Gebrauch des Gottesnamens Jahwe und Elohim. Der Wechsel des Gottesnamens erscheint mir indes als eine zu unsichere und schwankende Grundlage, um darauf die Theorie der Quellenscheidung aufzubauen. Man müßte zum mindesten ganz sicher wissen, welcher Gottesname an den einzelnen Stellen als der ursprüngliche anzusehen ist. Man braucht jedoch nur den masoretischen Text mit der LXX zu vergleichen und man stoßt auf große Differenzen. N. Schlögl hat in einem Artikel der *Expository Times* XX (1908/9) 563: *The Name of God in Genesis* (vgl. auch Dahse, Textkritische Bedenken gegen den Ausgangspunkt der heutigen Pentateuchkritik, im Archiv für Religionsgeschichte VI (1903) 305 ff.) die Gottesnamen in der Genesis einer eingehenden Untersuchung unterzogen und ist zu folgendem Resultate gekommen: Gn 4, 1—Ex 3, 7 steht יהוה im MT 148mal, während die übrigen Texte יהוה bloß an 30 Stellen haben; an den übrigen 118 Stellen findet sich אלהים oder יהוה אלהים. אלהים allein hat der MT (Gn 1, 1—Ex 3, 12) 179mal, während die übrigen Texte an 59 Stellen יהוה haben (in 47 Fällen יהוה אלהים). Beide Namen יהוה אלהים finden sich im MT (Gn 2, 4—3, 23) 20mal, während die übrigen Texte beide Namen bloß an einer Stelle (Gn 3, 1) haben. Dabei kommt noch in Betracht, daß der LXX-Text auf eine ältere hebräische Vorlage zurückgeht als der uns vorliegende masoretische Text. Ex 19, 3. 7. 8 schreiben die Vertreter der Quellenscheidung dem Elohisten zu trotz des Gottesnamens Jahwe! Man (so auch K.) beruft sich da auf die LXX, die an allen drei Stellen Elohim gelesen habe. Ex 19, 3 steht Elohim neben Jahwe! Damit will Ref. keineswegs jede Quellenscheidung oder spätere Zusätze im Pentateuch prinzipiell ablehnen.

Der Verf. zieht öfters Gegenstände in den Kreis seiner Untersuchung, die mit dem eigentlichen Thema in einem mehr oder weniger losen Zusammenhange stehen. Einzelnes davon ist nicht einwandfrei. So wird (S. 74) der Gottesberg als tätiger Vulkan gedacht. Es scheint mir indes kaum wahrscheinlich, daß Moses einen tätigen Vulkan zu einer so langen, stillen Kontemplation sollte gewählt haben. Die wunderbare Erscheinung vom brennenden Dornbusch will K. von einem Erdfeuer verstehen. Mit סְנֶה sei vielleicht eine Örtlichkeit gemeint, in welcher brennende Gase und Dämpfe (Erdfeuer) aufstiegen. Daher trage der Gottesberg auch den Namen הַר סִינַי. Das Wunderbare würde dann darin bestanden haben, daß der Berg brannte und, obgleich kein Brennstoff vorhanden zu sein schien, das Feuer nicht erlöschte. Jedoch schon in der alten jehowistischen Erzählung habe man unter סְנֶה den Dornstrauch verstanden (S. 76). — Auch würde der Ausdruck „Vätersage" (S. 60) für Patriarchengeschichte besser vermieden worden sein.

Diese Bemerkungen sollen den Wert der von großer Belesenheit und guter Schulung zeugenden Abhandlung (vgl. z. B. die vortrefflich orientierende Einleitung über das A. T. im Rahmen der modernen Religionswissenschaft oder den Abschnitt über die Möglichkeit der mosaischen Herkunft des Dekalogs [S. 362—372]) nicht herabsetzen, sondern nur auf die Verschiedenheit des Standpunktes hinweisen. Ein ausführliches Sach-, Namen- und Stellenregister erleichtert die Benützung des Werkes.

Wien. J. Döller.

Hautsch, Ernst, **Der Lukiantext des Oktateuch.** Heft 1. [Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen]. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1910 (28 S. gr. 8°). M. 1.

„Das Septuaginta-Unternehmen der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen hat sich die Rekonstruktion des ursprünglichen Textes der Septuaginta auf Grund einer Durchforschung des gesamten Materials als Aufgabe gestellt. Für die Lösung der Aufgabe sind viele Einzeluntersuchungnn erforderlich, und diese sollen, soweit sie in den Nachrichten von der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften erscheinen, auch in Sonderabzügen unter dem Titel „Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens" ausgegeben werden, damit jeder Interessent sie sich leicht verschaffen kann. Die Sonderabzüge bekommen eine besondere Seitenzählung; diese soll in den verschiedenen Heften durchlaufen und sie zu einem Bande zusammenfassen, der nach seinem Abschluß einen General-

titel und ein Inhaltsverzeichnis bekommen wird. Doch wird auch die Seitenzählung der „Nachrichten" in Klammern am inneren Rande angegeben werden. Jedes Heft wird einzeln käuflich sein."

Das 1. Heft untersucht, ausgehend von dem Verhältnis der Handschriften zu den antiochenischen Vätern, ob die Hss 19 108 und w (bei Brooke-McLean) den lukianischen Text auch für den Oktateuch enthalten. Daß sie ihn für die übrigen historischen Bücher besitzen, wissen wir bereits. Hautsch kommt zu dem Resultat, daß dies nicht der Fall ist, daß vielmehr andere Gruppen zu den antiochenischen Vätern in Beziehung stehen und zwar für die Genesis 44 52 53 75 82 106 131 134 135; für die übrigen Bücher des Pentateuchs 44 54 59 74 75 76 106 134; für Josue 44 54 75 76 84 106 134; für Richter 54 59 75 w; für Ruth 54 75. In dieser Übersicht treten 75 und 54 am meisten hervor.

Bonn. F. Feldmann.

Knöpfler, Alois, Dr. der Theologie und Philosophie, o. ö. Professor der Kirchengeschichte an der Universität München, **Lehrbuch der Kirchengeschichte.** 5., vermehrte und verbesserte Auflage. Mit einer Karte: orbis christianus saec. I—VI. Freiburg, Herder, 1910 (XXVIII, 849 S. gr. 8°). M. 12, geb. M. 13,50.

Das vorliegende Lehrbuch bedarf schon längst nicht mehr einer besonderen Empfehlung, da es bereits bei seinem erstmaligen Erscheinen (1895) beinahe ausnahmslos lobende Anerkennung fand. Seitdem wurde regelmäßig alle 3—4 Jahre eine neue Auflage notwendig, dazu ist es in mehrere fremde Sprachen übersetzt worden. Nun muß man in der Tat dem Verf. auch das Zeugnis geben, daß er in all den fünfzehn Jahren mit hingebender Fürsorge unablässig bestrebt war, dem Buche nach Inhalt und Form eine immer vollkommenere Ausgestaltung zu geben, und darum nennt sich auch diese 5. Auflage gleich den früheren mit Recht eine vermehrte und verbesserte. Angesichts der gerade auf dem historischen Gebiet seit lange rastlos tätigen Forschung war eine Vermehrung des Textes um fast 40 Seiten wohl kaum zu vermeiden, wenn nur die wichtigsten Forschungsresultate berücksichtigt und die jüngste Literatur nachgetragen werden sollten. Die Verbesserung und Vermehrung ist vorzugsweise dem Altertum und der Neuzeit zugute gekommen. Wer, wie Referent, dem Werdegang des Buches, das er jahrelang seinen eigenen Vorlesungen zu Grunde legte, von Auflage zu Auflage mit lebhaftem Interesse gefolgt ist, merkt auch bei dieser jüngsten Ausgabe fast von Seite zu Seite die bessernde Hand, und bei dem immensen Gebiete der Gesamtkirchengeschichte verdient diese umsichtige Sorgfalt unsere uneingeschränkte dankbare Bewunderung. Die der neuen Auflage beigegebene Karte des *orbis christianus saec. I—VI* (auf dem Titel steht: *secc. I—VI!)* erhöht den Wert des Buches. Auf die seit Jahren von dem Verf. uns wiederholt in Aussicht gestellte Herausgabe eines mit den notwendigsten Illustrationen ausgestatteten Abrisses der christlichen Kunstgeschichte als Ergänzung des Lehrbuches dürfen wir nach dem Vorwort der letzten Auflage nun leider nicht mehr hoffen, indem der Verf. uns dafür auf das unlängst erschienene Lehrbuch von P. Beda Kleinschmidt verweist. Indes würde uns ein gerade von Knöpflers Hand gebotener kürzerer Abriß viel willkommener gewesen sein. Wenn K. es zum Schluß seines Vorwortes nach menschlicher Berechnung fraglich sein läßt, ob er noch eine weitere Auflage werde besorgen können und eventuell diese Arbeit als letzten Gruß an alle seine ehemaligen Schüler betrachtet wissen möchte, so will Referent mit den zahllosen Schülern und Freunden hier die Hoffnung und den Wunsch aussprechen, daß dem hochverdienten Lehrer und Forscher doch noch eine recht lange Reihe von Jahren in ungetrübter Gesundheit zu fernerem frohen Schaffen beschieden sein möge.

Paderborn. A. Ign. Kleffner.

Archambault, Georges, **Justin: Dialogue avec Tryphon.** Texte grec, Traduction française, Introduction, Notes et Index. 2 vols. Paris, Alphonse Picard et fils, 1909 (C, 359; 396 S. 8°). Fr. 8.

Anlage und Methode waren dem Werk in großen Linien dadurch vorgezeichnet, daß es der Sammlung *Textes et Documents pour l'étude historique du Christianisme, publiés sous la Direction de Hippolyte Hemmer et Paul Lejay* angehören sollte. Die Leiter dieses Unternehmens wollten weniger neue textkritische Arbeiten als vielmehr jeweilig den besten bekannten Text, begleitet von einer französischen Übersetzung, hauptsächlich zum Zweck des höheren Unterrichtes herausgeben. Deshalb sollten auch die betreffenden Bände mit entsprechenden literarhistorischen Untersuchungen und texterläuternden Bemerkungen ausgestattet sein. Uns Deutsche mutet es etwas seltsam an, in der Ausgabe der *Textes et Documents*, selbst in denjenigen, welche lateinische Autoren wiedergeben, neben dem Originaltext eine französische Übersetzung zu finden. Es dürfte doch zu bezweifeln sein, daß durch diese Methode bei den Studierenden die Erlernung der alten Sprachen eine wesentliche Förderung erhält.

Da die handschriftliche Unterlage für Justins Dialog höchst einfach ist, — es kommt ja eigentlich nur der *Cod. Paris. gr.* 450 ann. 1364 in Frage —, so hat A. sich der dankenswerten Mühe unterzogen, diesen Kodex selbst von neuem zu kollationieren, um so seinem Texte die bestmögliche Garantie zu bieten. Nach so manchen vorausgegangenen Kollationen ist es freilich nicht zu verwundern, *que la nôtre (collation) n'a rien porté de sensationnellement nouveau pour la restauration du texte de Justin. Nous avons trouvé seulement quelques erreurs, assez souvent insignifiantes en elles-mêmes au texte d'Otto* (S. XI sq.).

In einer ausführlichen Einleitung verbreitet sich A. über folgende Gegenstände: *I Les éditions* (S. V—XI), *II Les Manuscrits* (XII—XXXVIII), *III Le Dialogue dans la littérature chrétienne ancienne* (XXXVIII—LXVII), *IV L'intégrité du Dialogue* (LXVII—LXXXI), *V La composition du Dialogue* (LXXXII—XCVI). Unter diesen Abschnitten verdient besonders der über die Hss handelnde Erwähnung. A. gibt eine eingehende Beschreibung des *Cod. Paris. gr.* 450 und seiner Geschichte sowie des im Besitze von T. Fitzroy Fenwick zu Cheltenham befindlichen früheren *Cod. Claromontanus* 82. Er konstatiert auch seinerseits die Tatsache, daß letztere Hs, das Werk eines gewissen Georgios aus dem J. 1541, nur eine Abschrift des *Cod. Paris. gr.* 450 ist. Die angeblichen zahlreichen Varianten der beiden Hss, welche Otto auf Grund der ihm von anderer Seite zugeschickten Kollationen angenommen hatte, existieren nach A. größtenteils überhaupt nicht (XXVIII—XXXI). Otto hatte bekanntlich selbst keine der Hss eingesehen. S. XXIX registriert A. die Lesarten, welche Otto nur dem *Cod. Fenwickianus* zu-

schrieb, welche aber beiden Hss gemeinsam sind. Aus den Aufzeichnungen, die ich vor einigen Jahren bei einer Kollation des *Cod. Paris.* machte, ergänze ich diese Varianten noch durch folgende (P = *Cod. Par.*, O = Otto, A = Archambault, Zitate der Kapitel und Seiten nach Ottos Ausgabe):

ἄρκος P (*ἄρκτος* O) 22, 74 E — *Ἰακώβ* P (*τῷ Ἰ.* O) 58, 206 D — *ἄνομοι ἄνομοι* P (*ἄνομοι* O) 70, 252 C — *αὐτῇ* P (*ἐν αὐτῇ* O) 81, 292 B — *τῆς ἡμέρας* P (*τὰς ἡμ.* O) 81, 292 D — *βακτηρίᾳ* P (*βακτηρίῳ* O) 86, 314 D — *ἀπὸ ἄκρον* P (*ἀπ' ἄκρον* O) 91, 332 C — *ἐπερίφην* P (*ἐπεῤῥίφην* O) 98, 352 B — *κεκώλνται* P (*κεκόλληται* O) 98, 352 C — *βδελίγμασιν* P (*βδελύγμασιν* O) 119, 424 D — *ἀνεθάλαμεν* P (*ἀνεθήλαμεν* O) 119, 424 B — *μεταθῆναι* P (*μεταθεῖναι* O) 123, 442 A.

Den ausführlichen *Index Alphabétique* hätte A. besser in mehrere Indices zerlegt: Verzeichnis der Bibelstellen, der Eigennamen, der sprachlichen Eigentümlichkeiten. Die Liste der *Corrigenda* ist etwas reichhaltig ausgefallen; sie ließe sich noch um etliches vermehren: so lies z. B. S. XXX *πλήρης* en C st. *πλήρεις* en C, S. 67 *de Juda* st. *du père du Juda*, S. 203 *du 2ème siècle* st. *du 1er siècle*, S. 319 *ἀνὴρ* st. *ἄνηρ* usw. Der Gebrauch der beiden Bände wäre erleichtert worden, wenn sie fortlaufende Seitenzahlen erhalten hätten.

Was nun die eigentliche Textrezension betrifft, so ist sie mit viel Fleiß und Sorgfalt hergestellt worden; ebenso ist die französische Übersetzung im ganzen klar und korrekt. Im griechischen Text stören aber nicht wenig die zwischen den Text eingedruckten Folioangaben der Hs und Fundorte der Bibelzitate: erstere hätte der Herausgeber geeigneter an den Rand, letztere unter den Text gesetzt. Die Bibelzitate mußten durch Sperrdruck oder Anführungszeichen kenntlich gemacht werden. Daß A. unter dem Text die textkritischen und exegetischen Bemerkungen nicht trennt, trägt ebenfalls nicht zur klaren Übersicht bei. In den texterklärenden Bemerkungen schöpft der Editor zu viel aus zweiter Hand. Französische Kritiker des 1. Bandes haben ihm vorgeworfen, daß er besonders deutsche rationalistische Forscher bevorzuge.

Auf Grund der vorhin erwähnten Kollation des *Cod. Paris. gr.* 450 ist es mir möglich, den Text von Archambault für manche Stellen, die er aus Otto übernahm, nach Cod. P richtig zu stellen: *ἔστιν* P (*ἐστὶν* OA) 3, 14 B — *Ἠλίας* P (*Ἡλίας* OA) 8, 34 B — *ἀλλὰ ἢ* P (*ἀλλ' ἢ* OA; kurz vorher haben OA wie P *Ἀλλὰ εἰ*) 20, 72 D — *ἀποκρινομένου* P (*ἀποκριναμένου* OA) 23, 80 A — *ἀλλὰ ἐκ* P (*Ἀλλ' ἐκ* OA) 48, 162 C — *μέχρις* P (*μέχρις οὗ* OA) 52, 176 A — *θλίψις* P (*θλῖψις* OA) 98, 352 B — *αἰωνίαν* P (*αἰώνιον* OA) 116, 414 B — *οὐδὲ* P (*οὐδ'* OA) 123, 442 A.

Auf die Verschiedenheit der Lesart von P mußte A noch in folgenden Fällen aufmerksam machen: *παρσάλους* P (*παρσάλους σου* OA) 13, 50 A — *ἀναλάβετε* P *ἀνελάβετε* OA) 22, 76 A — *σφοδρά* P (*σφόδρα* OA) 22, 78 D — *καταλύσει* P (*καταλύσῃ* OA) 39, 134 C — *ἐστιν* P (*ἔστιν* OA) 51, 174 B — *ἐν Μεσοποταμίᾳ* P (*ἐκ Μ—ς* OA) 58, 206 D — *αὐτὴν* P (*αὐτὸν* OA) 64, 228 D — *τε ἔχειν* P (*σε ἔχειν* OA) 79, 284 C — *ψηφικὸν* P (*ψηφιστικὸν* OA) 85, 308 A — *εἰδῇς* P (*ἴδῃς* OA) 87, 310 C — *ὑπὲρ ἄνω* P (*ὑπεράνω* OA) 120, 432 C — *οἵσπερ* P (*αἵσπερ* OA) 128, 458 A — *λίθον* (obere Hälfte von *ϑ* radiert) P (*λίνον* OA) 135, 478 B. In P stand ursprünglich 123, 440 C *εἰς τῷ λαῷ*, nicht *εἰ τῷ λαῷ*, wie O und A behaupten; *ς* ist nur ausradiert worden.

Besserungsvorschläge erlaube ich mir noch nachstehende zu machen. O und A schreiben 44, 146 A: *Οὐδεὶς γὰρ οὐδὲν ἐκείνων οὐδαμόθεν λαβεῖν ἔχει πλὴν οἱ τῇ γνώμῃ ἐξομοιωθέντες τῇ πίστει τοῦ Ἀβραάμ.* Im Vorhergehenden hat Justin die Juden auf die Selbsttäuschung hingewiesen, in der sie glauben, die Erbschaft der durch Christus vermittelten Güter auf Grund ihrer Abstammung von Abraham erlangen zu können. O und A beziehen deshalb *ἐκείνων* auf jene *ἀγαθά*. Allein die Lesart von P, *οὐδὲ ἐκείνων*, gibt ohne Änderung einen guten Sinn: Denn auch nicht einmal jene, d. h. die von Abraham abstammen — nicht nur die Heiden — können die erwähnten Güter erlangen, es sei denn, daß sie Abraham im Glauben ähnlich werden. — 59, 208 C *Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ* statt *Ἀβ. κ. Ἰσ.* P und *Ἀβ. κ. Ἰακ.* OA. — 109, 386 A (*ἔθνη*) *ἀκούσαντα τὸν ὑπὸ τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ κηρυχθέντα λόγον* statt . . . *τὸν ἀπὸ τ. ἀπ. . . . κηρυχθέντα δι' αὐτῶν παθόντα λόγον* P und . . . *τὸν ὑπὸ τ. ἀπ. . . . κηρυχθέντα καὶ δι' αὐτῶν παθόντα λόγον* OA. Der Ausdruck *δι' αὐτῶν παθόντα* ist wohl als eine Glosse zu dem vom Schreiber als persönlich aufgefaßten *λόγον* zu betrachten.

Im großen und ganzen entspricht die Ausgabe A.s dem Zweck der *Textes et Documents* und bedeutet eine dankenswerte Bereicherung der Literatur über Justin den M. und seine Werke.

München. A. L. Feder, S. J.

Humbert, Auguste, **Les origines de la théologie moderne.** I. La renaissance de l'antiquité chrétienne (1450—1521). Paris, J. Gabalda & C. (V. Lecoffre), 1911 (358 p. 12⁰). Fr. 3,50.

Unter der modernen Theologie, von welcher im vorliegenden Werke gehandelt werden soll, ist die neuere Theologie zu verstehen, wie sie sich seit der religiösen Revolution des 16. Jahrh. entwickelt hat. Mit Recht wird vom Verf. betont, daß der aufgezwungene Kampf mit dem Protestantismus, der gegen den ganzen historischen Besitzstand der Kirche anstürmte, notwendigerweise der Theologie eine neue Richtung geben und ihr einen eigentümlichen Charakter aufprägen mußte. H. will nun zeigen, wie sich diese neue Theologie in ihren Anfängen bis zum Tridentinum gestaltet hat. In dem jüngst erschienenen 1. Bande wird geschildert, wie schon vor Ausbruch der Kirchenspaltung die Umgestaltung der Theologie vorbereitet worden ist. Dabei tritt besonders die hohe Bedeutung hervor, die der h. Schrift als Offenbarungsquelle beigelegt wurde. Nicht bloß die sog. Vorreformatoren, wie Wiclif, Hus, Wessel Gansfort, Johann von Wesel, auch kirchlich gesinnte Männer haben den grundlegenden Wert der h. Schrift für die Theologie sehr wohl erkannt. Freilich war gegen Ende des Mittelalters die Schultheologie sehr der Reform bedürftig. Nicht mit Unrecht warf man ihr vor, daß sie, statt in den Glaubensquellen zu forschen, sich allzu sehr mit philosophischen Erörterungen abgebe. Der Ruf: Zurück zu den Quellen! war vollauf berechtigt. Indem die Humanisten, im Kampfe gegen die entartete Scholastik, mit Nachdruck auf die Quellen, auf die Bibel und die alten Väter, hinwiesen, haben sie der Theologie einen nicht unwichtigen Dienst geleistet. Dies gilt namentlich von Erasmus, dem Fürsten der Humanisten, dessen Bedeutung für die Reform der Theologie Humbert gebührend hervorhebt. Die letzten Kapitel des Werkes handeln von der Theologie, die sich bis 1521 in Wittenberg entwickelte. Hier rühmte man sich ja ganz besonders, zu den reinen Quellen zurückgekehrt zu sein. Während aber Erasmus den h. Hieronymus als Bibelerklärer bevorzugte, stand in Wittenberg vor allem der h. Augustinus hoch in Ehren. Auch über diesen Gegensatz findet man bei H. gute Aufschlüsse.

Dem französischen Forscher muß das Zeugnis ausgestellt werden, daß er eine recht gründliche Arbeit geliefert hat. Nur sind bisweilen seine Erörterungen nicht klar, nicht durchsichtig genug. Hat sich vielleicht der Verf. in dieser Hinsicht von den deutschen Werken, die er studiert hat, beeinflussen lassen? Er ist nämlich in der deutschen Literatur trefflich bewandert; auch die neuesten Publikationen über Luther, Karlstadt usw. sind ihm nicht unbekannt geblieben. Die Urteile, die er fällt,

sind durchgängig maßvoll und besonnen, was freilich nicht hindert, daß man hier und da anderer Ansicht sein kann. Tatsächliche Unrichtigkeiten kommen nur selten vor. S. 85 wird z. B. behauptet, daß Referent in der Zeitschrift für kath. Theologie XXIV, 644 ff. einige bisher unbekannte Fragmente von Johann von Wesel veröffentlicht hat. Am angezeigten Orte steht aber etwas ganz anderes; Referent hat auch sonst nirgends derartige Fragmente veröffentlicht. Überhaupt sind verschiedene Angaben über Joh. von Wesel der Korrektur bedürftig. Sehr mit Unrecht heißt es S. 171, einer der größten Vorwürfe, welche die Kölner Theologen gegen Reuchlin erhoben haben, sei der gewesen, daß dieser Gelehrte als Nicht-Theologe mit theologischen Fragen sich abgebe. Vgl. die Schrift des Referenten über die deutschen Dominikaner im Kampfe gegen Luther 1903, 120 f.

München. N. Paulus.

Gockel, Dr. Albert, Prof. a. d. Universität Freiburg (Schweiz), **Schöpfungsgeschichtliche Theorien.** 2. Auflage. Köln, Bachem, 1910 (166 S. gr. 8°). M. 2,50, geb. M. 3.

Eine Aufklärungsschrift im besten Sinn des Wortes! Mit Objektivität und Fachkenntnis werden die verschiedenen naturwissenschaftlichen Schöpfungstheorien, die sich mit der Frage nach der Entwicklung der Himmelskörper befassen, dargelegt, wobei philosophische und theologische Fragen bezüglich der Schöpfung grundsätzlich ausgeschaltet werden. Gockel scheidet in seiner klaren und übersichtlichen Darlegung sorgfältig das durch wissenschaftliche Untersuchungen Sichergestellte vom Hypothetischen, zeigt die guten und die anfechtbaren Seiten der einzelnen Theorien auf und übt sachliche Kritik. In genetischer Weise werden die Theorien zueinander in Verbindung gesetzt, so daß der Leser auch Einsicht in den inneren Zusammenhang der von verschiedenen Forschern aufgestellten Hypothesen, wie auch beiläufig Einsicht in die Methoden, welche zur Erklärung der an den Himmelskörpern beobachteten Tatsachen angewendet werden, bekommt.

Das Endergebnis der Darstellung ist: die Wissenschaft hat allen Grund trotz der riesigen Arbeit, die geleistet worden ist, und trotz so mancher erfreulicher Resultate, welche die Astronomen und die Astrophysiker und Geologen erzielt haben, recht bescheiden zu sein. Selbst die Kenntnis unseres Systems Erde, Mond und Sonne bietet noch viele Rätsel.

Die Broschüre verschafft also eine ausreichende Orientierung über den gegenwärtigen Stand der Naturwissenschaft in der Frage der schöpfungsgeschichtlichen Theorien. Namentlich möchte ich besonders hervorheben, daß Gockels Darstellung der Theorien von Kant und Laplace manche schiefe Ansicht so vieler „Gebildeter“ in dieser Frage gründlich richtigstellt.

Ich glaube, es ist nicht unangebracht, wenn ich gelegentlich der Besprechung dieser verdienstlichen Broschüre den Wunsch ausspreche, es mögen ähnliche Darstellungen aus den verschiedensten Wissensgebieten von zuständigen Fachleuten gegeben werden, um dem großen, dafür interessierten Publikum eine Übersicht über den gegenwärtigen Stand der Gesamtwissenschaft zu geben.

Graz. Joh. Ude.

Jacquier et **Bourchany,** professeurs de théologie, **La résurrection de Jésus-Christ. Les miracles évangéliques.** Conférences apologétiques données aux facultés catholiques de Lyon. Paris, J. Gabalda & Cie., 1911 (XXI, 312 p. 8°). Fr. 3,50.

So lange der Kampf gegen die Geschichtlichkeit der Evangelien, der Wunder Jesu und des größten unter ihnen, der Auferstehung, dauern wird, wird auch die Verteidigung des geschichtlichen Charakters der Wahrheit und Gnade, die durch Jesus Christus offenbar geworden, notwendig und modern sein. Dieser Arbeit unterzogen sich angesichts des rationalistischen und modernistischen Umsturzes der übernatürlichen Ordnung zwei Professoren der katholischen Universität in Lyon, die Herren Jacquier und Bourchany. Die vier Konferenzen des ersteren befassen sich mit der Auferstehung, die vier Konferenzen des letzteren mit den Wundern Jesu Christi. Dabei kommen alle in die Evangelienkritik einschlägigen Fragen zur Sprache. In der Synoptikerfrage steht J. ziemlich links. Er hält mit Außerachtlassung der historischen Zeugen nur aus inneren Gründen das Markusevangelium nicht nur für früher, als das Lukas-, sondern auch als das Matthäusevangelium. Der einzige Beweis, das angeblich wörtliche Enthaltensein von Mk in Mt und Lk, ist nicht durchschlagend, weil Mt und Lk auch auf eine gemeinsame mündliche Quelle zurückgehen können. Er trifft ferner gar nicht allgemein zu, weil die Berichte abweichen. So macht Bourchany darauf aufmerksam (S. 170), daß der Bericht über die Auferweckung der Tochter des Jairus bei Mt kürzer ist als bei Mk. Wäre Kürzer-Länger das Entscheidende für Früher-Später, so müßte also Mt früher sein als Mk, was die Markushypothese umstürzt. Ferner redet, wie B. ebenfalls bemerkt (S. 171), Mt von zwei Blinden zu Jericho, Mk und Lk von einem. Es ist also unwahrscheinlich, daß Mk eine gemeinsame Quelle für Mt und Lk gewesen sei. (Nebenbei bemerkt, scheint mir wegen mancher Abweichungen auch die Benützung von Mt und Mk durch Lk nicht wahrscheinlich.) Es ist demnach kein Grund, von dem klaren Zeugnis des Origenes und Hieronymus abzugehen, daß Matthäus als erster sein Evangelium geschrieben habe. Damit fällt auch die weitere Hypothese (S. 18), daß die paulinischen Briefe das erste historische Dokument über die Auferstehung Christi seien. Doch berührt diese kritische Abirrung in das Gebiet geistreicher Vermutungen den Kern der Sache nicht. Die historische Tatsache der Auferstehung wird von J. solid bewiesen. Das leere Grab und die realen Erscheinungen des Auferstandenen beweisen sie unwiderleglich. Wie hätte Petrus es wagen dürfen, den verklärten Christus öffentlich mit David in Gegensatz zu stellen, wenn der Leib Christi ebenso noch im Grabe geruht hätte, wie der Leib Davids? Petrus, der galiläische Fischer, hätte ein sehr sublimer Exeget sein müssen, noch vor der Herabkunft des Hl. Geistes, wenn er nach rationalistischem Rezept imstande gewesen wäre, die Auferstehung aus den Weissagungen herauszukonstruieren, abgesehen davon, daß Johannes positiv berichtet (20, 9), daß die Jünger von den Weissagungen nichts verstanden haben. Die Visionshypothese geht auf Celsus zurück; sie wurde von dem *par nobile fratrum* Strauß und Rénan nur erneuert. Die Verlegenheit ist diesem Phantasieprodukt auf die Stirne geschrieben und man legt sie darum ruhig zu den Toten (S. 99). Die Abweichungen der Auferstehungsberichte erklären sich befriedigend teils aus dem

verschiedenen Zwecke der Evangelisten, teils aus dem genaueren oder weniger genauen Berichte derselben, teils aus dem Vorhandensein einer doppelten Tradition, der galiläischen und der jerusalemischen.

Die Hauptschwierigkeit der Auferstehungsberichte, die auch schon Lessing besonders drängte (Theologische Streitschriften. Eine Duplik 1788: Achter Widerspruch. Reclam VI, 268), ist der nach Lk 24, 49 scheinbar am Ostertage den Aposteln erteilte Auftrag, die Stadt (Jerusalem) bis zur Herabkunft des Hl. Geistes nicht zu verlassen, was die galiläischen Erscheinungen ausschließen würde. Diese Schwierigkeit löst unser Autor wie auch schon der Gegner Lessings durch den Hinweis auf die Apostelgeschichte. In dieser kennt Lukas viele Erscheinungen „durch 40 Tage" (Apg 1, 3) und erzählt den am Himmelfahrtstage (Apg 1, 9) erflossenen Auftrag, Jerusalem nicht zu verlassen. Also ist auch Lk 24, 49 vom Himmelfahrtstage zu verstehen. Lk 24, 49 ist nur ein summarischer Bericht. Bestätigt wird dies durch die folgende Parallele. Nach Lk 24, 50. 51 könnte man meinen, daß die Himmelfahrt Christi sofort nach der Auferstehung erfolgt sei, während sie nach dem nämlichen Lukas erst 40 Tage später stattgefunden hat (Apg 1, 3. 9). Lukas wollte eben nur die jerusalemische Tradition berichten. Darum schweigt auch bei ihm der Auferstehungsengel darüber, daß die Apostel nach Galiläa gehen sollten.

Die zweite Konferenzenreihe beschäftigt sich mit der Geschichtlichkeit und Übernatürlichkeit der Wunder Jesu Christi. Die Geschichtlichkeit der Wunder steht fest durch die Zeugen, durch den Charakter der Berichte selbst und durch die Existenz des Christentums (S. 132). Unfreiwillig werden sie auch von den Rationalisten als historische Tatsachen anerkannt. Denn sie stehen mit den Lehren Jesu, welche auch vom Rationalismus als echt angenommen werden, in unlösbarem Zusammenhange (S. 154, 161). Somit befindet sich der Rationalismus im Stadium der Selbstzersetzung. Aus Scheu vor dem Übernatürlichen muß er die Predigt Jesu zu einer bloß moralischen und eschatologischen herabdrücken. Aber damit kommt er in Widerspruch mit historischen Tatsachen. Der Rationalismus ist unkritisch und befangen: „Die evangelischen Texte werden auf sehr verschiedene Weise behandelt, nicht nach vorgeschützten kritischen Gründen, sondern nach deren Inhalt. Man hat zwei Gewichte und zwei Maße, je nachdem der Inhalt übernatürlich oder nicht übernatürlich ist" (S. 138). Der Enthusiasmus, der die Wunder angeblich hervorgebracht hätte, muß selbst zuerst erklärt werden. Denn „große Wirkungen verlangen entsprechende Ursachen" (S. 140). Hier steht der Rationalismus ratlos da. Das kritische Prinzip, Glaubenssachen könnten keinen historischen Wert haben, ist nicht evident; denn der Glaube kann sich auf echte Lehren und wirkliche Tatsachen stützen (S. 139). Eine Reformation konnte der Glaube nicht erleiden. Denn der Inhalt der apostolischen Predigt war durch die Ereignisse selbst, ferner durch das in der Landessprache geschriebene Matthäusevangelium den bekehrten Juden, unter denen sich viele Priester befanden, und auch den Feinden allgemein bekannt. Die Wunder bei Johannes haben keinen bloß symbolischen Charakter (S. 163—166); ebenso wenig sind die von den Synoptikern erzählten Wunder des Wandelns auf dem Meere und der Erweckung der Tochter des Jairus durch legendäre Zusätze ausgeschmückt (S. 166—171). Die loyale Kritik findet somit an der Geschichtlichkeit der Wunder nichts zu beanstanden. Der übernatürliche Charakter derselben geht aus deren Inhalt und indirekt aus der Unmöglichkeit, sie natürlich zu erklären, hervor. Sabatier findet die Wunder banal. Darauf antwortet Bourchany sehr treffend, die bei den Wundern zutage tretende Liebe und Heiligkeit sei aber nicht banal (S. 258). Die Konferenz über die Heiligkeit Jesu als moralisches Wunder schließt die ebenso gelehrte wie religiös-innige Arbeit der beiden Konferenzredner wirkungsvoll ab. Wenn es auch wahr ist, daß die Apologetik ohne den Wunderbeweis auskäme (S. 130), so wäre sie dennoch ohne denselben halbseitig gelähmt. So sei denn auch dieses Werk als schätzenswerter Beitrag zur Grundlegung des Christentums bestens empfohlen.

Graz. A. Michelitsch.

Hettinger, Dr. Franz, **Apologie des Christentums.** Bd. IV: Die Dogmen des Christentums. 2. Abteilung. Bd. V (Schlußband): Die Dogmen des Christentums. 3. Abteilung. 9. Auflage, herausgegeben von Dr. Eugen Müller, Professor an der Universität zu Straßburg. Freiburg i. Br., Herder, 1907, 1908 Je M. 4,40.

Wir erwarten von Hettinger nicht, daß bei ihm streng theoretische, scharf gegliederte und logisch disponierte und konzentrierte Beweise im Vordergrund stehen. Seine Stärke liegt, wenn wir so sagen wollen, in einer pragmatischen Behandlung der Fragen, wie sie ja auch die Philosophie hauptsächlich seit James in ihren Gebieten vielfach versucht. Was gewinnen wir an Erkenntnis des Sinnes von Welt und Dasein, an Lebenswert, an Idealität und Schönheit der Lebensführung, an Aussichten für Lebenserhöhung, wenn wir die christlichen Dogmen besitzen und in unserem Leben verwerten? Diese Form der Überzeugungskraft, zur Darstellung gebracht in einer schwungvollen, packenden Sprache, ist die Eigenart der H.schen Apologie. Sie erweist sich namentlich auch dann als gut und praktisch, wenn der Mensch und die Menschheit ohne die christlichen Lehren und ohne den christlichen Kult mit dem Christmenschen und der Christenheit in Parallele gesetzt werden. Wer sich in der Überzeugung und durch die Überzeugung auch begeistern will, um daraus Mut und Kraft zur Durchführung der Ideale wahrer „Übermenschen" zu schöpfen, der greife zu Hettinger. Stoff zu Einzelerwägungen, zu schönen Vorträgen, zu Gesamtüberblicken werden ihm überreichlich geboten. Der Herausgeber hat in dankenswerter Weise den eigentümlichen Charakter des Werkes bestehen lassen und es nur durch einzelne Zusätze bereichert und einzelne Korrekturen verbessert.

Würzburg. Ph. Kneib.

Beßmer, Julius, S. J., **Störungen im Seelenleben.** 2., vermehrte und verbesserte Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1907 (227 S. 8°). M. 3,60.

Beßmer ist bekannt als Kenner und guter Beurteiler der psychischen und psychiatrischen Erscheinungen am Menschen. Seine Ausführungen sind nicht allein interessant und lehrreich; sondern sie zeigen auch vielfach Wege zur Bewahrung eines gesunden Geisteslebens. Er steht auf dem Standpunkt, daß der Mensch die wesentliche Vereinigung von Geist und Körper (beide als Substanzen gefaßt) in einem Wesen sei, ein Standpunkt, der neuerdings auch in der modernen Philosophie gegenüber einem zeitweiligen Zurücktreten vor materialistischen und materialistisch-monistischen sowie aktualistischen Auffassungen wieder mehr in den Vordergrund tritt. Die „Hypothese" der Einen Seele in uns löst mehr Rätsel als eine

ganze Summe anderer Hypothesen. Die Selbständigkeit der Seele in ihren rein geistigen Tätigkeiten sieht B. auch bei seelischen Erkrankungen dadurch bewiesen und gewahrt, daß intellektuelle Störungen und Störungen im (geistigen) Wollen nicht primäre, sondern sekundäre sind. Seelisch-sinnliche Funktionen sind in diesen Fällen zuerst gestört. Die geistigen Störungen sind ihre Folgen. Weil der Geist an verworrenem Material arbeitet, wird er selbst verwirrt und verworren.

Würzburg. Ph. Kneib.

Garrigou-Lagrange, Fr. R. des Frères Prêcheurs, **Le Sens commun, la Philosophie de l'être et les Formules dogmatiques.** Paris, Beauchesne & Cie., 1909 (XXX, 312 S. 8°). Fr. 3,75.

Das Buch ist gegen die philosophische Grundlage des Modernismus in der pragmatistischen Form Le Roys gerichtet. Nach dem Titel könnte man drei disparate Teile erwarten. Dem ist nicht so. Nach Le Roy hängen eben die dogmatischen Formeln enge mit den „*sens commun*", dem „gemeinen Menschensinne" zusammen, worunter man die Grund-Weltanschauung des noch unkultivierten, normalen Menschen versteht.

Nach Le Roys pragmatistischer Theorie ist nun dieser gemeine Menschensinn nicht sowohl auf das Erkennen, als auf das Handeln angelegt. Er zerlegt sich die Erscheinungswelt in diese Begriffe und Kategorien, weil ihm das am nützlichsten erscheint. Er wird sie auf andere Art einteilen, die Anschauungen werden wechseln, sobald dies nützlicher erscheinen wird. Ursache, Folge, Zweck, Bedingung usw., all diese Begriffe sind Kunstgriffe des auf das Handeln gerichteten Geistes, das Fließende und sich ihm Entziehende zu binden, als Sache zu fassen, und zwar so zu fassen, daß es für ihn nutzbringend wird. Die ptolemäische Hypothese ändert sich und wird in die kopernikanische umgewandelt, sobald dies mehr Nutzen verspricht. Diese Theorie, die er mit einigen Abänderungen dem neuerdings vielfach genannten Philosophen Bergson entlehnt (die Philosophie des Werdens im Gegensatze zur Philosophie des Seins) wendet nun Le Roy vollständig auf die Dogmen an.

Der gemeine Menschensinn der Christenheit teilt sich die übernatürliche Welt seiner Vorstellungen in Kategorien und Begriffe ein, die nur praktischen und pragmatistischen Wert haben, d. h. die keine Wirklichkeit eigentlich oder analogisch abbilden, sondern nur eine Pflicht andeuten. „Der Satz: Gott ist persönlich, bedeutet: verhalte dich in deinen Beziehungen zu Gott wie in deinen Beziehungen zu einer menschlichen Person" (*Rev. du clergé français* 1907 oct., p. 214). Le Roy will die Dogmen nicht beseitigen, er will sie ihrem Wortlaute nach beibehalten, will sie aber nur ihrem (praktischen) Inhalte nach, nicht aber ihrer (spekulativen) Form nach als unwandelbar gelten lassen. Demgegenüber verteidigt Garrigou-Lagrange die Unwandelbarkeit des theoretischen Inhaltes der Dogmen. Die dogmatischen Formeln haben auch praktische Tragweite; an erster Stelle aber sind sie Zusammenfassungen von analogischen Begriffen für übernatürliche Wirklichkeiten; durch sie sollen übernatürliche Wahrheiten unserm Geiste übermittelt und zu glauben vorgestellt werden. Ihr oberflächlicher Sinn kann hierbei allerdings ganz gut als die Auffassung des gemeinen Menschensinnes in bezug auf die offenbarten Wahrheiten gelten, aber nur nach der theoretischen Seite hin. Die Kirche erkannte in Christus eine doppelte Vernunft, einen doppelten Willen, aber nur eine Selbständigkeit. Dies drückte sie, dem Sprachgebrauch und dem Gefühl der Menschheit folgend, durch die dogmatischen Formeln aus: In Christus sind zwei Naturen, aber nur eine Person und zwar eine göttliche Person. Unter dieser göttlichen Person verstand sie, wiederum ganz gemäß dem gemeinen Menschensinn, nicht die Formalität der Selbständigkeit *in abstracto,* sondern die konkrete mit Selbständigkeit ausgerüstete Natur usw. Was Le Roy von der Wandelbarkeit des gemeinen Menschensinnes sagt, ist einfach falsch, soweit es sich um die primären, grundlegenden Anschauungen handelt. Die naturwissenschaftlichen Anschauungen der Menschheit können sich ändern, die metaphysischen Grundanschauungen, etwa die Begriffe der Ursache und der Wirkung u. dgl. nicht. Sie werden sich in der Zukunft auch nicht ändern, trotz der Riesenarbeit so vieler Philosophie-Systeme, die an dieser Änderung sich abmühen. Die wahre Philosophie ist eben die des Seins und des Seienden: sie betrachtet die Angaben des gemeinen Menschensinnes, nachdem sie alles künstliche Beiwerk vom Wesentlichen unterschieden und abgesondert hat, als die richtige, wenn auch oberflächliche, Wiedergabe der Wirklichkeit. Sie bestrebt sich, diese einmal gefundene Wahrheit immer tiefer und vollkommener zu erfassen, ohne aber je sich zu gestatten, mit den Grundanschauungen des gemeinen Menschenverstandes in Widerspruch zu kommen. Eine ähnliche Aufgabe nun hat die Theologie. Wie die Philosophie als ihren Rohstoff die Grundanschauungen des gemeinen Menschensinnes betrachtet, so sind die dogmatischen Formeln der Rohstoff der Theologie. Sie sucht den Sinn dieser Formeln immer tiefer und voller zu entfalten, doch immer in der Richtung der dogmatischen Formeln selbst, deren Sinn wohl erweitert, vertieft, aber nie in sein Gegenteil umgewandelt werden kann. Der ganze Pragmatismus Le Roys hat keinen Halt in der Philosophie, und in der Theologie ist er eine genau ebenso willkürliche Annahme.

Das ist das Fazit des Buches, von dem wir hier nur die Hauptsätze, ohne deren lichtvolle Begründung, wiedergeben konnten. Es ist nicht geschrieben, um die leichten Lorbeeren einer irgendwie gearteten Bekämpfung des Modernismus zu pflücken, es forscht vielmehr den tiefsten philosophischen Gründen der ganzen modernistischen Position nach, um sie zu bekämpfen und dadurch für andere unschädlich zu machen. Allen, die der Überzeugung sind, daß das Haupt-Kampffeld des christlichen Dogmas in der nächsten Zukunft noch mehr als bisher auf philosophischem Gebiete liegt, kann das Buch nur warm empfohlen werden. (Ich darf hierbei auch schon hinweisen auf das demnächst bei Kösel erscheinende Werk von Prof. Sentroul: Kant und Aristoteles, ins Deutsche übertragen von Dr. Heinrichs, besonders auf den Anhang: Kants Religionsphilosophie).

Bad Meinberg. L. Heinrichs.

Eichmann, Eduard, Dr. theol. et utr. jur., **Das Strafrecht der öffentlichen Religionsgesellschaften in Bayern.** Paderborn, Ferd. Schöningh, 1910 (105 S. gr. 8°). M. 3,40.

Der Verfasser, welcher bereits einzelne beachtenswerte Beiträge zum bayerischen Staatskirchenrechte lieferte, hat in vorliegender Broschüre die Aufgabe unternommen, durch Überarbeitung und Abrundung seiner im Archive für katholisches Kirchenrecht (1908 S. 311—325; S. 656—678) erschienenen Artikel eine in sich abgeschlossene und zusammenhängende Darstellung des bayerischen staatskirchlichen Strafrechtes zu geben — eine Arbeit, von welcher E. selbst bemerkt, daß sie dazu bestimmt ist, eine Lücke in der Literatur auszufüllen und zugleich einen Beitrag zu einer Gesamtdarstellung des deutschen Staatskirchenrechtes zu liefern.

Nach einem kurz gefaßten, historisch orientierenden Überblick behandelt E. den kirchlichen Standpunkt, sodann den staatlichen Standpunkt bezüglich Strafe, Strafverfahren und Strafmittel, im Anschlusse hieran das Strafrecht der römisch-katholischen Kirche, der protestantischen Kirche rechts des Rheines und der vereinigten Kirche der Rheinpfalz; mit Rücksicht auf die in den maßgebenden Gesetzen vorhandenen Mängel macht er Vorschläge für eine staatliche Neuregelung der einschlägigen Gesetzgebung. Ein Quellen- und Sachregister bildet den Schluß der Broschüre.

Den größten Raum nimmt die Erörterung der Verhältnisse der katholischen Kirche ein. Auf diesem Gebiete entwickelt der Verf. Anschauungen, welche von der Verwaltungspraxis, von der vorherrschenden Doktrin und auch von unseren Ansichten erheblich abweichen.

Der Kern seiner Ausführungen betrifft den § 71 des Religionsediktes, welcher lautet: „Keinem kirchlichen Zwangsmittel wird irgendein Einfluß auf das gesellschaftliche Leben und die bürgerlichen Verhältnisse ohne Einwilligung der Staatsgewalt im Staate gestattet." Auf Grund des § 71 erklärt E., daß kirchliche Strafmittel, welche irgendwie die bürgerlichen Verhältnisse berühren, nur mit staatlicher Genehmigung zulässig seien und daß kirchliche Straferkenntnisse nach bayerischem Staatskirchenrecht suspendiert seien bis zur Erteilung der staatlichen Genehmigung und erst durch die staatliche Einwilligung oder Genehmigung Rechtskraft erhalten.

Eine solche Ansicht, durch welche die nach dem bayerischen Konkordate vollständig zu Recht bestehende kirchliche Strafgewalt in ein Nichts verflüchtigt wird, kann nicht angenommen und in keinem Falle in die Praxis übergeführt werden. Nicht einmal eine kurze *suspensio ab officio* darf nach Meinung E.s ohne Einwilligung der Staatsgewalt verfügt werden. „Durch die Amtssuspension eines Klerikers tritt nämlich eine Schmälerung des Benefizialeinkommens ein, weil der Suspendierte die Kosten einer etwa notwendig werdenden Stellvertretung zu tragen hat. Hier greift demnach § 71 Platz" — sagt E. S. 28; darnach könnte also ein Bischof nicht einmal die *suspensio ex informata conscientia* ohne Einwilligung der Staatsgewalt verfügen (vgl. S. 12, 69 und 70, 71).

Wenn E. zur Bestätigung seiner Ansicht in der alten Praxis des verflossenen Polizeistaates die eine oder andere Anordnung findet, so ist demgegenüber zu bemerken, daß diese Anschauungen, welche sich zu einseitig nur an das Religionsedikt anschließen, längst aufgegeben sind. Sogar der Kultusminister von Lutz hat in der Zeit der Altkatholikenbewegung die Rechtskraft kirchlicher Straferkenntnisse ohne vorausgehende Einwilligung der Staatsgewalt anerkannt und gegen den Vollzug dieser Erkenntnisse mit kirchlichen Strafmitteln keinerlei Einwendung erhoben und nur die Bereitstellung des weltlichen Armes wegen mangelnder Plazetierung des Vatikanums abgelehnt. Damit hat die bayerische Staatsregierung die Selbständigkeit des kirchlichen Strafrechts und der kirchlichen Strafgerichtsbarkeit anerkannt. Die kirchliche Maßregelung der zum Altkatholizismus übergetretenen Pfarrer Renftle-Mering, Hosemann-Tuntenhausen und Bernhard-Kiefersfelden erreichte auch ihren Zweck vollständig, und zwar nicht bloß ohne Einwilligung der Staatsgewalt, sondern trotz ablehnender Haltung und Widerstandes der Staatsgewalt. Diese Pfarrer konnten zwar nicht sofort aus ihren Pfarreien und Pfarrhöfen ausgewiesen werden, weil der staatliche Zwang nicht zur Verfügung gestellt wurde. Aber die vom kirchlichen Richter ausgesprochene Pfründe-Enthebung blieb trotzdem nicht wirkungslos; nach kurzer Zeit mußten diese Pfarrer, obwohl sie vom Staate im Pfründebesitz gehalten und geschützt wurden, infolge Abwendung des Volkes von ihren Pfründen abziehen. Wohin wäre die Kirche damals gekommen, wenn sie sogar für das kirchliche Straferkenntnis „die staatsbehördliche Genehmigung oder Bestätigung" (a. a. O. S. 36, 47, 50 und 52) hätte einholen müssen, damit das Strafurteil Rechtskraft erhalte?

Ebensowenig können, wenn die Strafsache eines Geistlichen bei der Kurie in Rom verhandelt wird, die von den Kurialbehörden erlassenen Strafurteile und Entscheidungen einer vorgängigen staatlichen Genehmigung unterworfen werden, „um Rechtskraft und kirchenbehördliche Vollstreckbarkeit zu erlangen" (a. a. O. S. 47 und 52). Wenn z. B. ein Geistlicher infolge von Delikten und kirchlichen Straferkenntnissen die Fakultät zu zelebrieren und seelsorglich tätig zu sein verloren hat, so bleibt er einfach zur Pönitenz und Untätigkeit verurteilt, bis er von Rom begnadigt wird. Wie oft wird auf die Bitte eines solchen Geistlichen um das Zelebret von Rom einfach reskribiert: *„Non expedire, donec ulteriora dederit signa resipiscentiae"* oder falls er das Zelebret bereits erwirkt hat und die Wiederverwendung in der Seelsorge erstrebt: *„Non expedire; gaudeat impetratis"*. Alle derartigen Verfügungen haben Rechtskraft, ohne daß der Staat seine Genehmigung erteilt, obwohl derartige Verfügungen tief in die bürgerlichen Verhältnisse eingreifen, da ja die ganze Existenz eines Geistlichen von der Bewilligung seiner in Rom angebrachten Bitte abhängt.

Das gegenwärtig bestehende Verhältnis des Staates zur kirchlichen Strafgewalt würde Eichmann „begrüßen" d. h. also wohl für zufriedenstellend und zweckentsprechend sowie für einen Fortschritt halten; er hat aber dagegen das Bedenken, daß diese Praxis gesetzwidrig sei. Er macht deshalb neue Vorschläge für eine staatliche Regelung dieser Frage nach dem Muster der österreichischen Maigesetzgebung.

Auch diese Neuregelung müssen wir ablehnen. Wenn eben, wie E. beantragt, einige hier einschlägige Bestimmungen des Religionsediktes aufgehoben werden, so entsteht in Bayern kein rechtloser Zustand, sondern es tritt das volle konkordatsmäßige und kirchliche Recht, welches durch die entgegenstehenden Vorschriften des Religionsediktes bisher unwirksam war, in Kraft und einer Übernahme des unter ganz anderen Rechtsverhältnissen geschaffenen badischen oder österreichischen Rechtes bedarf es in Bayern nicht. Und jeder Vertreter der Staatsregierung, jeder Landtag würde sich wohl zehnmal besinnen, die Vorschläge E.s in Behandlung und Beratung zu nehmen.

Unser Schlußergebnis lautet dahin, daß eine derartige Auslegung der Verfassungsbestimmungen, welche die in die bürgerlichen Verhältnisse eingreifenden kirchlichen Straferkenntnisse einer Genehmigungspflicht der Staatsbehörden unterwirft (S. 40), nicht angenommen werden kann und ebensowenig die von E. vorgeschlagene Neuregelung, welcher außer anderem „auch dem Staate eine größere Unabhängigkeit in der Durchführung kirchlicher Straferkenntnisse wünscht" (S. 56).

Damit wird der Staatsgewalt ein weitergehender Einfluß auf die kirchlichen Straferkenntnisse überwiesen, als der Staat überhaupt haben will. Ebenso hat der bayerische Episkopat gegen eine so weitgehende Beeinflussung und Schmälerung der kirchlichen Strafgewalt bereits lauten und feierlichen Protest erhoben sowohl in der Freisinger Denkschrift vom 20. Okt. 1850, als auch im Jahre 1853 und bei späteren Anlässen. Wenn auch der Episkopat in der vorliegenden Sache keinen vollen Erfolg erzielte, so wurde doch in der im Auftrage Sr. Majestät des Königs erlassenen Ministerial-Entschließung vom 8. April 1858 ausdrücklich konstatiert: „Erkenntnisse der geistlichen Gerichte bedürfen der königlichen Bestätigung nicht." Ebenso sagt die zum Vollzuge des Konkordates erlassene Ministerial-Entschließung vom 9. Okt. 1854: „Die Unabhängigkeit der bischöflichen Jurisdiktion in geistlichen Sachen ist ungeachtet der Bestimmung des § 52 des Religionsediktes in Bayern niemals bezweifelt oder angefochten worden."

Wir bedauern daher, uns den Auffassungen und Vorschlägen des Verf. nicht anschließen zu können, weil wir den von ihm gewiesenen Weg zur Lösung der auf diesem Gebiete bestehenden Schwierigkeiten für verfehlt halten. Diese prinzipiellen Bedenken sollen uns aber nicht abhalten, ihm für die aufgewendete Mühe und Arbeit unsere Anerkennung zu zollen. Denn auf Grund genauester Kenntnis der in Bayern bestehenden Rechtsverhältnisse verkennen wir durchaus nicht die unleugbaren Schwierigkeiten, welche sich für die Auslegung der kirchenstaatsrechtlichen Verfassungsbestimmungen aus der Kollision von Konkordat und Religionsedikt ganz von selbst ergeben.

Dillingen. K. A. Geiger.

Kleinere Mitteilungen.

Zu »**Herders Konversations-Lexikon**«, das nach der Vollendung seiner acht Bände in dieser Zeitschrift (1908 Sp. 105—108) eine sorgfältige Würdigung und höchst nachdrückliche Empfehlung erfahren hat, ist nunmehr von der umsichtigen Verlagshandlung ein nach Umfang, Ausstattung und Preis den Bänden des Hauptwerkes entsprechender »**Ergänzungsband**« geliefert worden (1502 Sp. Lex. 8° mit 650 Abbild. Geb. M. 12,50). Das Erscheinen dieses Bandes ist mit großer Freude zu begrüßen, da er den gesamten Inhalt des Lexikons in jeder Hinsicht wieder auf den neuesten Stand des Wissens bringt. Die rastlose Entwicklung auf allen Gebieten des menschlichen Lebens und Wissens machte es wünschenswert, daß die neuesten Ereignisse und Forschungsergebnisse, die jüngst hervorgetretenen Persönlichkeiten, die letzten Entdeckungen und Erfindungen und was immer an neuen Bestrebungen in der sozialen Fürsorge, in Handel und Verkehr usw. sich geltend gemacht hat, nachgetragen wurde. Dies ist mit größtem Geschick und so vollständig durchgeführt worden, daß man sich wohl nirgends so leicht und so zuverlässig wie hier über alles Wissenswerte bis in die letzten Monate hinein unterrichten kann. Um nur einige größere Artikel zu nennen, so führen z. B. in die neuesten Erfindungen Artikel ein über Bildtelegraphie, Dampfturbinen, Flugtechnik, Luftschiffahrt, Motorwagen usw. Praktische Anregungen mancherlei Art geben Artikel wie Hausapotheke, Wasserbehandlung im Hause, Zimmergymnastik, Erste Hilfe bei plötzlichen Erkrankungen und Unfällen. Sehr nützliche Tabellen sind neu eingefügt: Umrechnungstabelle für Münzen und Maße, Ortslisten für Deutschland, Österreich und die Schweiz, die alle Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern enthalten. Auf den engeren Interessenkreis der theol. Wissenschaft bezieht sich z. B. der mit 9 Abbildungen versehene Artikel über den Urmenschen, ferner die eingehende Darstellung und Würdigung des Modernismus, Sexualpädagogik, die neuen Bestimmungen über die Eheschließung usw. — So wird denn das vorzügliche Lexikon mit seinen neun Bänden von neuem und in erhöhtem Maße seine Nützlichkeit bewähren und hoffentlich viele neue Freunde finden. Jedem, der nach einem guten, weder zu kleinen noch zu umfangreichen Nachschlagewerke verlangt, bietet sich dies durch Reichhaltigkeit, Gründlichkeit, Genauigkeit ausgezeichnete und tadellos ausgestattete Werk an. Daß es die katholische Weltanschauung, ohne jede üble Polemik, vertritt und nie in den Artikeln oder Abbildungen das sittliche Gefühl verletzt, mag unseren Lesern noch als ein besonderer Vorzug gerühmt werden.

Im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift Nr. 6, 7 und 8 gab Prof. Dr. Joseph Schmidlin eine kritische Übersicht über die »Neueste katholische Missionsliteratur«, worin er konstatieren mußte, daß trotz einiger vortrefflicher Ansätze die katholische Missionswissenschaft doch im ganzen sehr darniederliege und nicht entfernt eine ihrer Wichtigkeit angemessene Pflege finde. Er hat es nicht bei Klagen bewenden lassen, sondern mit bewundernswerter Rührigkeit daran gearbeitet, in Verbindung mit einzelnen gleichgesinnten Gelehrten das Interesse für die Missionskunde in weitere Kreise zu tragen und zweckdienliche Organisationen zu schaffen. In einem Promemoria: »**Akademische Mittel zur Hebung der heimatlichen Missionspflege (Heidenmission)**« (Freiburg i. Br., Charitas-Druckerei, 1910, 8 S. 4°) bezeichnete **Schmidlin** außer missionswissenschaftlichen Vorlesungen und Seminarien besonders akademische Missionsvereine und eine Zeitschrift für Missionswissenschaft als die dringendsten Forderungen. Er hat deren Durchführung in die Hand genommen und mit seiner bedeutenden organisatorischen Kraft trotz vieler entgegenstehender Schwierigkeiten die Pläne zu einem guten Ziele geführt. — Wie der erste akademische Missionsverein auf Schm.s Anregung zustande gekommen ist, schildert die Broschüre: »**Eröffnung des Akademischen Missionsvereins zu Münster i. W.** Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Missionsbewegung in Deutschland. Den katholischen Kommilitonen an allen deutschen Hochschulen gewidmet vom Vereinsausschuß.« (Münster, Aschendorff, 1910, 61 S. 8°. M. 0,50). Der Vorurteile und Hemmnisse waren nicht wenige zu besiegen. Aber der Missionsgedanke fiel auf fruchtbaren Boden, nicht weniger als 575 Studierende zu Münster traten bei der Eröffnungsversammlung begeistert dem neuen Vereine bei. Der lesenswerte Bericht beschreibt die Vorgeschichte und den Verlauf dieser glänzenden Versammlung und bringt auch den Wortlaut der dabei gehaltenen bedeutsamen Vorträge: „Student und Mission" von Fürst Alois von Löwenstein, „Heidenmission und Religionsgeschichte" von Prof. Dr. Mausbach, „Die kulturelle Hebung der Eingeborenen unserer Kolonien" von Abt Norbert Weber O. S. B. Möge das Schriftchen an allen deutschen Hochschulen bei den kath. Studierenden die verdiente Beachtung finden, das Verständnis und den Eifer für die Heidenmission wecken und überall die Gründung akademischer Missionsvereine anregen! — Mit großer Freude ist es zu begrüßen, daß auch die erste und einzige katholische »**Zeitschrift für Missionswissenschaft**« (im Verlage der Aschendorffschen Buchhandlung zu Münster, jährlich 4 Hefte M. 6) bereits ins Leben getreten ist. Der Herausgeber ist Prof. Schmidlin, in Verbindung mit einem Mitzeichnerkomité namhafter Theologieprofessoren und Missionsschriftsteller aus allen in Betracht kommenden Ordensgesellschaften. Das 1. Heft ist mit einem herzlichen Geleitwort von Sr. Eminenz Kardinal Fischer versehen. Der Herausgeber legt Ziel und Aufgabe der Zeitschrift dar („Was wir wollen"), erörtert ferner das Wesen der kath. Missionswissenschaft und gibt einen Bericht „aus dem heimatlichen Missionsleben". Prof. Meinertz handelt über „Jesus als Begründer der Heidenmission", Prof. Knöpfler über „die Akkommodation im altchristlichen Missionswesen", während P. Groeteken O. F. M. einen Beitrag „zur mittelalterlichen Missionsgeschichte der Franziskaner" gibt. Außerdem erwähnen wir die Übersicht über „die gegenwärtige Lage der kath. Heidenmission" von P. Schwager S. V. D. und den „Missionsbibliographischen Bericht" von P. Rob. Streit O. M. I. Auch die nächsten Hefte werden, wie die Voranzeige der Beiträge erkennen läßt, an Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit nicht hinter dem ersten zurückstehen. Darum ist zu hoffen, daß dieses neue Organ, das einem so wichtigen Zweige der kath. Wissenschaft dienen soll, viel gelesen und durch Abonnement wirksam unterstützt werde. — Mit welcher Energie und Umsicht die Förderung der missionswissenschaftlichen Studien betrieben wird, zeigen uns auch die jüngst erschienenen »**Zwei Denkschriften zur Missionsgeschichte**: I. Über die Herausgabe missionsgeschichtlicher Quellen, von Prof. Dr. **Schmidlin**. II. Über die Herausgabe einer Missionsbibliographie, von P. Rob. **Streit** O. M. I. Freiburg i. Br., Charitasdruckerei, 1911 (25 S. 4°). M. 0,80.« Es sind weitausschauende, viel Zeit und Geld erfordernde Pläne, die die beiden Verfasser entwerfen. Sie wollen eine *Bibliotheca Missionum* schaffen d. i. eine Publikation missionsgeschichtlicher Quellen, die P. Streit mit Recht „als erste Bedingung jeglicher missionsgeschichtlicher Forschung" bezeichnet hat. Schmidlin verbreitet sich über den Plan, die auf die Mission bezüglichen Archivalien und Handschriften (vom 13. Jahrh. an, für die Edition der älteren sorgen andere Unternehmungen) vollzählig ausfindig zu machen und je nach ihrem Werte unverkürzt oder in Form von Regesten zu veröffentlichen. Streit macht Vorschläge für die methodische Aufsuchung der gedruckten Missionsliteratur und ihre wissenschaftlich-bibliographische Bearbeitung. Die Oberleitung beider Publikationen, deren Wichtigkeit ohne weiteres einleuchtet, führt ein neu zu gründendes „Internationales Institut für missionswissenschaftliche Forschungen", näherhin die in dem Rahmen dieses Instituts zu bildende „Wissenschaftliche Kommission". Wie wir einem weiteren gedruckten Berichte entnehmen, hat sich diese „Wissenschaftliche Kommission" am 2 März 1911 zu Münster konstituiert mit einem Vorstande von 10 Herren, Prof. Schmidlin als Direktor, Prof. Meister als stellvertretendem Direktor, P. Rob. Streit als Sekretär.

»**Apelt**, Dr. Otto, **Platons Dialog Theätet**, übersetzt und erläutert. 2., der neuen Übersetzung 1. Auflage. [Philosoph. Bibliothek 82]. Leipzig, Dürrsche Buchhandlung, 1911 (IV, 192 S. 8°). M. 3,40.« — Der Dialog Theätet wird mit Recht der megarischen Periode des Platon zugewiesen, in welcher die Fortbildung des Sokratischen Begriffes zur Platonischen Ideenlehre sich langsam vollzog. Ausdrücklich wird als Gegenstand der Unterhaltung das Wissen angegeben, doch wird darüber nur in negativer Weise gehandelt: das Wissen ist nicht Sinneswahrnehmung, ist nicht Meinung, selbst nicht wahre Meinung. Platon hat damit das solide Fundament für die in anderen Traktaten (Republik) aufzubauende positive Lehre gelegt. — Der Übersetzer hat sich bemüht, die Ausgabe zu einer leicht leslichen zu gestalten. Außer der flüssigen Übersetzung findet man nebst der guten Einleitung annähernd 50 Seiten Anmerkungen, hauptsächlich philosophischen, und zwar mehr einführenden als kritischen Charakters. — Die Lektüre des Dialogs, in welchem

sich bekanntlich die ausführlichere Erklärung der Mäeutik oder Hebammenkunst des Sokrates befindet, kann zur Einführung in Platons Lehre sehr empfohlen werden. L. Heinrichs.

»**Klimke**, Friedrich, S. J., **Die Hauptprobleme der Weltanschauung.** [Sammlung Kösel. Bd. 37]. Kempten und München, Jos. Kösel, 1910 (VIII, 167 S. 12°). Geb. M. 1.« — Die klar und sicher geschriebene Studie gewährt einen allseitigen Überblick über die heutigen Weltanschauungskämpfe, und ist insofern eine sehr gute Einführung in den gegenwärtigen Stand der Fragen. Auch die Kritik der einzelnen Anschauungen ist im allgemeinen gelungen, nur manchmal etwas leicht (vorläufige Kritik des Monismus S. 37, des Energetismus S. 83, des Materialismus S. 139). Die Ausführungen über eine Urreligion sind reichlich weit hinter dem gegenwärtigen Stand der Religionswissenschaft zurückgeblieben (S. 93; vgl. dagegen *Reports of the IIId International Congress of the History of Religions*. Oxford 1908). Wenn der Verf. S. 47 die Hauptfrage der Zeit in dem Verhältnis des Psychischen zum Physischen findet, und meint, das Problem sollte dieses sein: relatives und absolutes Sein; so möchte ich doch eher das Hauptproblem der Zeit und des Denkens dahin formulieren: kommen wir überhaupt zu einer Metaphysik; sind unsere Erkenntnismittel derart beschaffen, daß sie die Erkenntnis übersinnlicher, objektiver Dinge gewährleisten? — Nachdem einmal griechische Lettern verwendet sind, würde ich lieber auch schreiben *α Privativum, α Centauri*, statt a *Priv.*, a *Centauri* (S. 116 bzw. 149). — Zwar kurz und beschränkt, aber dankenswert ist das Literaturverzeichnis mit seinen orientierenden Bemerkungen. — Druck und Ausstattung sind gut und gefällig. Jos. Engert.

»**Schaub**, Dr. Franz, Lyzealprofessor, **Die neuesten Bestimmungen auf dem Gebiete des katholischen Eherechts.** Regensburg, Coppenrath, 1910 (50 S. gr. 8°).« — Sch. bietet als Ergänzung zu Englmann-Stingl, Katholisches Eherecht, eine vornehmlich für den bayrischen Seelsorgsklerus bestimmte kurzgefaßte Zusammenstellung der neueren eherechtlichen Gesetzgebung. Ein besonderer Abschnitt ist den obersten kurialen Verwaltungs- und Gerichtsbehörden gewidmet, soweit letztere Kompetenz in Ehesachen besitzen. Zum Schluß wendet sich der Verf. gegen die in Theorie und Praxis hervortretenden widerchristlichen Tendenzen des 20. Jahrh. auf dem Gebiete des Eherechts und gibt statistisches Material in bezug auf die in den deutschen Bundesstaaten sich mehrenden bürgerlichen Eheprozesse. Die Schrift verdient Empfehlung, freilich dürften bei einer 2. Auflage eine Reihe eherechtlicher Fragen zweckmäßig eine eingehendere Behandlung erfahren. Gerade der Seelsorgsklerus würde für eine Erweiterung einzelner Abschnitte, z. B. über die gültige Eheschließung, Trauung vor nur zwei Zeugen, Beurkundung der Trauung usw. eventuell unter Beifügung praktischer Fälle dankbar sein. Lux.

Von »**Leitner**, Dr. Martin, Lyzealprofessor, **Die Verlobungs- und Eheschließungsform nach dem Dekrete „Ne temere“.** Regensburg, Verlagsanstalt, 1910 (96 S. gr. 8°)« ist als bester Beweis für die praktische Brauchbarkeit dieses eherechtlichen Kommentars nunmehr schon die 6. Auflage erschienen. Die Schrift selbst wurde hier schon früher (vgl. Theol. Revue 1908 Sp. 61) näher gewürdigt; bemerkt sei nur, daß auch die neuesten Entscheidungen der Sakramentenkongregation Aufnahme fanden. Lux.

»**Thomas Moore, der irische Freiheitssänger.** Biographisch-literarische Studie von Alois **Stockmann**, S. J. [Ergänzungshefte zu den Stimmen aus Maria-Laach, 105]. Freiburg, Herder, 1910 (X, 168 S. gr. 8°). M. 3.« — Nicht nur für den Literaturhistoriker hat diese fesselnd und anschaulich geschriebene Studie Wert, da sie Ungenauigkeiten der bisherigen Forschungen berichtigt und Lücken ergänzt, sondern auch für weitere Kreise, besonders für Psychologen und Theologen bietet sie schätzenswertes Material. Byron, der anfänglich über Moore spottete, hat später die poetischen Gaben des irischen Lyrikers hoch eingeschätzt und kühn erklärt, daß einige der „letzten irischen Geistesfunken“ Moores alle epischen Werke nach seinem festen Urteil aufwögen. In 17 Kapiteln würdigt Stockmann den fast beispiellos volkstümlichen Dichter in seinem Werdegang und seinen Schöpfungen, als Patrioten und Katholiken. In den Jugendjahren hat die wenig grundsatzfeste Mutter und der verhängnisvolle Einfluß des *Trinity College* den praktischen Katholizismus des jungen Iren nicht erstarken lassen, wie St. in den zwei ersten Kapiteln hervorhebt. — Auserlesene Perlen irischer Lyrik sind die „Irischen Melodien“, das eigentliche Lebenswerk Moores, von denen St. Proben in Übersetzung bietet. Die stark lyrisch gehaltene Dichtung „Lalla Rookh“ mit dem halb historischen, halb phantastischen Stück „Die Feueranbeter“ verdient wegen ihrer oft unklaren und oberflächlichen Toleranzideen, wegen des abstoßenden Doppelselbstmordes und anderer Momente nur ein stark eingeschränktes Lob, obwohl sie eine bedeutende und vom Publikum enthusiastisch aufgenommene Schöpfung ist. Für den Theologen, speziell den Apologeten ist besonders das 12. Kapitel von Wert, wo sich St. mit dem Werke Moores „Wanderungen eines gebildeten Irländers auf der Suche nach der Religion“ beschäftigt. Diese fesselnde, populäre Apologie erschien einige Jahre nach der Emanzipation der irischen Katholiken im J. 1829 und wurde in mehrere Sprachen übersetzt (ins Deutsche u. a. von Moritz Lieber). Sie hat nicht die wissenschaftliche Bedeutung der fast gleichzeitig erschienenen Symbolik Möhlers; aber wenn auch der Mainzer »Katholik« sie seinerzeit zu stark lobte, sie hat doch neben Schwächen Vorzüge in der Anordnung und in dem reichen Material, das freilich meist Quellen zweiter und dritter Hand entstammte; selbst von Protestanten wurde sie eifrig gelesen. Das 16. Kapitel vergleicht Moore und O'Connell, das letzte gibt ein abschließendes Urteil über den irischen Freiheitssänger. C. Schmitt.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Krauss, J., Die Götternamen in den babylon. Siegelcylinderlegenden. Zusammengestellt u. bearb. Mit zahlreichen Beiträgen v. F. Hommel. Leipzig, Harrassowitz, 1911 (XII, 128 S. gr. 8°). M. 5.

Delitzsch, F., Das Land ohne Heimkehr. Die Gedanken der Babylonier-Assyrer über Tod u. Jenseits nebst Schlußfolgerungen. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1911 (48 S. m. 8 Abbild. gr. 8°). M. 1,50.

Trabaud, H., L'introduction à l'Ancien Test. dans sa phase actuelle (Rev. de Théol. et de Philos. 1910, 2, p. 123—164; 4, p. 344—386; 5/6, p. 463—486).

Strack, H. L., Grammatik des Biblisch-Aramäischen. München, Beck, 1911 (100 S. 8°). M. 2.

Tisdall, Aryan words in Old Test. (Jewish Quat. Rev. 1911 Jan., p. 335—339).

Groenen, P. G., Hollandsche Bijbelvertalingen. IV: Jansenistische Bijbelvertalingen (Nederl. kath. stemmen 1910 juli, bl. 208—211).

Guthe, H., Bibelatlas in 20 Haupt- u. 28 Nebenkarten. Mit einem Verzeichnis der alten u. neuen Ortsnamen. Leipzig, Wagner & Debes, 1911 (45×30,5 cm). Geb. M. 12.

Schulz, Alf., Geschichte u. Erbauung im A. Test. Eine exeget. Untersuchung. Programm. Braunsberg, Bender, 1911 (VIII, 60 S. 8°). M. 1.

Witzel, Th., Ägyptologie u. die biblischen Berichte von dem Aufenthalte Abrahams u. seiner Nachkommen im Lande der Pharaonen (Past. bonus 1911 Jan., S. 222—234; Febr., S. 266—279).

Lehmann-Haupt, C. F., Die Geschichte Judas u. Israels im Rahmen der Weltgeschichte. [Religionsgesch. Volksbücher]. Tübingen, Mohr, 1911 (93 S. 8°). M. 1.

Hollingworth, M. A., The Book of Judges and the Date of Exodus (Proceed. of the Soc. of Biblic. Arch. XXXIII, 2, 1911, p. 46—50).

Bleeker, H. K., De beteekenis van den Profeet Elia voor de geschiedenis van Israels godsdienst (Theol. Studiën XXVIII, 6, 1911, bl. 415—445).

Landersdorfer, S., Eine babylonische Quelle für das Buch Job? [Bibl. Studien. XVI, 2]. Freiburg, Herder, 1911 (XII, 138 S. gr. 8°). M. 4.

Berkowicz, M., Der Strophenbau in den Psalmen u. seine äußeren Kennzeichen. [Sitz. d. kais. Akad. d. Wiss. in Wien. Phil.-hist. Klasse 165, 4]. Wien, Hölder, 1910 (41 S. gr. 8°). M. 1,10.

Humbert, P., Le messie dans le Targum des prophètes (Rev. de Théol. et de Philos. 1910, 5/6, p. 420—448).

Durand, A., Le texte du N. Test. (Etudes 1911 févr. 5, p. 289—313).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Radermacher, L., Neutestamentliche Grammatik. Das Griechisch des N. Test. im Zusammenhang m. der Volkssprache. [Handbuch z. N. Test. 18. Lfg.]. Tübingen, Mohr, 1911 (S. 1—80 Lex. 8⁰). M. 1,50.

Schäfer, J., Die Evangelien u. die Evangelienkritik. 2. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (VII, 152 S. 8⁰). M. 1,60.

Kiefl, F. X., Der geschichtliche Christus u. die moderne Philosophie. Eine genet. Darlegung der philosoph. Voraussetzungen im Streit um die Christusmythe. Mainz, Kirchheim, 1911 (XVI, 222 S. gr. 8⁰). M. 3,80.

Brepohl, F. W., Die Wahrheit über Jesus v. Nazareth. Gedanken zu Drews' „Christusmythe". Berlin, Gerdes & H., 1911 (72 S. 8⁰). M. 1.

Hennig, M., Christuszeugnisse. Aussprüche berühmter Männer über Jesus v. Nazareth. Hamburg, Agentur d. Rauhen Hauses, 1911 (64 S. 8⁰). M. 0,50.

Völter, D., Die evangelischen Erzählungen v. der Geburt u. Kindheit Jesu, kritisch untersucht. Straßburg, Heitz, 1911 (VII, 136 S. gr. 8⁰). M. 3,50.

Dardel, R., Le pessimisme de Jésus (Rev. de Théol. et de Philos. 1910, 4, p. 271—331).

Brown, A., The Apocalyptic Teaching of Jesus (Contemp. Rev. 1911 Mart, p. 308—316).

Merx, Ad., Die vier kanonischen Evangelien nach ihrem ältesten bekannten Texte. Übersetzung u. Erläuterung der syr. im Sinaikloster gefundenen Palimpsesthandschrift. II. Tl., 2. Hälfte. (Schlußbd.). Hrsg. v. J. Ruska. Berlin, G. Reimer, 1911 (VII, 587 S. Lex. 8⁰). M. 16.

White, J. D., Assumptions underlying Gospel Criticism (Expos. 1911 Mart, p. 244—255).

Dimont, C. T., The Synoptic Evangelists and the Pharisees (Ebd. p. 231—244).

Dodson, G. R., The Synoptic Mind (Harvard Theol. Rev. 1911 Jan., p. 80—104).

Baden, Et nomen virginis Maria. Lc 1, 27 (Past. bonus 1911 April, S. 435—437).

Thomson, E., The Gethsemane Agony (Biblioth. Sacr. 1910 Oct., p. 598—611).

Selwyn, E. C., Philip and the Eunuch (Expos. 1911 Mart, p. 273—284).

Deißmann, A., Der Jude Paulus (Intern. Woch. 1911, 11, S. 321—339).

Pölzl, F. X., Die Mitarbeiter des Weltapostels Paulus. Regensburg, Verlagsanstalt, 1911 (VIII, 494 S. gr. 8⁰). M. 8.

Ramsay, W. M., Historical Commentary on the Epistles to Timothy (Relation of the two Epistles) (Expos. 1911 Mart, p. 263—273).

Bruston, Ch., Rectification relative à Timothée 2, 2 (Rev. de Théol. et de Philos. 1910, 5/6, p. 497—508).

Linder, G., Béthesda (Ebd. p. 494—497).

Slot, J., Hebr. 13, 18. 19 (Theol. Studiën XXVIII, 6, 1911, bl. 447—450).

Grosheide, F. W., I Joh. 2, 10: σκάνδαλον ἐν αὐτῷ (Ebd. bl. 445—447).

Grosch, H., Die Echtheit des 2. Briefes Petri, untersucht. 2., verm. Aufl. Berlin, Nauck, 1911 (IX, 181 S. gr. 8⁰). M. 3,60.

Krauss, S., Talmudische Archäologie 2. Leipzig, Fock, 1911 (VII, 722 S., 35 Abb. gr. 8⁰). M. 20.

Carlebach, S., Beth Josef Zebi zum Traktat Sukka. (In hebr. Sprache). Berlin, Verlag „Hausfreund", 1910 (III, 556 S. gr. 8⁰). M. 9.

Historische Theologie.

Schiller, E., Shintō, die Volksreligion Japans. Berlin-Schöneberg, Prot. Schriftenvertrieb, 1911 (91 S. gr. 8⁰). M. 2.

Kellner, Aus der Literatur über den Episkopat des h. Petrus (Past. bonus 1911 März, S. 354—358).

Schmitt, Ch., War die erste christl. Gemeinde eine pneumatisch-charismat. Demokratie oder Monarchie? (Ebd. S. 358-363).
—, Die 42 Oden Salomons (Ebd. April, S. 417—422).

Brognard, Ch., Les origines de la Ste.-Cène (Rev. chrét. 1911 févr., p. 164—170).

Pick, B., Early attaks on Christianity and its defenders (The Monist 1911 Jan., p. 43—73).

Lake, K., The Shepherd of Hermas and Christian Life in Rome in the 2d Cent. (Harvard Theol. Rev. 1911 Jan., p. 25—48).

Herber, Pauline, u. Maria Grisar, Charakterbilder der kath. Frauenwelt. 2. Bd. Aus der Zeit der Kirchenväter. Paderborn, Schöningh, 1911 (XVII, 139 S. 8⁰). M. 1,40.

Heikel, I. A., Kritische Beiträge zu den Constantin-Schriften des Eusebius. [Texte u. Unters. XXXVI, 4]. Leipzig, Hinrichs, 1911 (III, 100 S. 8⁰). M. 3,50.

Mariès, L., Aurions-nous le Commentaire sur les Psaumes de Diodore de Tarse? (Rev. de philol. 1911 janv., p. 56—70).

Serruys, D., Ἀπὸ φωνῆς (Ebd. p. 71—74).

Max, Herzog zu Sachsen, Des h. Johannes Chrysostomus Homilien über das Evangelium des h. Matthäus. Neubearb. u. hrsg. 2. (Schluß-)Bd. Regensburg, Verlagsanstalt, 1911 (IV, 621 S. gr. 8⁰). M. 6.

Nau, F., Le Livre d'Héraclide de Damas; par Nestorius. Traduit en français. Suivi du texte grec des trois Homélies de Nestorius sur les tentations de Notre Seigneur et de trois appendices. Paris, Letouzey et Ané, 1910 (XXVIII, 408 p. 8⁰). *Fr.* 10.

Tixeront, J., La vie monastique en Palestine aux Vᵉ et VIᵉ siècles (Université cath. 1911 févr., p. 145—165).

Du Ranquet, M. H., Les églises du Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme) (Bull. Monum. 1910, 3/4, p. 242—265).

Beer, K., Zur Gründung des Prager Bistums (Mitt. d. V. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen XLIX, 11, S. 205—216).

Kalischer, E., Beiträge zur Handelsgeschichte der Klöster zur Zeit der Großgrundherrschaften. Berlin, Düringshofen, 1911 (97 S. 8⁰). M. 2.

Paladino, G., Alcune notizie sul concubinato degli ecclesiastici nel regno di Napoli (Arch. stor. p. la prov. Napol. XXXV, ott.-nov., p. 670—696).

Hauck, A., Kirchengeschichte Deutschlands. V. Tl. 1. Hälfte. Leipzig, Hinrichs, 1911 (VIII, 582 S. gr. 8⁰). M. 10,50.

Vorberg, A., Beiträge zur Geschichte des Dominikanerordens in Mecklenburg. I. Das Johanniskloster zu Rostock. Leipzig, Harrassowitz, 1911 (V, 41 S. gr. 8⁰). M. 1,80.

Hampe, K., Altes u. Neues über die Stigmatisation des h. Franz v. Assisi (Arch. f. Kulturg. VIII, 3, S. 257—291).

Bacchi della Lega, Alb., Ultime spigolature Francescaniane (Atti e Mem. d. R. Deputazione d. Stor. Patr. XXVIII, 4—6, p. 311—329).

Somigli, T., Sintesi francescane. Quaracchi, Coll. S. Bonaventura, 1910 (132 p. 16⁰).

Meyer, G., Die Mission im Mittelalter (Schweiz. Theol. Z. 1911, 1, S. 1—9).

Mausbach, J., Grundlage u. Ausbildung des Charakters nach dem h. Thomas v. Aquin. [Aus: „Moralprobleme"]. Freiburg, Herder, 1911 (VII, 98 S. gr. 8⁰). M. 1,50.

Wagner, F., Das natürl. Sittengesetz nach der Lehre des h. Thomas v. Aquin. Ebd. 1911 (VII, 120 S. gr. 8⁰). M. 2,50.

Endres, J. A., Der h. Thomas in der Kunst (Arch. f. christl. Kunst 1911, 1—3, S. 1—3. 13—15. 25—28).

Balthasar, K., Geschichte des Armutsstreites im Franziskanerorden bis zum Konzil v. Vienne. [Vorreform. Forschungen. VI]. Münster, Aschendorff, 1911 (XI, 284 S. gr. 8⁰). M. 7,50.

Baier, H., Päpstliche Provisionen f. niedere Pfründen bis zum J. 1304. [Dass. VII]. Ebd. 1911 (VII, 342 S. gr. 8⁰). M. 8,75.

Butte, H., Stift u. Stadt Hersfeld im 14. Jahrh. Marburg, Elwert, 1911 (VIII, 167 S. gr. 8⁰). M. 3.

Beck, E., Two Bulls of Boniface IX for the Abbot of St. Osyth (Engl. Hist. Rev. 1911 Jan., p. 124—127).

Brucker, Jos., Le pape et le concile. — La crise réligieuse du XVᵉ s. (Etudes 1911 févr. 5, p. 353—362).

Loserth, J., Wiclifs Sendschreiben, Flugschriften u. kleinere Werke kirchenpolit. Inhalts. [Sitz. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. Phil.-hist. Kl. 166, 6]. Wien, Hölder, 1910 (96 S. gr. 8⁰). M. 2,25.

Eubel, C., Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, s. r. e. cardinalium, ecclesiarum antistitum series. Vol. III, saec. XVI ab a. 1503 complectens, quod inchoavit G. van Gulik, absolvit C. E. Münster, Regensberg, 1910 (VIII, 384 S. 4⁰). M. 25.

Scheel, Luthers Rückblick auf seine Bekehrung in der *Praefatio* zu seinen gesammelten Schriften (Z. f. Theol. u. K. 1911, 2, S. 89—123).

Mosapp, H., Reformationsgeschichte der Stadt Stuttgart. Stuttgart, Kielmann, 1911 (39 S. m. 2 Abbild. 8⁰). M. 1.

Pagenstecher, K., Antitrinitarisches aus Nassau (Ann. d. Ver. f. Nass. Altertumsk. 41, 1, S. 97—119).

Galante, A., La corrispondenza del Card. Cristoforo Madruzzo nell' archivio di stato di Innsbruck. Coll' elenco delle lettere e documenti. Innsbruck, Wagner, 1911 (XV, 35 S. Lex. 8⁰). M. 4,30.

Vos, K., Het menniste zusje (Nederl. arch. v. kerkgesch. 1910, 4, bl. 325—336).
Fita, Fid., Otra carta autógrafa é inédita de S. Teresa de Jésus (Bol. de l. R. Ac. d. l. Histor. 1911 euero, p. 66—75).
Barnaud, J., Pierre Viret à Lyon (1562—1565) (Bull. d. l. Soc. de l'hist. du Protest. franç. 1911 janv.-févr., p. 7—44).
Gelin, H., Le synode provincial du haut et bas Poitou tenu à Saint-Maixent le 28 avril 1593 (Ebd. p. 48—60).
Mix, G., Aus dem Schuldbuch des Jesuitenordens. Leipzig, Strauch, 1911 (201 S. gr. 8⁰). M. 2.
Saltet, L., Le P. J. Chéron de Bordeaux, en 1642: le prétendu Pierre Swanington, sécrétaire de s. Simon Stock *(fin)* (Bull. de litt. eccl. 1911, 2, p. 85—100).
Gazier, A., Les Derniers Jours de Blaise Pascal. Etude historique et critique. Paris, Champion, 1911 (70 p. 8⁰).
Metzler, J., Nikolaus Steno (Past. bonus 1911 März, S. 347—353; April, S. 410—417).
Hardy, G., L'administration des paroisses au XVIIIe s. Les réparations de bâtiments ecclésiastiques (Rev. d'hist. mod. 1911, 1, p. 5—25).
Contrasty, J., Le Clergé français exilé en Espagne (1792-1802). Toulouse, Sistac, 1910 (XII, 391 p. 8⁰). *Fr.* 6.
Keller, L., Charles Kingsley u. die religiös-sozialen Kämpfe in England im 19. Jahrh. Jena, Diederichs, 1911 (20 S. gr. 8⁰). M. 0,50.
Quervain, Annie de, Ignaz v. Döllinger u. seine Stellung zur Reformation (Reform. K.-Z. 1911, 8—11, S. 57—59. 65—67. 73—75. 82 3).
Baumann, J., Joseph Georg v. Ehrler, Bischof v. Speyer. Ein Lebensbild. Freiburg, Herder, 1911 (IX, 348 S. 8⁰). M. 3,50.

Systematische Theologie.

Flournoy, Th., Experimentaluntersuchungen zur Religions-, Unterbewußtseins- u. Sprachpsychologie. Hrsg. u. eingeleitet v. G. Vorbrodt. 1. Heft. Beiträge zur Religionspsychologie. Übers. v. M. Regel. Leipzig, Eckardt, 1911 (LII, 62 S. 8⁰). M. 2,50.
Behm, H., Die einheitliche Weltanschauung in ihrer geschichtl. Entwicklung mit besond. Berücksicht. v. Lamarck, Darwin, Haeckel. Karlsruhe, Macklot, 1911 (43 S. gr. 8⁰). M. 1.
Baltzer, O., Im Kampfe um persönl. Religion. Weltanschauungsfragen u. Glaubensfragen. 6 Vorträge. Tübingen, Mohr, 1911 (X, 141 S. gr. 8⁰). M. 3.
—, Glaubensfragen. 3 Vorträge. Ebd. 1911 (IV, 68 S. gr. 8⁰). M. 1,50.
Barrow, G. A., The Moral Argument of Theism (Harvard Theol. Rev. 1911 Jan., p. 119—136).
Brown, W. A., The Old Theology and the New (Ebd. p. 1-25).
Bessmer, J., Die hist.-theol. Wissenschaft nach der Eidesformel im Motuproprio *„Sacrorum Antistitum"* (St. a. M.-Laach 1911, 3, S. 241—263).
Braig, K., Der Modernismus u. die Freiheit der Wissenschaft. Freiburg, Herder, 1911 (VII, 58 S. gr. 8⁰). M. 0,75.
Mausbach, J., Der Eid wider den Modernismus u. die theol. Wissenschaft. Köln, Bachem, 1911 (79 S. gr. 8⁰). M. 1,50.
Willems, C., Zum Antimodernisteneid (Past. bonus 1911 April, S. 422—428).
Armstrong, A. C., Is Faith a Form of Feeling (Harvard Theol. Rev. 1911 Jan., p. 71—80).
Demont, F., Das religiöse Erlebnis (Past. bonus 1911 April, S. 385—391).
Glasenapp, Gr. v., Das Wunder der religiösen Glaubenserweckung (Balt. Monatsschr. 1911 Febr., S. 79—101).
Barnes, St. G., The Christian Religion and the Christian Miracles (Biblioth. Sacra 1910 Oct., p. 637—654).
Ottiger, J., Theologia fundamentalis. II. De ecclesia Christi. Friburgi, Herder, 1911 (XXIII, 1062 S. gr. 8⁰). M. 24.
Palmieri, A., Theologia dogmatica orthodoxa (eccl. graecorussicae) ad lumen cath. doctrinae examinata et discussa. 1. Prolegomena. Florentiae, Libr. Editr. Fior., 1911 (XXV, 815 S. gr. 8⁰). M. 16.
Rauh, F., Fragments de philosophie morale (Rev. de Métaphys. et de Mor. 1911 janv., p. 1—29).
Lindvay, J., Theorie and Practice of Moral Virtue (Biblioth. Sacra 1910 Oct., p. 558—598).
Schmidt, J., Zur Frage des Moralsystems (Past. bonus 1911 April, S. 431—434).
Holtum, G. v., Die Verdienstlichkeit der guten Werke in ihrer Abhängigkeit von der virtuellen Intention (Ebd. März, S. 325-328).

Praktische Theologie.

Vermeersch, Ar., L'église et le droit de glaive. (Etude sur le pouvoir coërcitif de l'église) (Etudes 1911 févr. 20, p. 433—463).
Rave, Die *Incorporatio plena* u. ihre Rechtsfolgen für den Universalsukzessor (Münst. Pastoralbl. 1911, 3, S. 37—39).
Michal, J., Amtsgeschäfte e. Pfarradministrators od. Zusammenstellung der gesetzl. Bestimmungen über die Verwaltung der erledigten geistl. Pfründen in Österreich. Wien, Manz, 1911 (VI, 231 S. 8⁰). M. 4,70.
Parayre, R., Le déplacement administratif des curés d'après le droit nouveau (Univers. cath. 1911 févr., p. 210—255).
Fahrner, J., Kann ein Priester vom Bischof zur Übernahme einer Pfarrei oder zur Ausübung der Seelsorge gezwungen werden? (Straßb. Diözesanbl. 1911, 2, S. 68—76).
Besson, J., L'instruction *„Inter ea"* et les dettes des Communautés religieuses (Nouv. Rev. Théol. 1910, 3, p. 129—143; 6, p. 321—332; 1911, 3, p. 147—154).
Heimbucher, M., Die Bibliothek des Priesters. 6, neubearb. Aufl. Regensburg, Verlagsanstalt, 1911 (VIII, 368 S. 8⁰). M. 3,60.
Schmöger, Al., Was soll der Klerus über Wertpapiere, Sparkassen, Banken u. Börse wissen? 2., verb. Aufl. Wien, Fromme, 1911 (VIII, 169 S. 8⁰). Geb. M. 2,50.
Riedinger, L., La vocation sacerdotale (Nouv. Rev. théol. 1911, 2, p. 69—85; 3, p. 134—146).
Grivet, J., La vocation sacerdotale et la providence (Etudes 1911 mars 5, p. 577—605).
P. Jules, Nouveaux éclaircissements sur la vocation sacerdotale (Etud. Francisc. 1911 févr., p. 125—149).
Sickenberger, O., Der Zölibatszwang u. Bischof Keppler. Würzburg, Memminger, 1911 (26 S. 8⁰). M. 0,40.
Walter, J. v., Frauenlos u. Frauenarbeit in der Geschichte des Christentums. Berlin, Trowitzsch & S., 1911 (VII, 112 S. 8⁰). M. 2.
Heidrich, A., Brauchformeln u. Segen aus dem Fürstentum Birkenfeld (Nahe) (Z. d. Ver. f. rhein. u. westf. Volksk. 1911, 1, S. 65—72).
Hellwig, K., Zur Psychologie des Aberglaubens (Ebd. S. 1-33).
Streit, R., Führer durch die deutsche katholische Missionsliteratur. Freiburg, Herder, 1911 (XII, 140 S. gr. 8⁰). M. 2,40.
Zwei Denkschriften zur Missionsgeschichte s. oben Sp. 190.
Guthe, H., Wer hat den Religionsunterricht in der Volksschule zu erteilen, der Staat od. die Kirche? Leipzig, Wigand, 1911 (24 S. 8⁰). M. 0,30.
Boudinhon, A., Le cas de conscience sur l'âge de la première communion (Can. cont. 1910 nov., p. 541—552; déc., p. 705-715; 1911 janv., p. 5-17; févr., p. 65-79; mars, p. 129-145).
Springer, E., „Lasset die Kleinen zu mir kommen!" Die zeitige u. häuf. Kommunion der Kinder nach dem neuen Erstkommunion-Dekrete. Innsbruck, Rauch, 1911 (III, 96 S. 8⁰). M. 0,76.
Gatterer, M., u. F. Krus, Die Erziehung zur Keuschheit. Gedanken über sexuelle Belehrung u. Erziehung. 3., verm. Aufl. Ebd. 1911 (VI, 124 S. 8⁰). M. 0,70.
Ambos, J., Über Zuchthauspredigten (Past. bonus 1911 März, S. 339—347).
Schultes, R. M., Die unfehlbare Kirche. Konferenzen. Graz, Moser, 1911 (III, 164 S. 8⁰). M. 1,40.
Obweger, J., Des Erlösers letzte Grüße. 6 Fastenbetrachtungen. Salzburg, Pustet, 1911 (IV, 59 S. gr. 8⁰). M. 1,20.
Rudisch, L. J., Kämpfe u. Siege der Kirche. 7 Fastenbetrachtungen. Wien, Opitz, 1911 (59 S. 8⁰). M. 0,50.
Beissel, St., Betrachtungspunkte f. alle Tage des Kirchenjahres. 9. Bdchn. Die Verehrung Unserer Lieben Frau. 3., verb. u. verm. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (X, 327 S. 8⁰). M. 3,20.
Müller, K., Das Kirchenjahr. Eine Erklärung der h. Zeiten, Feste u. Feierlichkeiten der kath. Kirche. Ebd. 1911 (XX, 629 S. 8⁰). M. 7.
Bünger, Fr., Geschichte der Neujahrsfeier in der Kirche. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1911 (151 S. gr. 8⁰). M. 4.
Könings, H., Unsere Aufgabe bei der Pianischen Choralrestauration (Münst. Pastoralbl. 1911 Jan., S. 4-6; Febr., S. 28-31).
Lefèvre-Pontalis, E., Le plan d'une monographie d'église et le vocabulaire archéologique (Rev. de l'Art Chrét. 1910 nov.-déc., p. 379—399).
Gosset, A., Les Fresques d'Alphonse Périn à Notre-Dame de Lorette (Ebd. p. 379—399).

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Professor Dr. Franz Diekamp.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Bezugspreis halbjährlich 5 M.

Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 7. | 2. Mai 1911. | 10. Jahrgang.

Zu dem Motuproprio vom 1. September 1910: Motuproprio Unseres Heiligsten Vaters Pius X über Gesetze zur Abwehr der Modernistengefahr (Herdersche Ausgabe)
Heiner, Die Maßregeln Pius' X gegen den Modernismus
Braig, Der Modernismus und die Freiheit der Wissenschaft
Mausbach, Der Eid wider den Modernismus und die theologische Wissenschaft (Diekamp).
Theis, Geschichtliche und literarkritische Fragen in Esra 1—6 (Riessler).
Huck, Synopse der drei ersten Evangelien. 4. Aufl. (Vogels).
Windisch, Taufe und Sünde im ältesten Christentum bis auf Origenes (Esser).
Weinand, Die Gottesidee der Grundzug der Weltanschauung des h. Augustinus (Rauschen).
Wille, Bischof Julian von Kios (Haase).
Schubert, Wilhelm von Humboldts ausgewählte philosophische Schriften (Steuer).
Schneider, Göttliche Weltordnung und religionslose Sittlichkeit. 2. Aufl. (A. Koch).
Stolz, Erziehungskunst. 7. Aufl. hrsg. von Mayer (A. Koch).
Leclere, Pragmatisme, modernisme, protestantisme (Rosenberg).
Fontaine, Le Modernisme sociologique. Décadence ou Régénération? (Rosenberg).
Böckenhoff, Katholische Kirche und moderner Staat (Sägmüller).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zu dem Motuproprio vom 1. September 1910.

1. **Motuproprio Unseres Heiligsten Vaters Pius X** durch göttliche Vorsehung Papst **über Gesetze zur Abwehr der Modernistengefahr** (1. Sept. 1910: *„Sacrorum antistitum")*. Autorisierte Ausgabe (Lateinischer und deutscher Text). Freiburg i. Br., Herder (59 S. gr. 8°). M. 0,80.
2. **Heiner,** Dr. Franz, Auditor der Röm. Rota, Apost. Protonotar u. päpstl. Hausprälat, **Die Maßregeln Pius' X gegen den Modernismus** nach der Enzyklika *Pascendi* vom 8. Sept. 1907 in Verbindung mit dem Motuproprio vom 1. Sept. 1910 verteidigt und erläutert. 1.—3. Tausend. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1910 (VII, 100 S. gr. 8°). M. 1,50.
3. **Braig,** Dr. Karl, Professor an der Universität zu Freiburg i. Br., **Der Modernismus und die Freiheit der Wissenschaft.** Freiburg i. Br., Herder, 1911 (VII, 58 S. gr. 8°). M. 0,75.
4. **Mausbach,** Dr. theol. Joseph, o. ö. Professor an der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster, **Der Eid wider den Modernismus und die theologische Wissenschaft.** 1.—5. Tausend. Köln, J. P. Bachem, 1911 (79 S. gr. 8°). M. 1,50, geb. M. 2,20.

1. Der Text des vielerörterten päpstlichen Initiativ-Erlasses *„Sacrorum antistitum"* ist in der Herderschen Sammlung päpstlicher Rundschreiben, die sich „autorisierte Ausgabe" nennen darf, prompt erschienen. Dies ist um so mehr zu begrüßen, als die erste, in den Tagesblättern veröffentlichte deutsche Übersetzung der Eidesformel sehr fehlerhaft war, manche Unklarheit schuf und einzelnen Angriffen einen Schein der Berechtigung gab.

Bemerkenswert ist, wie der Satz der Eidesformel über die Beweisbarkeit des Daseins Gottes wiedergegeben wird: „Daß Gott . . . mit Sicherheit erkannt und somit *(= adeoque)* auch bewiesen werden kann." Über die Gründung der Kirche heißt es: Christus hat sie „allsogleich und unmittelbar *(= proxime et directo)* eingesetzt". Der Ausdruck: *rationalistarum commenta* wird übersetzt: „Die Voraussetzungen der Rationalisten"; der Ausdruck: *doctor disciplinae historicae theologicae tradendae:* „Der Lehrer der kirchlichen Dogmengeschichte". Für *sacra auctoritas, sacra traditio* wird gesetzt: „kirchliche Autorität, kirchliche Überlieferung".

2. Zur Rechtfertigung des Motuproprio trat zuerst Heiner mit einer besonderen Schrift auf den Plan. Eine Reihe von Artikeln, die er seit dem Erscheinen der Enzyklika *Pascendi* über deren einzelne Maßnahmen in Zeitungen und Zeitschriften publiziert hatte, sind hier zum Teil wieder verwertet (Vorwort S. V); für das Kapitel über „das Studium der scholastisch-thomistischen Philosophie und Theologie als Abwehrmittel des Modernismus" werden mehrfach Gedanken aus einem anonymen Artikel der Hist.-pol. Blätter 140, 5, S. 322 ff. benutzt (S. 31).

Das 1. Kapitel gibt an der Hand der Enzyklika eine kurze Charakteristik des Modernismus, zeigt seine Gefährlichkeit und Verbreitung und somit die Notwendigkeit energischen Einschreitens der höchsten kirchlichen Autorität. In sieben weiteren Kapiteln werden dann die einzelnen vom Papste getroffenen Maßregeln erläutert und verteidigt: die Anweisungen über das Studium der scholastischen Philosophie und der Naturwissenschaften, über die Auswahl und Absetzung der Vorsteher und Lehrer von Seminarien und katholischen Universitäten, über die Prüfung der Weihekandidaten, das Verbot modernistischer Lektüre, das Zeitungsverbot für die Seminarien, die bischöfliche Bücherzensur, die literarische Tätigkeit der Geistlichen, die Beschränkung der Priesterkongresse, die Einsetzung und Wirksamkeit eines Diözesanaufsichtsrats. „Der von den Professoren und Kirchenbeamten zu leistende Eid" wird in einem Anhange im Wortlaute mitgeteilt, nebst einer kurzen Untersuchung darüber, wer ihn abzulegen habe.

Im ganzen wird man den sachlichen Ausführungen H.s beipflichten können. Er hebt mit Recht hervor, daß einige disziplinäre Maßregeln, z. B. über das Studium, schon ebenso von früheren Päpsten, besonders von Leo XIII angeordnet waren; daß andere Verordnungen, wie über die Bücherzensur, nur eine vollkommenere Regelung älterer Bestimmungen sind, die gerade auch das Interesse der anscheinend Getroffenen zu wahren geeignet ist; daß einzelne Vorschriften, wie über die Priesterkongresse, ihren Anlaß in dem agitatorischen Treiben der Modernisten haben, so daß sich darnach auch ihr Zweck und ihre Anwendung bestimmen. Zur Beruhigung der Gemüter kann ferner der Hinweis beitragen, daß von der Einsetzung eines besonderen Aufsichtsrates in den deutschen

Bistümern mit Genehmigung des Papstes Abstand genommen ist, und die offenbar richtige Interpretation, daß die auf die theologischen Lehrer bezüglichen Weisungen auf die Dozenten an den staatlichen Hochschulen in Deutschland und Österreich keine Anwendung finden. Die Eidesleistung will H. zwar hiervon ausgenommen wissen, er behauptet, daß alle Lehrer der Theologie dazu verpflichtet seien (S. 98 f.); indes die mittlerweile durch den Gesetzgeber selbst gegebene Erklärung hat ihm darin Unrecht gegeben.

Ein großer Mangel ist es, daß das Büchlein auf den Inhalt des Eides, der doch die hervorstechendste Maßregel des Motuproprio ist, gar nicht eingeht. Auch von anderen sachlichen und formellen Mängeln ist es nicht frei. Der Satz S. 3, die „ursächliche Begründung der In- und Umwelt auf dem Wege der Schlußfolgerung" könne auch zu den „objektiv gegebenen übernatürlichen Offenbarungstatsachen" führen, ist zum mindesten sehr mißverständlich. Sonderbar sind zum Teil die Ausführungen über die scholastische Philosophie und Theologie, so S. 26: „Die Scholastik folgte naturgemäß auf die Zeit der Kirchenväter, gleichwie diese (?) aus der Theologie der ersten Zeiten hervorging." Nach S. 27 ist es eine geläufige Behauptung der Modernisten, „die Scholastik genüge nicht mehr den Bedürfnissen unserer Zeit und widerspreche dem Fortschritt der Wissenschaften". Der erste Teil dieser Behauptung ist so wenig modernistisch, daß der Papst selbst in dem Motuproprio (S. 7 der Herderschen Ausgabe) die richtige Pflege der positiven Theologie zur Ergänzung der scholastischen empfiehlt: „Mehr als zuvor muß heute der positiven Theologie Beachtung geschenkt werden." S. 28 tritt zu wenig hervor, daß die Scholastik doch eine Menge neuer Fragen aufgeworfen hat, die den Kirchenvätern noch fern lagen. S. 29 verrät eine unbegründete Geringschätzung der theologischen Denkarbeit der letzten sechs Jahrhunderte, wenn es heißt, daß „die Traktate des Aquinaten über die großen Geheimnisse der Offenbarung . . . eine Klarheit über das Dunkel und Geheimnisvolle dieser Wahrheiten" verbreitet haben, „wie sie nie größer erreicht ist". Eine schwere Übertreibung enthält der Vorwurf S. 30, daß trotz der päpstlichen Vorschriften „die katholischen Philosophen [in Deutschland] und überhaupt der deutsche Katholizismus (!) eine ablehnende Haltung gegenüber der scholastischen Philosophie" einnehmen. S. 45: „Wenn man den Glauben an Gott ‚gebundene' Wissenschaft nennen will, so mag man das tun." Glaube und Wissenschaft sind doch ihrem Begriffe nach völlig verschieden.

Die Nachlässigkeiten in formeller Hinsicht sind sehr groß. Nur weniges möge hier angedeutet werden. S. 23, 12 fehlt das Subjekt in dem Nebensatze: „von da bergab gegangen wäre". S. 34, 20 ist der Sinn des Satzes durch das Fehlen eines „nicht" in sein Gegenteil verkehrt. S. 44, 14 ist infolge der Einfügung von „nicht auch" ganz unlogisch; ebenso muß S. 33, 34 das „nicht" fehlen. Eine Entstellung des Sinnes ist auch S. 64, 11 und S. 77, 33 durch die Einschaltung der Wörter „solche" bzw. „derartige" hervorgerufen worden, da diese Wörter hier nur auf das Vorhergehende bezogen werden können. S. 64, 15 ist „um" zu streichen. Vgl. auch den falschen Satzbau S. 90, 25 f. S. 93, 17 werden unter den zu dem Eide Verpflichteten an Stelle der „Prediger" die „Priester" aufgeführt; wenn alle Priester den Eid leisten müssen, wozu dann die weiteren Erörterungen? S. 3, 4 ff. beklagt H. die Ungenauigkeit der ersten deutschen Übersetzungen der Enzyklika, die die Runde durch unsere politische Presse machten. Trotzdem bringt er selbst eine Übersetzung der Eidesformel zum Abdruck, die von Fehlern wimmelt. — Wer so nachlässig arbeitet, bringt sich um seinen wissenschaftlichen Kredit. Und auf eine Schrift, die bestimmt ist, einem „dem Heiligen Vater gegebenen Versprechen nachzukommen" (Vorwort S. V), hätte doch die allergrößte Sorgfalt verwendet werden sollen.

3. In eigenartiger Weise unternimmt Braig es, den sog. Antimodernisteneid gegen den Vorwurf zu verteidigen, daß er die wissenschaftliche Forschung gefährde oder gar unmöglich mache. Er geht nämlich zum Angriff über und zeigt den Modernisten, daß sie es sind, die die rechtmäßige Freiheit der Wissenschaft unterdrücken. Die Eidesformel mit den darin zurückgewiesenen Hauptpunkten der modernistischen Doktrin gibt den leitenden Faden für die Untersuchung.

Zunächst erledigt der Verf. die Vorfrage, worin die rechtmäßige und vernünftige Freiheit der Wissenschaft bestehe. Er findet sie darin, daß „der Vertreter jedes menschlichen Wissenszweiges sein Forschungsfeld umgrenzt und abgrenzt, daß er seine Forschungsgrundsätze anwendet, daß er seine Forschungsweise dementsprechend einrichtet (positive, historisch-kritische, exakte, mathematische, philosophische Methode), und daß er all dies selber tut, nichts für sich tun läßt, nichts unbesehen annimmt und nichts unbesehen verwirft, insbesondere daß er den Bezirk der eigenen Zuständigkeit nicht überschreitet, indem er etwaige Lücken in seinen Beweisen oder leere Stellen jenseits des Bewiesenen mit bloßen Behauptungen und Empfindungen, mit Einfällen und Einbildungen ausfüllt" (S. 9). Gegen diese echte Forschungsfreiheit verstößt aber das modernistische Verfahren, wie B. geschickt und überzeugend zeigt. Der Modernist gründet seine dem katholischen Glauben widersprechenden Urteile über die Person Christi, die Gründung der Kirche usw. nicht auf beweiskräftige Denk- und Erkenntnisgründe, sondern auf seinen „Wahrheitssinn" sein religiöses Gefühl, sein Wiedererleben der vergangenen Geschichte, wodurch er innerlich erlebe und erfahre, daß seine modernistische Auffassung, nämlich die Leugnung der wahren Gottheit Jesu von Nazareth und der unmittelbaren Stiftung der Kirche durch Jesus die wahre sei. Also statt entscheidender Beweisgründe sollen Empfindungen und Gefühle, mithin etwas Irrationales und Nichtwissenschaftliches die Wahrheit der Lehre verbürgen. Empfindungen und Gefühle sind aber durchweg viel zu unklar und verschwommen, und man unterliegt bei ihnen viel zu leicht der Gefahr der Selbsttäuschung, als daß sie die Führung und sichere Leitung des Denkens übernehmen könnten. Es ist darum geradezu wissenschaftsfeindlich, Gefühle und Empfindungen in den Denkprozeß einzustellen und diese subjektiven, unkontrollierbaren Vorgänge als entscheidend zu bezeichnen (12 ff.).

Der Antimodernisteneid tritt hingegen der Wissenschaft so wenig feindlich gegenüber, daß er gleich im Eingang die Möglichkeit des natürlichen philosophischen Wissens, dessen treibende Seele das Kausaldenken ist, feierlich bekennen läßt, ferner auch für die natürliche Möglichkeit der Geschichtswissenschaft eintritt und zu verstehen gibt, daß vor allem das Tatsachenmaterial erforscht werden muß, wenn Aussagen über die Religion gemacht werden sollen (26 ff.).

Auf Einzelheiten der Eidesformel übergehend legt B. dar, daß der Eid in der Bibelfrage nichts Neues fordert, nichts was den wissenschaftlichen Betrieb weiter einengt. Es ist eine uralte katholische Regel und für einen gläubigen Katholiken selbstverständlich, daß die h. Schrift nach ihrem dogmatischen Gehalt nicht autonom, ohne Rücksicht auf das Glaubensbekenntnis, den ***consensus patrum*** und sonstige kirchliche Autoritäten ausgelegt werden darf. Die von der autoritativen Lehrüberlieferung unabhängige Textkritik (im weiteren Sinne) ist, wie die Ergebnisse der rationalistischen Bibelwissenschaft deutlich beweisen, außer Stande, über den dogmatischen Gehalt der h. Schrift eine einheitliche und widerspruchslose Erkenntnis zu vermitteln. Darum spricht der Eid mit vollem Rechte aus, daß die Textkritik nicht die „einzige und höchste Regel" der Schriftauslegung sein kann. Wenn der Eid sodann die mo-

dernistische Forderung zurückweist, daß man bei der dogmengeschichtlichen Forschung zuvor den Glauben an den übernatürlichen Ursprung und an die göttlich verbürgte Unveränderlichkeit der Offenbarungswahrheit beiseite setze, so führt B. unter Bezugnahme auf die Forschungen des Astronomen Kepler den Gedanken aus, daß die gläubige Anerkennung der Dogmen dem katholischen Gelehrten „in keiner Weise verbietet, die sämtlichen Gründe geschichtlicher und philosophischer Art, die Erkenntnisgründe für die Dogmen aufs umfassendste, einläßlichste zu untersuchen, mit allen der Wissenschaft zugänglichen Mitteln" (46). Wohl aber müssen die Dogmen als Orientierungsnormen betrachtet werden, so daß jedes Resultat einer wissenschaftlichen Untersuchung unbedingt als falsch abzuweisen ist, das mit dem Dogma in unlösbarem Widerspruche steht. Und damit „vergeben wir der echten Wissenschaft und ihrem Freiheitsrecht ebensowenig, als der exakte Forscher seiner physikalischen, astronomischen, historischen Forschung Eintrag tut, wenn er sich von der Überzeugung leiten läßt, daß die Ergebnisse seines Forschens unter keinen Umständen mit schon erkannten Wahrheiten, zumal mit den ersten Wahrheiten der strengsten aller Wissenschaften, der Mathematik, in Widerstreit geraten dürfen" (53).

Die geistvoll durchgeführten Auseinandersetzungen B.s verdienen volle Beachtung. Sie können zur Aufklärung irriger Vorstellungen über die Tragweite des Eides und zur Beruhigung der Geister viel beitragen und geben über das Wesen des Modernismus wertvolle Aufschlüsse.

In dem Vorwort S. V Z. 22 heißt es irrtümlich: „Der sog. Antimodernisteneid" statt: „Die Enzyklika *Pascendi*"; denn der Eid enthält keine „disziplinären Maßregeln". Ob mit den Worten der Eidesformel: *praeceptis omnibus etc.* auf die disziplinären Bestimmungen der Enzyklika hingewiesen ist, wie B. nach S. V f. anzunehmen scheint, ist ungewiß. Ich halte es aus den von Mausbach S. 17 angeführten Gründen nicht für wahrscheinlich. — Von dem ersten Punkte des Eides heißt es S. 27 richtig, daß in diesem Satze die vatikanische Definition von der natürlichen Erkennbarkeit Gottes „wiederholt" und „in sinn- und sachgemäßer Ergänzung . . . genauer als Beweisbarkeit gefaßt" werde. Eine nähere Erörterung der Frage, ob dadurch eine inhaltlich neue Verpflichtung übernommen werde, wäre wohl am Platze gewesen. — Den von einzelnen katholischen Gelehrten geäußerten Wunsch, der Papst möge zur Beruhigung der Gemüter den Eid authentisch dahin interpretieren, daß keine dogmatische Unterbindung der wissenschaftlichen Forschung und ihrer Methoden beabsichtigt sei, findet B. mit Recht „seltsam", seine Erfüllung „wäre des päpstlichen Stuhles unwürdig" (S. 40). Auch mit der Auffassung, daß der Eid nur einen Einfluß der kirchlichen Dogmen auf die Beurteilung des Forschungsergebnisses, nicht auf den Forschungsprozeß behaupte, ist B. allem Anscheine nach nicht einverstanden (41); doch ist er leider auf diesen Punkt nicht weiter eingegangen. — Unrichtig ist die Angabe S. 55, daß der feierliche Eid „gegen das Übel der Gegenwart" d. i. nach dem Zusammenhange gegen den Modernismus „von jedem Katholiken" verlangt werde; ebenso die Annahme S. 35, daß „jeder Gläubige, ob gelehrt oder ungelehrt", einen Eid auf das tridentinisch-vatikanische Glaubensbekenntnis ablegen müsse.

4. Mausbachs Schrift ist aus Artikeln, die er zu der Eidesfrage in der »Kölnischen Volkszeitung« veröffentlicht hatte, hervorgewachsen. Wohl alle Gesichtspunkte, die im Laufe der Debatten über das Motuproprio von gegnerischer Seite vorgebracht worden sind, haben Berücksichtigung gefunden. Nach einer Klarstellung des Begriffs des Modernismus und seiner Grundgedanken zeigt M. im § 1, daß die zur Abwehr dieses gefährlichen Systems auferlegte eidliche Bekräftigung einer Bekenntnisformel nichts Neues in der Kirche ist. Auch der dogmatische Inhalt geht nicht wesentlich über das hinaus, was schon bisher Gegenstand des katholischen Glaubens war. Insbesondere steht die These, daß eine sichere Erkenntnis von dem Dasein Gottes aus der Schöpfung auf Grund des Kausalverhältnisses und zwar in der Form eines Beweises erreichbar sei, mit der Meinung der Väter des Vatikanischen Konzils durchaus im Einklang (12 ff.).

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in den §§ 2 und 3, deren ersterer das durch den Eid nahegelegte Thema: „Der Autoritätsglaube und die Forschungsfreiheit" erörtert. Kein Wissenschaftsbetrieb ist völlig voraussetzungslos. Speziell in den Geisteswissenschaften „übt ohne Zweifel die Weltanschauung [der Forscher], ihre positive oder negative Stellung zu Gott oder Christus, einen Einfluß auf ihre gelehrte Tätigkeit aus" (22). „Die Vertreter des Unglaubens vergessen selbst oft elementare Regeln der Kritik, wo es sich um Angriffe auf die Kirche handelt" (22). „Der Monist weiß von vornherein, daß der h. Bernhard keine Wunder gewirkt haben kann" (23). Die sittliche Verpflichtung, die Wahrheit und zumal die göttlich garantierte Wahrheit rückhaltlos anzunehmen, besteht nicht für die Katholiken allein. Der gläubige Protestant fühlt sich gleichfalls an Evangelium und Symbole gebunden (vgl. auch die Ausführungen S. 58—60). Dadurch ist jedoch die ernstliche Prüfung und wissenschaftliche Untersuchung über die Grundlagen des Glaubens nicht ausgeschlossen. Selbstkritik und Fragestellung sind in der katholischen Wissenschaft allezeit geübt worden, und mehr als von manchen Gegnern. „Die Freiheit, über die Grenzen der eigenen Weltanschauung hinaus fremde Meinungen kennen zu lernen und gegnerische Einwände zu prüfen, wird tatsächlich von der heutigen katholischen Theologie liberaler gebraucht, als von ihren Widersachern, vor allem den ausgesprochenen Freidenkern, die meist mit souveräner Verachtung sogar auf katholische Geistesgrößen, die ihnen weit überlegen sind, herabschauen" (27). — § 3 behandelt „die Eidesformel und die historische Methode". Wenn einzelne befürchteten, daß der gegnerische Vorwurf, der Papst wolle die wissenschaftliche, speziell die historische Forschungsmethode verwerfen, aus der Eidesformel nicht genügend entkräftet werden könne, und demgemäß eine autoritative Klarstellung für wünschenswert erklärten, so weist M. aus dem Wortlaut und der ganzen Tendenz des Eides und aus früheren Äußerungen Leos XIII und Pius' X über die historische Methode die Grundlosigkeit dieser Befürchtung nach. Der Eid bezieht sich nur auf die Kontrolle des Forschungsergebnisses an den Normen des Glaubens, wie sie katholischerseits stets geübt worden ist. Diese Kontrolle neu einzuschärfen, erwies sich zur Abwehr der Modernistengefahr als notwendig, weil nach modernistischer Anschauung die wirkliche Geschichte mit dem Glaubensinhalte in Widerspruch stehen kann, ja Konflikte dieser Art unvermeidlich sind; denn nach ihr ist „der ganze Standpunkt und die Arbeitsweise des Historikers derart auf das Empirische, Innerweltliche beschränkt, daß jedes Hineinragen einer metaphysischen, überweltlichen Macht und Leitung in die Geschichte prinzipiell ausgeschlossen ist" (34). Und da diesem Auseinanderreißen des Natürlichen und Übernatürlichen, des Profanen und Heiligen der Gedanke zu Grunde liegt, daß es einen wahren Glaubensinhalt gebe, der der geschichtlichen Wahrheit widerstreite, so will der Eid dieser Zertrennung der beiden Gebiete vorbeugen und erneuert die alte katholische Regel, jedes Forschungsergebnis abzuleh-

nen, das einer Glaubenswahrheit widerspricht. Aber er legt weder die Verpflichtung auf noch gibt er das Recht, unter Verletzung der Regeln der historischen Methode „einen unwissenschaftlichen Versuch zu machen, die Harmonie zwischen Glauben und Geschichte herzustellen" (38). Kurz die Anwendung der in der gesamten Wissenschaft geltenden Methode wird in der Formel gar nicht berührt, vielmehr nur die Einführung einer neuen, dualistischen Methode verpönt (40). — Zur Ergänzung dieser vortrefflichen Erklärungen, deren Hauptgedanken hier nur angedeutet werden können, legt M. dar, daß auch während des Forschens der katholische Standpunkt sich in verschiedener Weise förderlich zeige, ohne in den Forschungsprozeß bestimmend einzugreifen. Namentlich für die treue Auffassung der urchristlichen Geschichte, das tiefere Verständnis der kirchlichen Literatur der Väterzeit usw. sei „der katholische Glaube, die Vertrautheit mit seiner Ideenwelt und seinem praktischen Leben . . . eine positiv wertvolle, in etwa unvergleichliche Disposition des Forschers, weil der katholische Geist eine objektive Verwandtschaft, eine gewisse Kongenialität mit der alten Kirche aufweist, die allen andern persönlichen oder konfessionellen Standpunkten abgeht" (42).

Der berechtigten Abwehr gegnerischer Angriffe dient das Eingehen auf die Verhältnisse in der evangelischen Kirche Deutschlands im § 4. Im Anschluß an die Schrift von G. Lober, Die im evangelischen Deutschland geltenden Ordinationsverpflichtungen (1905) führt M. aus, daß die evangelischen Ordinanden überall in Deutschland ein verpflichtendes Bekenntnis ablegen und es in manchen Gegenden durch Unterschrift oder durch ausdrückliche Schwurformeln anerkennen müssen. Auch in mehreren evangelisch-theologischen Fakultäten hat jedes neu eintretende Mitglied sich zu einem bestimmten Bekenntnisse zu verpflichten; in anderen sehen die Satzungen vor, daß die Fakultät die Pflicht habe, ihre Lehre mit den anerkannten Bekenntnisschriften der evangelischen Kirche in Einklang zu erhalten. Wenn diese Dinge ernst genommen werden, so besitzt auch der evangelische Theologe zweifellos eine äußere Norm seiner Lehrtätigkeit.

Die Angriffe auf den Fortbestand der katholisch-theologischen Fakultäten machten endlich auch eine Auseinandersetzung über deren Stellung und Bedeutung (§ 5) wünschenswert. Die Berechtigung dieser Fakultäten im Ganzen der Hochschulen ergibt sich aus ihrer Aufgabe, die praktisch-wissenschaftliche Ausbildung des Nachwuchses für den geistlichen Stand zu leiten, dessen „Stellung im kirchlichen und gesellschaftlichen Leben heute mehr wie in jeder früheren Zeit eine akademische Vorbildung verlangt" (61). Ferner folgt sie aus der verfassungsmäßigen Gleichberechtigung der katholischen Konfession mit der protestantischen, ein Grund, der noch durch die Erwägung verstärkt wird, daß neben den regelmäßigen Steuern der Katholiken sehr beträchtliche Mittel aus katholischen Stiftungen für Studienzwecke jetzt vom Staate für beide Konfessionen verwendet werden. Es wäre eine schreiende Unbilligkeit, wenn infolge der Aufhebung der katholisch-theologischen Fakultäten die katholischen Theologiestudierenden von dem Genusse dieser Mittel ausgeschlossen würden. Endlich hebt M. die beträchtlichen Vorteile für Staat und Kirche, die sich aus der Heranbildung des katholischen Klerus an staatlichen Hochschulen ergeben, eindringlich hervor (65 ff.)

Manche wertvolle Bemerkungen sind in den Gang der Untersuchung eingestreut, so über den Grad der den Gottesbeweisen zukommenden Gewißheit (14), über die theologischen Regeln für die Interpretation dogmatischer und disziplinärer Erlasse (14 f.), über die Tragweite der eidlichen Verpflichtung in Glaubenssachen (16 ff.) usw. Bemerkenswert ist auch der Hinweis darauf, daß dem eindringenden Forschen „Freiheit und Zeit gegönnt" werden muß, „neue Meinungen allseitig und vorurteilsfrei durchzudenken und auch eigene Hypothesen aufzustellen, die möglicherweise einer traditionellen Ansicht widersprechen, aber bei sachgemäßer Verfolgung dem Dogma wahrscheinlich neues Licht und neue Schönheit abgewinnen werden. Ohne eine gewisse Kühnheit der philosophischen Spekulation und historischen Kombination ist ruhmreiches Arbeiten für die Aufgaben katholischer Wissenschaft nicht möglich" (29, vgl. 31).

So ist Mausbachs Schrift ein wahres Repertorium, in welchem der Gebildete in allen Fragen, die anläßlich des Eides wider den Modernismus die Geister in Erregung versetzt haben, die beste Orientierung finden kann. Hoffentlich dringt das Büchlein in weite Kreise. Es wird sich auch dem konfessionellen Frieden in hohem Maße förderlich erweisen, wenn die Gegner die hier gebotenen Aufklärungen aufmerksamer Beachtung würdigen.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Theis, Dr. Johannes, Priester der Diözese Trier, **Geschichtliche und literarkritische Fragen in Esra 1—6.** [Alttestamentliche Abhandlungen, hrsg. von Prof. Dr. J. Nikel. II. Band. 5. Heft]. Münster i. W., Aschendorff, 1910 (VII, 87 S. gr. 8°). M. 2,40.

Eine vielversprechende Arbeitskraft befaßt sich in diesem Erstlingswerk mit einem der schwierigsten Probleme des A. T. Für den ersten Teil, der die Textüberlieferung der Bücher Esra und Nehemia behandelt, verdient Th. volle Anerkennung. Er kommt darin zu dem unanfechtbaren Ergebnis, daß der sog. apokryphe Esdras höchstwahrscheinlich von dem gleichen Verfasser stammt, wie die LXX des Buches Daniel und daß der griechische kanonische Esra auf Theodotion zurückgeht — ein Ergebnis, das sich schon in meiner 1899 erschienenen, dem Verf. unbekannt gebliebenen Schrift ›Das Buch Daniel‹ S. 52 ff. vorfindet. Für den zweiten Teil „Esra 1—6" erweist sich Th. als zu wenig historisch geschult, um einwandfreie Ergebnisse erzielen zu können. Er legt seinen Untersuchungen ohne jeden Beweis die Voraussetzung zugrunde, daß für die Bücher Esra und Nehemia „nur die Zeit der Achämenidenkönige" in Betracht kommen könne.

So setzt er demgemäß den Artaxerxes des Nehemiasbuches mit Artaxerxes Longimanus gleich, ohne zu beachten, daß schon die ersten Verse des Nehemiasbuches dagegen sprechen. Der Autor von Neh 1, 2 kennt nämlich, wie der Ausdruck: „die Entronnenen, die von den Gefangenen zurückgeblieben sind" lehrt, keine Rückkehr von Exulanten vor der ersten Ankunft des Nehemias in Jerusalem. Demgemäß ist in dem Bericht über die Teilnehmer am nehemianischen Mauerbau (1, 1—7, 5) nirgends von schon länger zurückgekehrten Exulanten die Rede. Ebensowenig läßt sich, falls die Exulanten damals schon lange zurückgekehrt waren, das Gebet des Nehemias (1, 5—11) irgendwie ungezwungen erklären. Wie konnte Nehemias darin den Herrn an sein Versprechen einer Sammlung der Exulanten erinnern und ihn um dessen baldige Erfüllung anflehen, wenn die Exulanten schon vor achtzig Jahren in die Heimat zurückgekehrt waren? Ist es überhaupt denkbar, daß, wenn die Judäer zu den Samaritanern von den Zeiten des Kyros an bis auf Nehemias, also ungefähr achtzig Jahre lang in einem solch feindseligen Verhältnisse standen, wie es im Esdras- und Nehemiasbuch geschildert wird, trotzdem die Aristokratie von Jerusalem, der Hohepriester an der Spitze, mit den Häuptern ihrer Todfeinde in den intimsten Beziehungen stehen (Neh 6, 18; 13, 4. 28) und zu ihnen halten konnte (Neh 6, 10—13. 17—19); ja daß der Hohepriester selbst sogar einem derselben, dem Ammoniter Tobias, eine Zelle im Tempel einräumte (13, 4. 5); noch mehr, daß die schon durch Zorobabel von der Tempelgemeinschaft ausgeschlossenen Samaritaner die ganze Zeit bis auf Nehemias an die Errichtung eines eigenen Tempels gar nicht dachten, jetzt aber auf einmal nicht bloß einen eigenen Tempel erbauen, sondern sogar von ihren achtzigjährigen Todfeinden den durch Esdras zum Gesetz erhobenen Pentateuch angenommen haben sollten? Gegen diese gewichtigen Gründe kann das gleichzeitige Vorkommen eines Sanballat und eines Hohenpriesters Jochanan im Nehemiasbuch und im Papyrus Sachau I nicht ins Feld geführt werden; denn fürs erste war der Name Jochanan in der

Hohenpriesterfamilie durchaus nicht selten (1 Chron 5, 35. 36) und fürs andere dürfte der Name Sanballat eine Amtsbezeichnung gewesen sein (Theol. Quart. 1910, 1 ff.). Hierzu sei noch bemerkt, daß schon Klostermann, Geschichte des Volkes Israel 1896, S. 263, wie ich nachträglich finde, die Ansicht ausgesprochen hat, daß Sanballat, dessen Beiname nicht auf Bethoron, sondern auf Charran, eine der Verbannungsstädte Israels (2 Kön 17, 6) zurückgehe, eine priesterliche Stellung eingenommen habe und daß er mit dem aus Assyrien nach Bethel zurückversetzten Priestergeschlecht (2 Kön 17, 28) zusammenhänge. Dies würde zu meiner Deutung des Namens Sanballat als Sanga-uballaṭ: „den Priester erhalte er (der Gott) am Leben" trefflich passen.

Noch ein paar Kleinigkeiten: Wenn Th. meinen Vorschlag, das *ἐνεργεῖται* des apokryphen Esdras 2, 18 auf מְלָאכָה zurückführen, mit dem Bemerken, daß 'מ nicht aramäisch sei, ablehnt, so entging ihm der Nachweis, daß der apokryphe Esdras in allen seinen Teilen auf eine hebräische Vorlage zurückzuführen ist. Wenn er ferner den Namen Šešbaṣṣar unter Berufung auf die alleinstehende lukianische Lesart *Σαναβαλασσάρης* als Šamaš-bel-uṣur erklärte, so übersieht er die Möglichkeit einer Beeinflussung durch das hexaplarische שלמנצר. Die Deutung Ša-ašābi-uṣṣur „den Priester beschütze!" ist immer noch die einfachere. Daß ein Jude schwerlich zwei babylonische Namen gehabt habe, ist richtig; der Name Zorobabel braucht aber gar nicht auf babylonisches Zêrbâbel zurückgeführt zu werden. Er ist ein gut hebräischer Beiname זְרוּב בָּאֵבֶל „von Trauer niedergedrückt". Der Verf. hat recht, wenn er Šešbaṣṣar mit Senaṣṣar identifiziert; indes ist dieser Name keine Verstümmelung, sondern = Šanga-uṣṣur „den Priester beschütze", vgl. hierzu Sanga-uballaṭ „den Priester erhalte er am Leben". Es scheint, daß der erste Fürst der Exulanten für die Chaldäer ein šangu „Priester" war, wie Sanballat für die Samaritaner, während ihn die Juden als šarru „König" betrachteten, daher die Abänderung seines Namens in Sarasar = šarra-uṣṣur „den König beschütze" (Zach 7, 2). Den Beinamen Tiršata erklärt Th. in Anlehnung an die verderbte Lesart *εὐνοῦχος* statt *οἰνοχόος* nach dem neupersischen tarašta als „Verschnittener". Wie hieß aber letzteres im Altpersischen? Die von Gelbhaus, Nehemias 1902, S. 18 vorgeschlagene Ableitung von תִּירוֹשׁ „Wein" also = Mundschenk vgl. *οἰνοχόος* verdient den Vorzug. Dem Verf. scheint auch entgangen zu sein, daß die echte LXX der Chronikbücher noch im Armenischen erhalten ist.

Diese Bemerkungen zeigen das Interesse, das ich dieser Arbeit entgegengebracht habe. Ich wünsche dem Verfasser gute Erfolge auf dem alttestamentlichen Gebiet.

Tübingen. P. Riessler.

Huck, Lic. A., Pfarrer in Schiltigheim bei Straßburg i. E., **Synopse der drei ersten Evangelien.** Vierte, durchgesehene und verbesserte Auflage. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1910 (XXXVII, 223 S. gr. 8°). M. 4,40; geb. M. 5,40.

Da Hucks Synopse in dieser Zeitschrift bisher noch nicht besprochen wurde, so scheint eine ausführlichere Anzeige des trefflichen Buches, das schon nach vier Jahren (3. Aufl. 1906) wieder aufgelegt werden konnte, am Platze.

Die Einleitung bringt I. „Die ältesten Zeugnisse für die synoptischen Evangelien", II. eine umfangreiche Abhandlung, betitelt „Zum textkritischen Apparat", die sehr eingehend über die Texteszeugen (griech. Hss, Übersetzungen, kirchliche Schriftsteller) unterrichtet, III. „Die apokryphischen Evangelien und Agrapha", IV. Parallelen- und Stellenregister zur Synopse. Als Hilfsmittel zu synoptischen Studien gedacht, bietet das Buch dann einen vollständigen Text der drei ersten Evangelien, in Perikopen eingeteilt, die aufeinander folgen, soweit sie Sondergut enthalten, in drei Kolumnen nebeneinander gesetzt sind, wenn Parallelen vorhanden sind. Um der Anschaulichkeit willen sind innerhalb des synoptischen Rahmens (mit Ausschluß der Vor- und Nachgeschichten) die Kolumnen auch dann, wenigstens andeutungsweise, beibehalten, wenn der Paralleltext fehlt. Da das Gefüge der einzelnen Evangelien nicht zerrissen werden sollte, mußten manche Verse, bzw. Perikopen doppelt gedruckt werden, wobei Wechsel zwischen größeren und kleineren Typen sofort andeutet, ob der Paralleltext innerhalb seiner Ordnung oder außerhalb des Gefüges erscheint. Wiederholungen innerhalb desselben Evangeliums werden (event. mit Parallelen) unten an den Rand gesetzt. Zahlreiche Verweisungen erleichtern den Gebrauch des Buches, das es verstanden hat, sich der synoptischen Forschung mehr und mehr unentbehrlich zu machen.

Die 3. Auflage war gegenüber den beiden ersten gänzlich umgearbeitet, auch die gegenwärtige hat wieder zahlreiche Verbesserungen aufzuweisen. An drei Stellen wurde eine Änderung der Perikopenordnung vorgenommen (196—200, früher 187—191; 235—237, früher 229—230; 241, früher 233—4). Stark bereichert und verbessert wurde der dem Text beigegebene Apparat. Ganz neugearbeitet ist Abschnitt II der Einleitung: Zum textkritischen Apparat. In einem Punkt hat der Verf. sich leider nicht zu einer Änderung entschließen können: so sehr es auch zu begreifen und zu billigen ist, daß H. es nicht gewagt hat, eine neue Textesrezension zu geben, so bedauerlich wird es für viele Benutzer der Synopse bleiben, daß er auch diesmal nicht vom Tischendorf-Gebhardtschen Text abgelassen hat. Das bleibt ein Mangel, für den auch der sorgfältige Variantenapparat nicht ganz entschädigen kann. Daß der Text von Westcott-Hort oder Nestle vor Tischendorf den Vorzug verdient, wird doch heute nicht mancher mehr in Abrede stellen. Gerade für ein Studium der synoptischen Frage ist nur der beste Text gut genug, denn die Parallelen waren es, die die an manchen Stellen beispiellose Verwirrung in die Überlieferung brachten. Man denke an die Hypothese von Sodens über den Einfluß des Diatessarons! Im übrigen verdient das Buch alles Lob, je länger man es gebraucht, desto mehr lernt man es schätzen.

Einige Versehen der Einleitung seien hier richtiggestellt: Zu S. IX: Die 3. Abteilung des v. Sodenschen Werkes ist 1910 (nicht 1909) ausgegeben. — Zu S. XV: A. S. Lewis bietet im 2. Apparat ihrer Ausgabe des Evangelion da-Mepharreshê nicht die Varianten „der anderen syrischen Übersetzungen", sondern unter der Rubrik „*Similia in aliis codicibus*" die anderweitige Bezeugung der Lesarten des Sinaiticus. — S. XVI heißt es: „Syrisch haben wir sie (d. h. Tatians Evangelienharmonie) nicht mehr, erst neuerdings sind, wie es scheint, einzelne Bruchstücke gefunden worden." Die Notiz bezieht sich wohl auf die von H. H. Spoer in ZDMG 1907, 850—859 unter dem Titel „Spuren eines syrischen Diatessarons" veröffentlichten Bruchstücke einer Evangelienharmonie der Leidensgeschichte, die zunächst von G. A. Barton und H. H. Spoer gemeinschaftlich in englischer Übersetzung (*Journal of Biblical Literature* 1905, 179—195), später von Spoer allein (a. a. O.) syrisch publiziert worden sind. B. u. Sp. haben selbst darauf hingewiesen, daß J. P. P. Martin, *Analecta sacra* IV, 1883, 483 ff. eine ähnliche Harmonie nach zwei syrischen Hss der Bibliothèque Nationale in Paris analysiert hatte, aber infolge ihrer irrtümlichen Auflösung der Bestandteile der Harmonie (die übrigens auch bei Martin nicht ganz genau ist) die Identität beider Stücke nicht erkannt. Was Spoer aus dem Lektionar des syrischen Klosters in Jerusalem veröffentlichte, findet sich, wie ich durch Kollation feststellte, fast wortwörtlich ebenso in Cod. Paris. syr. 31 fol. 117—126 und Cod. Paris. syr. 52 fol. 204—221. Die Stücke weisen zweifellos Verwandtschaft zum arabischen Diatessaron auf, aber alles Weitere harrt noch der Untersuchung. Jedenfalls ist nicht daran zu denken, daß wir in diesen Stücken ursprünglichen Diatessarontext haben, setzt sich die Harmonie ja (wie noch mehrere andere Formen) aus Teilen und Teilchen der Ḥarklensis

zusammen. — Zu S. XVIII (oben) wären zum Wort „Itala-ausgabe" auch die Sammelwerke von Sabatier und Bianchini anzuführen gewesen. — S. XVIII (Mitte) gilt die Behauptung, daß der Text von Wordsworth-White „als der wahre Text des Hieronymus anzusehen ist", doch wohl nur mit starken Einschränkungen. — S. XVIII (unten) ist die Bemerkung, daß d „sicher nicht . . . Übersetzung" von D ist, zum mindesten sehr mißverständlich. — Zu S. XIX, die Datierung des Codex Fuldensis (546) schon bei Ranke S. VIII. — Von den wenigen Druckfehlern, die ich in der 3. Aufl. notiert habe, ist stehen geblieben S. 35 (letzte Zeile) *εις μαρτ. ης* (statt *η*) *αυτοις*.

Düsseldorf. Heinrich Vogels.

Windisch, Hans, **Taufe und Sünde im ältesten Christentum bis auf Origenes.** Ein Beitrag zur altchristlichen Dogmengeschichte. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1908 (VIII, 554 S. gr. 8°). M. 16,80.

Die von der protestantischen Theologie in neuerer Zeit behandelte Frage nach der Sünde des Christen bei Paulus und die verschiedenen Antworten, die diese Frage gefunden, veranlaßten W., das Problem weiter zu verfolgen und allseitiger zu behandeln. Zunächst sollte das vorchristliche Judentum über seine Auffassung von der Bekehrung verhört, sodann die Predigt Jesu und der urapostolischen Zeit befragt werden, um so ein richtiges Verständnis für die Gedanken des h. Paulus zu gewinnen. Von hier aus wird dann das nachapostolische Christentum bis auf Origenes untersucht, um zu prüfen, wie weit der Bekehrungs- und Bußgedanke in seiner ursprünglichen Form erhalten, wie weit er verschoben worden sei. Dabei fällt ein großer Teil der Untersuchung der Frage zu, worin das Wesen, die Wirkung und die Verpflichtung der Taufe besteht. Aus dieser kurzen Inhaltsangabe ergibt sich, daß der Verf. ein großes Material in einer bisher wohl nicht vorhandenen Vollständigkeit zusammengestellt und verarbeitet hat, und auch wer mit seinen Resultaten nicht einverstanden ist, wird ihm hierfür dankbar sein.

Bei den Propheten, besonders bei Ezechiel, will der Verf. einen radikalen Bekehrungsgedanken finden, nicht einen bloß prinzipiellen, wonach der Sünder sich mit entschlossenem Willen von der Sünde lossagt und abwendet, sondern einen solchen, der das Leben in zwei schroff entgegengesetzte Hälften trennt und demnach volle Sündlosigkeit für die Zukunft in sich schließt. In den Psalmen dagegen, die nach den Propheten angesetzt werden, soll eine Abschwächung des genuinen prophetischen Buß- und Bekehrungsgedankens, dem allerdings die Erfahrung widersprach, vorliegen, ja selbst der Gedanke an eine Verpflichtung zu einem guten Leben in der Zukunft trete zurück. Eine Ausnahme mache der Bußpsalm *Miserere.* Eingehend handelt der Verf. über Sirach, das Buch der Weisheit, über die spätjüdische (außerkanonische) Literatur und über den Bußgedanken und das Ideal des Weisen im jüdischen Hellenismus. Die Ausführungen sind vielfach zu beanstanden und nicht frei von Widersprüchen. So hebt z. B. das über Sirach Gesagte sich auf, und von bezeichnenden Stellen z. B. Weish. 11, 23 und 12, 2 muß der Verf. gestehen, daß sie über das, was er den genuin jüdischen Bekehrungsgedanken nennt, weit hinausführen. Daß aber solche Stellen im Gegensatz stehen zu dem in den ersten Abschnitten des Weisheitsbuches geschilderten Streit der Sünder mit den Gerechten, vermag ich nicht einzusehen. Dankenswert sind die Ausführungen über Philo, bei dem eine Synthese zwischen jüdischer Bußtheorie und der stoischen Theorie vom Weisen gefunden wird, wobei indes zugestanden wird, daß seine Anschauungen nicht zu voller Klarheit ausgebildet sind. Nebenbei sei bemerkt, daß der Verf. (S. 46) es für wahrscheinlich hält, Ez. 36, 25 sei an einen „mirakulösen Himmelsregen" gedacht und die Quelle bei Zach. 13, 1 sei real zu verstehen. Für eine ausgemachte Sache hält er, daß die Proselytentaufe in vorchristlicher Zeit in Übung war (vgl. dagegen Felten, Neutestam. Zeitgesch. I, 521 f.) und ebenso, daß eine Art von Proselytenkatechismus vorhanden war, den die christlichen Missionäre von den jüdischen übernahmen.

Unter dem Titel: Messianische Bußprediger in Palästina handelt der Verf. über die Bußpredigt des Johannes, des Heilandes und der Apostel. An der Treue der evangelischen Berichterstattung in bezug auf Johannes hält der Verf. fest, und in dem Bericht des Josephus (*Ant.* XVIII, 5, 2) sieht er polemische und aufklärerische Tendenz. Was er sonst über die Predigt und Taufe des Vorläufers schreibt, ist sehr zu bezweifeln. Daß Johannes sich die Proselytentaufe zum Vorbild genommen, ist durch nichts bewiesen, auch nicht durch die Berufung auf eine Stelle im 4. Buch der Sibyllinen. Aber selbst wenn die Existenz der Proselytentaufe für jene Zeit feststände, so hätte doch die Frage nach der Übereinstimmung im äußeren Ritus nur geringe Bedeutung. Die Forderung der Taufe für alle Israeliten im Hinblick auf das nahende Messiasreich war unvergleichlich mehr als in der Proselytentaufe zum Ausdruck kam, sie bedeutete die Durchbrechung der irdisch nationalen Vorurteile, welche an die leibliche Abstammung geknüpft waren, sie sollte das Bewußtsein innerer Unreinheit und des Bedürfnisses der Erlösungsgnade wecken, deren die leiblichen Söhne Abrahams ebenso bedürftig waren, als die Heiden und Unreinen. Als solche stammt sie vom Himmel, wie Mt 21, 24 ff. Jesus selbst erklärt. Wir lehnen es ab, in der Bußpredigt Jesu ein Nebeneinander entgegengesetzter Forderungen und widersprechender Beurteilung zu finden. Wenn eine Interpretation dazu führt, daß selbst das Vaterunser mit seiner Bitte: *dimitte nobis debita nostra* unverständlich wird, dann werden wir doch wohl das Recht haben, diese Interpretation für nicht berechtigt zu halten.

Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht der h. Paulus. Paul de Lagarde hat die Worte geschrieben: Die Rechtfertigungslehre (wie sie die Reformatoren aufstellen) ist nicht das Evangelium, sondern eine paulinische Einseitigkeit. Auch bei Paulus ist sie nicht die einzige, nicht die tiefste Form, das Problem des Verhältnisses des Menschen zu seiner Schuld zu lösen, und K. Holl (Die Rechtfertigungslehre im Lichte der Gesch. des Protest. S. 2) konstatiert: Eines steht als unumstößliches Ergebnis fest: Die Gleichung der protestantischen Rechtfertigungslehre mit der paulinischen ist zur Unmöglichkeit geworden. Wir halten es deshalb für vergebliche Arbeit, die unlösbaren Antinomien des *articulus stantis et cadentis ecclesiae* dem h. Paulus aufbürden zu wollen. Wer wie der Verf. in direktem Gegensatz zu den klarsten Sätzen dem Apostel die Anschauung zuschreiben will, er habe den sittlichen Wandel nur als „Anstandspflicht" behandelt, keineswegs als Bedingung für die künftige Seligkeit, da das Heil gewiß und von allem sittlichen Sollen unabhängig sei, der hat sich den Weg verbaut, den Gedanken des Apostels über den sittlichen Wandel und die Sünde des Christen voll gerecht zu werden.

So soll die „Bekehrungstheorie" des h. Paulus folgende Sätze umfassen. 1) Der von Gott entsündigte Mensch ist aller Sünde und Versuchung enthoben, so daß er nicht mehr sündigen kann. 2) Nichtsdestoweniger sündigt er, und der Apostel rechnet nicht bloß mit der Möglichkeit sondern mit der Tatsächlichkeit der Sünde, und zwar so sehr, daß er dem Sünder, der sich nicht bekehren will, das ewige Verdammungsgericht androht. 3) Aber diese Drohung ist nicht ernst gemeint, denn trotz des Gerichtes rettet die Gnade. — Einen Grund dafür, daß die Pastoralbriefe nicht von Paulus stammen, sieht W. darin, daß die „Antinomien" in ihnen nicht scharf herausgestellt, sondern mehr verhüllt sind. Der Verfasser der Pastoralbriefe denke „zu einfach", als daß er die „starken Widersprüche" herausstellen konnte.

Während die Mt 16, 18 dem Petrus und 18, 18 allen Aposteln übertragene Binde- und Lösegewalt nicht einmal erwähnt wird, wird Joh 20, 23 dahin erklärt: die Jünger, die rein sind, seien mit der Erziehung der noch sündigen Gemeindeglieder beauftragt worden. Und einen solchen Gedanken drückt man aus mit den Worten: Welchen Ihr die Sünden nachlasset! Wenn also der Heiland, der Joh. 20, 23 seine Sendung den Aposteln überträgt, zum

Gichtbrüchigen spricht: deine Sünden sind dir vergeben, so heißt das: Ich will dich erziehen. Und weiter: derselbe Johannes, der 20, 23 schrieb, soll den „Bekehrungsgedanken" in schroffster Form zum Ausdruck bringen, wonach der einmal Entsündigte nicht mehr sündigen kann, und wenn er doch tut, was er nicht tun kann, Verzeihung nicht mehr erhält.

S. 281 beginnt die Behandlung der Bußfrage in der nachapostolischen Zeit, wohin auch der Jakobusbrief, der Hebräerbrief und die Apokalypse gesetzt werden. Wir müssen uns auf einige Bemerkungen beschränken. Mit Recht betont W., daß der Clemensbrief den *τόπος μετανοίας* für alle Sünden der Christen ohne Ausnahme bereitstelle, und alle Sünden der Christen ohne Ausnahme als durch die Buße (wobei er an einen bestimmten Akt denkt) vergebbar bezeichne. Eine eingehende Behandlung erhält der Pastor des Hermas. Trotz der scharfen Betonung der Taufverpflichtung habe Hermas doch den Rigorismus durch das Zugeständnis einer zweiten Buße abgeschwächt. So sei seine Tendenz antimontanistisch, wenn auch unter den strengeren Lehrern noch nicht an die montanistischen Propheten zu denken sei. Mit Recht wird gegen Funk betont, daß das im 4. Mandat genannte, durch die Buße wieder rekonziliierte ehebrecherische Weib ein christliches Weib sei, daß also nach Hermas der Ehebruch durch die Buße Vergebung fand. Nun hat Tertullian die Worte des Hermas in seiner katholischen Schrift ***De patientia*** wiederholt, um zur Übernahme der Buße zu ermahnen, „die da den Gefallenen zu Hilfe komme".

In der Abhandlung über Justin werden doch die Bußakte des Katechumenen und die Taufe als sakramentaler Ritus zu sehr in Gegensatz gestellt. Justin sagt klar und bestimmt, daß die Taufe es ist, durch welche Gott die Sünden vergibt. Weshalb soll auch die Bußgesinnung gefährdet werden, wenn man die objektive Wirksamkeit der Taufe betont oder umgekehrt letztere in Frage gestellt werden, wenn man die Notwendigkeit wahrer Bußgesinnung betont? Über Irenäus werden verschiedene Urteile gefällt, die in seine Anschauung einen Widerspruch hineintragen. An der strengen Tauftheorie sich orientierend, soll Irenäus das Leben des Christen als sündlos ansehen und doch von der Sünde der Christen sprechen, die Vergebung auf die Taufe beschränken und doch von der Buße sprechen, die Vergebung erlange. Seine strenge, die Vergebung auf die Taufe einschränkende Lehre habe er aus Paulus abgeleitet, der diese Lehre ausspreche, aber sie selbst nicht befolgt habe. Ich halte es nicht für richtig, daß die Exhomologese, von der Irenäus spricht, die „Taufbuße", speziell die „Häretikerbuße" ist, deren Taufe als ungültig angesehen worden sei. Die Exhomologese des Kerdon (III, 4, 2), die mehremals stattfand, kann doch nicht die Taufbuße sein.

Tertullian soll in seiner Schrift ***De baptismo*** nur das Martyrium anerkennen, „die Buße ablehnen und wohl auch die schlichte Bitte um Vergebung". Und doch schrieb derselbe Tertullian fast zu gleicher Zeit die Schriften ***De paenitentia*** und ***De oratione!*** Und ist nicht die Sprache in ***De paen.*** 7 dieselbe wie in ***De bapt.*** 15? Und nennt er nicht in ***De paen.*** als ***secundum subsidium*** neben der Taufe nur die ***paen. secunda,*** ohne das Martyrium auch nur zu erwähnen? Und weshalb hätte er in ***De bapt.*** 16 die Buße nennen müssen? Wie soll aus der Zusammenstellung von Wasser- und Bluttaufe etwas für seine Bußlehre folgen? Die Buße ist doch kein ***lavacrum.*** Tertullian soll ferner in ***De paen.*** einen Unterschied zwischen leichten und schweren Sünden nicht kennen, weil er die ***peccata spiritalia*** und ***corporalia*** unter Umständen für gleich schwer hält. Und doch sagt Tertullian hiervon kein Wort, vielmehr betont er, und zwar mit Recht, daß die im Geist und im Willen vollzogene Sünde dieselbe Schwere haben kann, mag sie äußerlich zum Vollzug kommen oder nicht. Auch Tertullian soll die rigoristische Tauftheorie vertreten, welche die Buße nach der Taufe ausschließt, und doch begründet er die Buße als von Gott gewollt, und selbst noch als Montanist hat er diesen Standpunkt nicht verlassen; die Schrift ***De pudic.*** ist nicht geschrieben, um die ***poenit. secunda*** vollständig zu verwerfen. Wie W. zugesteht, und was ja auch nicht zu leugnen ist, handelt Tertullian in ***De paen.*** von der Buße mit kirchlicher Rekonziliation und bekämpft er in ***De pudic.,*** was er selbst früher vertreten hat. Mit Recht wirft er deshalb die Frage auf: „Kann das Edikt Kallists noch eine Neuerung bedeuten?"

Die beiden letzten Abschnitte handeln über Clemens und Origenes. Daß letzterer die ***paen. secunda*** mit kirchlicher Vergebungsgewalt kennt, wird anerkannt; in bezug auf die Kapitalsünden soll Origenes eine Wandlung durchgemacht haben umgekehrt wie Tertullian „von Montanus zu Kallist". Daß Origenes das Sündentum nach der Taufe durch völlige Verschiebung der Taufanschauung legitimiert habe, hat W. nicht bewiesen.

In einer Schlußbetrachtung kommt W. auf die Rechtfertigungslehre der Reformatoren zu sprechen. Wir lesen hier den bekannten Satz: die paulinische Rechtfertigungslehre sei in ihrer originalen Formulierung nicht durchgedrungen sondern unverstanden geblieben. Neu ist nur, daß auch bei Paulus selbst die paulinische Rechtfertigungslehre nicht durchgedrungen ist und er selbst sie nicht verstanden hat; „denn Paulus selbst hat zwar in seiner Rechtfertigungslehre die Werke strikte ausgeschieden", aber an „andern Stellen seiner Predigt sie als heilsnotwendig gefordert" (S. 519). Die „große Tat Luthers" besteht nun darin, daß er „die Rechtfertigungslehre des Paulus in ihrem unverfälschten Bestande" erfaßt hat, ja über das hinausgegangen ist, was „Paulus selbst ausgesprochen und verfochten hatte". So habe er dem sündigen Christen volle Heilsgewißheit geschenkt und „ihn aller Gewissensängste und aller Probleme entledigt". Diese „absolut dominierende Stellung" hatte die Rechtfertigungslehre bei Paulus nicht, bei ihm stand die „Heiligungsforderung neben der Rechtfertigungslehre" (527). Die Bußforderung sinkt damit zum Schreckmittel herab, sie soll nur die Sünder erschrecken und ihnen ihre Hilfslosigkeit klarmachen. W. gesteht: „Kein einziger biblischer und altchristlicher Schriftsteller" tritt für eine solche Motivierung ein, auch Jesus und Paulus nicht. Aber trotz alledem: Luther nahm nur „eine andere Ordnung der schon im Neuen Testament geschenkten Gnadengüter vor". Die Nöte, denen Jesus und Paulus begegneten, waren mit denen Luthers „nicht identisch, nur verwandt" (S. 529). Und „jede rechte Theologie hat von der subjektiven eigenen Erfahrung auszugehen". So hat ja auch Harnack dekretiert: die Theologie ist das Bekenntnis des Glaubens zu seinem eigenen Erlebnis.

Bonn. G. Esser.

Weinand, Heinrich, **Die Gottesidee der Grundzug der Weltanschauung des h. Augustinus.** [Forschungen zur christlichen Literatur- und Dogmengeschichte, herausgeg. von Ehrhard und Kirsch, X 2]. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1910 (VIII, 135 S. gr. 8°). M. 4,50.

Diese vorzügliche Arbeit, die von der theologischen Fakultät zu Freiburg i. Br. im J. 1908 als Habilitationsschrift angenommen wurde, schildert in kurzen, aber sichern und markigen Zügen die Entwickelung des h. Augustinus in den verschiedenen Zweigen der christlichen Lehre und ist in hervorragender Weise geeignet, in das Studium seiner Werke einzuführen. Die ganze Weltanschauung des Heiligen wird hier in ihrem Werden und Wandel verfolgt vom Standpunkte seines Gottesgedankens; dieser war, wie der Verf. sagt, während seines ganzen Lebens sein einziger Gedanke: „Gott — das war das Problem seines Lebens, das war der Durst seines großen Herzens, das war der Drang seines nie zu ersättigenden Geistes. Dieses Problem zu ergründen, ist er hinabgestiegen in die Tiefen pythagoreischer und platonischer Weisheit, hat er das Wort Gottes befragt mit einem Scharfsinn, wie vielleicht Origenes vor ihm, wenige nach ihm, hat er gelauscht auf die Stimme und die geheimsten Regungen des Menschenherzens, wie kein zweiter ... In der unablässigen Beschäftigung mit dem höchsten Ge-

danken, den zu denken einem Geschöpfe gestattet ist, mit dem Gottesgedanken, wuchs seine Geisteskraft, und in dem Maße, wie seine Geisteskraft wuchs, versenkte er sich tiefer in das Gottesgeheimnis" (S. 127).

Den Forscher interessieren in dem Buche besonders:

a) Die Erörterungen über den Einfluß der h. Monnika auf die Geistesentwickelung ihres Sohnes (S. 3 ff.), für die außer den Konfessionen auch die philosophischen Jugendschriften Augustins benutzt werden. In diesen letzteren Schriften tritt nicht so sehr ihr religiöser als ihr wissenschaftlicher Sinn zutage, sie erscheint uns als „eine Frau von mehr als gewöhnlicher Bildung und geistiger Regsamkeit".

b) Die schöne Darstellung der neuplatonischen Philosophie Plotins und ihrer Einwirkung auf das Denken Augustins (S. 14 ff.). Der Verf. gibt zwei Unterschiede zwischen dem neuplatonischen und christlichen Gottesgedanken an; einerseits erkennt Plotin, wie alle Heiden, das göttliche Wesen nicht als den in sittlicher Persönlichkeit frei schaffenden Urheber der Welt an, andererseits war der Mensch als Ziel und Mittelpunkt der ganzen Welt der antiken Weltanschauung fremd (S. 20 f.).

c) Augustins „Pessimismus" (so Harnack) wird als hoffnungsloser Weltschmerz abgelehnt, als düsterer Grundton in der Beurteilung der Welt zugestanden (S. 126 ff.). Augustin will allenfalls von Frieden, nicht aber von Glück auf dieser Erde sprechen (S. 26).

Der Verf. sagt, wie mir scheint, mit Recht (S. 4 f.), daß die philosophischen Erstlingsschriften Augustins als Quellen für seine geistige Entwickelung in mancher Beziehung den Vorzug vor den später verfaßten Konfessionen verdienen (so auch Hans Becker und Wilh. Thimme in Monographien, anders zum Teil v. Hertling und Mausbach).

Die Einteilung der Schrift ist folgende: I. Die Gottesidee als leitender Gedanke in der Entwickelung Augustins bis zu seiner Bekehrung (S. 1 ff.). II. Gott und das Glück (27 ff.). III. Gott und die Wissenschaft (33 ff.). IV. Gott und die Tugend (46 ff.). V. Gott und das Böse (54 ff.). VI. Gott und die Welt (64 ff.). VII Gott und die Seele (85 ff.). VIII. Gott und die Kirche (100 ff.). IX. Gott und die Gnade (114 ff.). X. Die Grundstimmung von Augustins Weltanschauung als Ausfluß der Gottesidee (126 ff.).

In der ersten oder philosophischen Periode seines Lebens identifizierte Augustin Gott und Wahrheit und glaubte, wie Plotin, durch die Philosophie die vollkommene Erkenntnis Gottes und die Vereinigung mit ihm zu finden. Noch in der Schrift *De vera religione* 389 90 ist das sein Standpunkt. Dann trat ein Umschwung ein; jetzt sagt er, daß der beste Weg zur Erkenntnis der Glaube und zum Glück die Liebe sei; in einem Briefe an Dioskur 410 warnt er vor der Philosophie, ebenso in den letzten Büchern der *Civitas Dei;* in den *Retractationes* tadelt er ausdrücklich seine frühere Hochschätzung der Philosophie; einmal (*In Joh. tract.* 40, 9) sagt er: „Wir glauben, um zu erkennen, nicht aber erkennen wir, um zu glauben."

Unter den Tugenden preist Augustin besonders die Liebe und die Demut. Seine Gedanken über die Liebe hat er am besten in der Schrift *De moribus ecclesiae catholicae* ausgesprochen. Die Schrift *De civitate dei* ist auf dem Grundgedanken aufgebaut, daß, wer Gott liebe, zum Reiche Gottes gehöre, wer aber sich selbst liebe, zum Reiche der Welt; die Selbstverachtung, die er hier verlangt, ist gleichbedeutend mit Demut.

Der Verf. meint (S. 82), Ausdrücke bei Augustinus wie „*malas voluntates velle, in peccatum mittere, in peccatum inclinare*" könne man kaum von einem bloßen „Zulassen" des Bösen verstehen; auch lasse es sich nicht leugnen, daß Augustin in der ersten Zeit nach seiner Bekehrung noch die Präexistenz der Seelen lehrte (S. 86 f.). Den Wandel Augustins hinsichtlich des freien Willens des Menschen zeige am besten die Gegenuberstellung dieser Sätze: „*Nihil tam in nostra potestate quam ipsa voluntas est*" (*De lib. arb.* III 7) und „*Non enim in potestate nostra cor nostrum et nostrae cogitationes*" (*De dono pers.* 19).

Störend ist der Druckfehler ‚kein' statt ‚sein' auf S. 118 Z. 2.

Bonn. Gerh. Rauschen.

Wille, Andreas, Stadtpfarrer in Günzburg, **Bischof Julian von Kios,** der Nunzius Leos des Großen in Konstantinopel. Inauguraldissertation, der theol. Fakultät zu Würzburg vorgelegt im Sommersemester 1909. Würzburg, ohne Jahr. Im Selbstverlag (59 S. gr. 8°). M. 3.

Das Chalcedonense bietet einen besonderen Reiz: Das Bewußtsein, daß von diesem Konzil ab der Entwickelungskampf der den Occident und Orient scheidenden Faktoren deutlich erkennbar ist, führte zu einer größeren Zahl von Einzeluntersuchungen, von denen die Dissertation Krügers »Die monophysitischen Streitigkeiten usw.« (1884) in ihrem geschichtlichen Teile dauernden Wert behalten wird. Der hier vorliegenden Dissertation kann das Zeugnis nicht verweigert werden, daß es sich um eine überaus fleißige, in Quellen- und Literaturkenntnis bewanderte Arbeit handelt. Aber es lag die Gefahr nahe, die längst bekannten Einzelheiten über das Konzil, über die wir durch Hefele unterrichtet sind, und die zum Thema W.s in keiner näheren Beziehung stehen, nochmals vorzulegen. W. ist dieser Gefahr zum Teil unterlegen. Viel Neues ist deshalb aus dieser Studie nicht zu lernen.

W. stellt zu den Personalien Julians (1—8) fest, daß Julian nicht Bischof von Kos, einer Insel im Süden des ägäischen Meeres war, wie fast allgemein angenommen wird, sondern von Kios in Bithynia Pontica, nahe bei Nicäa. Dadurch werden die intimen Beziehungen Julians zu Konstantinopel klar. W. schildert nun im engen Anschluß an die Quellen: Die Anfänge des häretischen Monophysitismus und Julians Stellungnahme (9—30), das 2. Ephesinum, die sog. Räubersynode (31—54), den Umschwung der kirchlichen Verhältnisse in Konstantinopel und die Vorbereitungen zum neuen Konzil (55—67), die Haltung Julians auf dem Chalcedonense (68—85). In allen wesentlichen Punkten wird man dem ruhigen und objektiven Urteile W.s beistimmen. Interessant ist das 5. Kapitel (86—97), in welchem gezeigt wird, daß Julian für den Kanon 28 entschieden eintrat, was ihm einen scharfen Verweis Leos (*Ep.* 107) zuzog. Die Übersetzung und Übersendung der Konzilsakten durch Julian wurden hauptsächlich durch den nunmehr folgenden kirchenrechtlichen Streit veranlaßt. Daß Julian trotz seiner dem Anatolius freundlichen Gesinnung das Vertrauen Leos in hohem Maße besaß, geht daraus hervor, daß er zum apostolischen Nunzius in Konstantinopel ernannt wurde (98—114). Seine Aufgaben unter Kaiser Marcian und Leo bis zum Jahre 460 werden ausführlich geschildert (115—153). „Wie lange Julian noch gewirkt, wo und wann er gestorben, dafür haben wir keinen Anhaltspunkt mehr" (151).

Das Schlußurteil über diese Studie kann lauten: Sie bietet eine treffliche Materialiensammlung und gewährt einen klaren Einblick in die Tätigkeit und den Einfluß des römischen Bischofs und seines Gesandten in den chalcedonensischen Wirren. Auch hat der Verf. das Bild seines Helden in objektiver, anschaulicher Weise gezeichnet. Die Ausscheidung des nicht streng zum Thema Gehörigen hätte der Arbeit ein inhaltlich und formell

besseres Gepräge gegeben. Von den zahllosen Druckfehlern, der ungenauen Zitationsweise wollen wir schweigen: persönliche Verhältnisse des Verf. sind zum Teil daran schuld.

Die monophysitischen Berichte zum Chalcedonense hat W. bei seiner Darstellung nicht verwendet, da er sie nicht für genügend glaubwürdig hält. Dieses Argument ist auch sonst öfters geltend gemacht worden, besonders bei der Besprechung meiner Schrift »Patriarch Dioskur I von Alexandria. Nach monophysitischen Quellen« (Kirchengeschichtl. Abhandlungen, hrsg. von Sdralek VI, 140–233, 1908). Haupt und Krüger haben die Bedeutung dieser monophysitischen Quellen klar erkannt. Daß die Quellen nicht objektiv glaubwürdig sind, ist selbstverständlich. Aber man darf an die Glaubwürdigkeits- und Echtheitsfragen kein naiv methodisches Schema anwenden. Eine kurze methodische und prinzipielle Erläuterung dürfte hier am Platze sein. Gewiß ist „Geschichte" die Darstellung der realen und objektiven Tatsachen. Aber man darf nicht vergessen, daß die Menschen es sind, welche die Geschichte machen, daß die objektiven Tatsachen durch die subjektive Auffassung entstehen, m. a. W.: Wir müssen uns stets fragen, wie hat die Mitwelt und die Nachwelt die Tatsachen gewertet. Jede Schrift ist in diesem Sinne glaubwürdig, d. h. sie gibt die subjektive Auffassung der objektiven Tatsachenwelt wieder und muß insofern als ein wertvolles historisches Dokument für die „objektive" Geschichte gewertet werden. Dies auf die Schrift von W. angewendet, heißt: Das aus den griechischen Quellen bekannte Bild der chalcedonensischen Zeit hätte neue Farben erhalten, wenn die monophysitischen Quellen benutzt worden wären, welche die subjektive Auffassung jener Zeit schildern. Denn wir gewinnen erst dann ein tieferes Verständnis für die objektive Geschichte, wenn wir die handelnden Personen recht lebendig vor uns sehen. Daß man die charakteristischen Eigenschaften einer Person oft besser aus dem Munde der Feinde als aus dem der Freunde kennen lernt, ist eine bekannte und doch nur zu wenig gewertete Tatsache. Der Historiker muß eben imstande sein, aus den subjektiven Schilderungen auf den objektiven Gehalt zu schließen. Rein objektive Quellen gibt es überhaupt nicht, wenn man von bloß chronistischen Aufzeichnungen absieht, da sich eben in jeder objektiven Quelle eine subjektive Auffassung widerspiegelt. Ich werde bei anderer Gelegenheit demnächst ausführlich diese Fragen behandeln.

Breslau. Felix Haase.

Schubert, Johannes, **Wilhelm von Humboldts ausgewählte philosophische Schriften.** [Philosophische Bibliothek, Band 123]. Leipzig, Dürr, 1910 (XXXIX, 222 S. 8°). M. 3,40; geb. M. 4.

Anläßlich der Hundertjahrfeier der Gründung der Berliner Universität war es billig, die Aufmerksamkeit philosophisch interessierter Kreise auf die Denkarbeit desjenigen hinzulenken, der ihr geistiger Schöpfer gewesen ist. Es lag dazu um so mehr Grund vor, als W. v. Humboldt (1767—1835) neben seinem jüngeren Bruder Alexander, dem berühmten Reisenden, fast gar nicht bekannt ist, obgleich er doch auf das Geistesleben einen mächtigen Einfluß ausgeübt hat, vor allem dadurch, daß er der Sprachphilosophie ein empirisches Fundament gegeben, dann aber auch durch seine befruchtende Einwirkung auf anderen Gebieten. Diese seine Bedeutung wird uns in dem vorliegenden Bande durch den Abdruck von ausgewählten Aufsätzen H.s zur Ästhetik, Geschichts-, Sprach- und Religionsphilosophie und zur Pädagogik vorgeführt. In einer diesen Abhandlungen vorausgeschickten 39 Seiten umfassenden Einleitung wird uns H. als Philosoph und Staatsmann geschildert. Zunächst werden wir mit seinem im Anschluß an Winckelmann aufgestellten Ideal bekannt gemacht, die von den alten Griechen als höchstes Gut hingestellte ungehinderte Entfaltung edler Menschlichkeit auch in der Neuzeit zu erstreben, freilich mit Berücksichtigung der speziellen Anforderungen der Neuzeit und der Individualität jedes einzelnen. Gerade aus dieser letzten Forderung geht hervor, daß H. nicht etwa die Heranziehung eines schablonenhaften Menschentypus verlangt, sondern vielmehr die Forderung stellt, ein jeder solle die in ihm liegenden Kräfte des Verstandes und Willens zur vollsten Entfaltung bringen, um von der so gewonnenen Totalität seines Geistes aus befruchtend auch im kleinen zu wirken. Auch in der Geschichtsphilosophie betont H. den Wert der Individualität und zwar vor allem den individuellen Charakter der einzelnen Nationen: denn historisch bedeutend seien nur die Persönlichkeiten, die die charakteristischen Eigenschaften ihres Volkes in besonderer Stärke und Reinheit zum Ausdruck bringen.

Für das beste Kennzeichen einer bestimmten Nation erklärt H. die Sprache; sie ist „die äußere Erscheinung des Geistes der Völker; ihre Sprache ist ihr Geist und ihr Geist ihre Sprache, man kann sich beide nicht identisch genug denken" (S. XVIII). Mit diesen Worten stehen jedoch andere von pantheistischen Voraussetzungen beeinflußte Stellen bei H. in Widerspruch, wonach der menschliche Geist nicht bloß spezifisch, sondern auch numerisch eins sei und darum nicht bloß die Sprache einer einzelnen Nation, sondern die Sprache überhaupt dasselbe sei wie das Denken; dann müßte es ja wie nur eine Logik, so auch nur eine Sprache geben (vgl. M. Gloßner, W. v. Humboldts Sprachwissenschaft in ihrem Verhältnis zu den philosophischen Systemen seiner Zeit: Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 1905 S. 129—160). Die wahre Meinung Humboldts ist wohl folgende: Sobald des Menschen Denktätigkeit begonnen, bediente er sich der aus den Tiefen seines Wesens gleich dem Denken unwillkürlich nach bestimmten Gesetzen hervorbrechenden Sprache, um seine Gedanken andern mitzuteilen; die Entstehung der einzelnen Sprachen sei vor allem als Leistung des genialen Individuums aufzufassen (S. XIX). Interessant ist es, daß H. gerade der Propaganda in Rom, wo er 1802—1808 Gesandter war, die Vielseitigkeit seiner empirischen Sprachkenntnisse verdankt; auch die amerikanischen Sprachen konnte er hier bereits studieren. Einseitig klingt die Bemerkung Schuberts, H. habe Lavater in wenigen Tagen als Komödianten durchschaut (S. XXIV); direkt verwerflich ist seine Äußerung, es sei die unerläßlichste Eigenschaft des geborenen Staatsmannes, unter allen Umständen und mit allen Mitteln die größtmöglichste Machtstellung seines Staates zu erreichen (S. XXX).

Posen. A. Steuer.

Schneider, Dr. Wilhelm, † Bischof von Paderborn, **Göttliche Weltordnung und religionslose Sittlichkeit.** Zeitgemäße Erörterungen. Zweite, durchgesehene Auflage. Paderborn, F. Schoeningh, 1909 (VII, 612 S. gr. 8°). M. 11.

Ein literarisches Werk nur nach der Höhe der Auflagen oder der Stärke des Verkaufes abschätzen zu wollen, wäre nicht gerecht, denn die große Zahl der Auflagen eines Buches — wir möchten das abermals betonen — ist nicht immer auch ein Beweis für die Wahrheit seines Inhalts oder für die Richtigkeit des Systems seines Verfassers. Dennoch hätten wir schon viel früher eine Neuauflage der vorzüglichen Apologie der christlichen Sittenlehre gegenüber den Angriffen der modernen Ethik, die W. Schneider erstmals 1900 in zusammenfassender Weise geliefert hat, erwartet. Diese unsere Hoffnung war durch den großen Wert des in formvollendeter Diktion dargebotenen Inhalts wohl begründet. Um so mehr freuen wir uns, daß die „zeitgemäßen Erörterungen" zum zweitenmal ihren Ausgang halten. Die Neuauflage ist um nur wenige und geringfügige Zusätze vermehrt worden, unterscheidet sich also nur unbedeutend von der ersten Auflage. Da das sehr instruktive Buch in der ›Theol. Revue‹ noch nicht zur Anzeige gebracht wurde, sei nachdrück-

lich auf dasselbe hingewiesen. Es werden darin sämtliche auf die sog. religionslose Moral abzielende Denkrichtungen, Bestrebungen und Gründungen der Neuzeit dargestellt und ihnen gegenüber die Notwendigkeit der Religion für das sittliche Leben und für die wissenschaftliche Behandlung desselben dargetan. Sehr gut gelungen ist das Bild, das von dem Übermenschentum Nietzsches entrollt wird. Volle Anerkennung verdient die edle, ruhige, rein sachliche Polemik, um so mehr, als viele Gegner der christlichen Moral oft nicht einmal die gewöhnlichen Rücksichten des Anstandes beobachten. Unter den „Haupteinwendungen gegen die religiöse Moral" (S. 490 ff.) vermissen wir abermals das neuerdings (von L. Pfau und A. Rau) so heftig bekämpfte Gebot der Feindesliebe in der christlichen Sittenlehre. Auch der Wunsch, es möchte ein Sachregister in Zukunft beigefügt werden, soll erneuert werden. Druck und Ausstattung sind vorzüglich.

Tübingen. Anton Koch.

Stolz, Alban, **Erziehungskunst.** Siebte, verbesserte Auflage, hrsg. von Dr. Julius Mayer, Prof. an der Univ. zu Freiburg i. Br. Freiburg, Herder, 1910 (X, 390 S. gr. 8⁰). M. 3,40.

Alban Stolz († 1883) hat sich in seinen Werken ein Denkmal dauernder als Erz gesetzt, nicht zuletzt durch den 9. Band seiner gesammelten Werke, die „Erziehungskunst". Erstmals im J. 1873 erschienen, ist sie heute noch im großen und ganzen ein vorzüglicher Ratgeber für eine gute christliche Erziehung. Denn aus dem Buche spricht ein erfahrener Meister der Seelenkunde, ein origineller Geist, ein abgeklärter, tiefinnerlicher Seelenarzt, der einen gesunden Spiritualismus vertritt und die Erziehungskunst *sub specie aeternitatis* zu werten versteht. Die klaren und festen Grundsätze über die christliche Erziehung werden energisch, teilweise mit rücksichtsloser Offenheit, ausgesprochen und durch sehr viele Beispiele erläutert. Da sehr wenige Eltern sich ernstlich bemühen, die Anweisungen einer Erziehungslehre zu studieren und ihnen nachzukommen, so wird als oberster Grundsatz der Erziehung aufgestellt: „Nimm dich selbst in Zucht, damit du ein rechtschaffener Christ werdest; dann wird es sich in der Hauptsache von selbst finden, daß du auch die Kinder zu richtigen Christen erziehest." „Jeder gläubige gute Christ, so wird mit Recht aus diesem Grundsatz gefolgert, hat als solcher das Unerläßlichste in sich, was zu einem guten Erzieher gehört: er hat die Ehrerbietung für die Kinderseelen, sein reges Gewissen treibt ihn, keine Sünde an ihnen zu dulden, er gibt ihnen ein gutes Beispiel, und er sucht ihre Seele mit Gott und Gottesfurcht zu erfüllen" (S. 370 f.). Als Kind seiner Zeit huldigte Stolz vielen heute veralteten oder hygienisch geradezu unrichtigen Ansichten über die leibliche Erziehung, die in der neuen Ausgabe „nach dem eingehenden fachmännischen Urteil eines gewissenhaften Arztes" (Vorw. S. VI) abgeändert und verbessert worden sind. Manche wunderliche oder absonderliche Anschauungen, z. B. über das Baden, Tanzen und Turnen (vgl. S. 58. 62. 68), hat der Herausgeber nicht einfachhin ausgemerzt, sondern nur durch Anmerkungen richtig gestellt oder in ihrer Schroffheit gemildert. Möge das originelle Buch von Eltern und Erziehern jeder Art fleißig gelesen werden!

Tübingen. Anton Koch.

Leclère, Albert, docteur ès lettres, professeur agrégé à l'université de Berne, **Pragmatisme, modernisme, protestantisme.** Paris, Bloud, 1909 (296 S. 12⁰). Fr. 3,50.

Die drei im Titel genannten Systeme sind durch ihre antiintellektualistische Richtung verwandt. Weil man daran verzweifelt, mit Verstandes- und Vernunftgründen zur Gewißheit zu gelangen, aber trotzdem dieselbe nicht preisgeben will, so sucht man im Pragmatismus Ersatz. Man will Gott erleben, in lebendigem Kontakt mit ihm das Übernatürliche in den religiösen Erfahrungen unmittelbar ergreifen. Das wird dazu führen, daß man schließlich nur mehr die rein menschlichen und natürlichen Erfahrungen gelten läßt. So wird das Übernatürliche und Göttliche fallen; die Religion selbst muß ihr Leben einbüßen, wenn sie den Pragmatismus in irgend einer Form zum Prinzip desselben macht. Im Grunde genommen ist der Pragmatismus voll von Positivismus und Skeptizismus, er ist die Philosophie der „Unmöglichkeit zu philosophieren", der Verzicht auf die Philosophie. Verf. will als historischer Kritiker zunächst die Systeme zeichnen, er will sich absichtlich auf jene beschränken, welche typisch sind. Auch so bleibt ein gewaltiger Stoff zu bearbeiten, der sich um die Namen Boutroux, Kant, Guyau, Secrétan, Ravaisson, Renouvier, Bergson, Ollé-Laprune, Dechamps, Newman, Blondel, Laberthonnière, Le Roy, Tyrrel, Loisy gruppiert. Nur dadurch gelingt es, alle diese Systeme, welche in der Geschichte der neueren französischen Apologetik eine so bedeutsame Rolle gespielt haben, zu zeichnen, daß sie gleichsam aus der Vogelperspektive in den allgemeinsten Umrissen erfaßt werden. Das hat den Nachteil, daß die Darlegungen nur für jene verständlich sind, welche bereits mit der Materie vertraut sind. Für diese haben sie einen besonderen Reiz, denn ein Kenner zeichnet hier, welcher die Gebiete souverän beherrscht, er unterstreicht, was für die Studie von besonderer Wichtigkeit ist, um schließlich nach durchschlagender Kritik den Schwamm darüber zu führen. Er führt seine Polemik nicht zugunsten der orthodoxen Gegner der Modernisten, vielmehr fürchtet er, ihnen zu gefallen und betont die scharfe Trennung, in welcher er zu ihnen steht. Im allgemeinen aber treten diese Gegensätze, vom Schluß der Arbeit abgesehen, nicht hervor, obwohl er von den Führern des Modernismus behauptet, daß „sie ihren Gegnern häufig an Wissen, Talent und Eifer für die Wahrheit und das Gute überlegen sind" (S. 2). Da der Verf. für den »Grundriß der Geschichte der Philosophie« von Überweg-Heinze die „Religionsphilosophie in den Ländern von französischer Sprache seit 1850" in der Neuauflage zu behandeln hatte, so hat er im Anhang (221—294) eine Fülle von Gesichtspunkten zur Darstellung bringen können, welche durch jene Arbeit veranlaßt waren. Auch diesen gegenüber möchte ich dankbare Anerkennung aussprechen: *n'en deplaise à Monsieur l'auteur!*

Druckfehler auf den Seiten 83, 98, 101, 110, 168, 185, 196, 243, 249. *loysisme* ist verkehrt gebildet, muß heißen *loisysme* und *loisyste.*

Dortmund. Arnold Joseph Rosenberg.

Fontaine, Abbé J., **Le Modernisme sociologique. Décadence ou Régénération?** Paris, Lethielleux, 1909 (LIX. 515 S. gr. 8⁰). Fr. 6.

Das Christentum ist die große Macht, welche Frankreich

im Laufe von Jahrhunderten gestaltet hat. Ihm ist seit langer Zeit der Krieg erklärt, eine neue Geistesverfassung soll an seine Stelle treten. Es ist notwendig, daß alle Institutionen des Landes darob ins Wanken geraten. Der neue Geist ist charakterisiert durch seine philosophische und wissenschaftliche Begründung. Die Moral ist losgelöst von Gott, darum ohne Verpflichtung und Sanktion. Der Determinismus zerstört das Gefühl der Verantwortlichkeit. Der wissenschaftliche Naturalismus scheidet Zweckgedanken und Moral aus. Die pseudodemokratische Oligarchie, welche seit 30 Jahren das Land knechtet, hat die Ideen der absoluten Gleichheit und der Herrschaft der Zahl weithin zur Anerkennung gebracht, ihr Antiklerikalismus hat die Trennung von Kirche und Staat durchgesetzt.

Diese Lehren wirkten auch auf sozialem Gebiete zersetzend. Die Gesellschaft wird von soziologischen Gesetzen statt von der Moral in ihren Handlungen reguliert. Individuum, Familie, Staat, Gewerbe, Politik, Organisation der Berufe nehmen unter dem Hauche des neuen Geistes eine andere Gestalt an. So weit ist das Übel verbreitet, daß es selbst denkende Katholiken ergriffen hat.

Trotzdem ist an der Rettung nicht zu verzweifeln. Die Katholiken müssen auf alle Weise tätig werden, um den modernistischen Geist durch den christlichen zu ersetzen. Vor allem ist die Enzyklika *Pascendi* als doktrinale Unterweisung anzunehmen und nachzuweisen, daß das unverkürzte Christentum auch wissenschaftlich haltbarer ist, als die modernen philosophischen Theorien. Auch die ökonomischen Gruppen müssen die katholische Struktur annehmen.

Der Autor hat das Verdienst, den einheitlichen Geist scharf hervorzuheben, aus dem die verschiedenartigen Maßnahmen auf pädagogischem, religiösem, politischem und sozialem Gebiet der letzten 30 Jahre französischer Geschichte erwachsen sind. Er führt den Leser als kundiger Führer durch das Museum der Tatsachen, bald hier, bald dort länger verweilend und erklärend. Ein Fehler der Darstellung besteht darin, daß er manche Tatsachen fast isoliert betrachtet und erst nachträglich mit einem Satze mehrere derselben wieder zusammenfaßt. Das Buch ist zu reichhaltig, kürzer würde es besser sein. Hier und da neigt der Verf. zu Verallgemeinerungen, die nicht gebilligt werden können (S. XXX, XXXIII, 134 u. a.). Abstoßend wirken die Bezeichnungen der Gegner als Elende, Hasser, Dummköpfe, Bastardkirchen des Protestantismus, Jakobiner u. a. m. Was über den Abbé Naudet (S. 318) und über Sangnier (320f.) geschrieben ist, grenzt an persönliche Beleidigung.

Dortmund. Arnold Joseph Rosenberg.

Böckenhoff, Dr. Karl, o. ö. Professor des Kirchenrechts an der Universität Straßburg, **Katholische Kirche und moderner Staat.** Das Verhältnis ihrer gegenseitigen Rechtsansprüche. Köln, Bachem, 1911 (143 S. gr. 8°). M. 2,40.

Die vorliegende Schrift mit ihren vierzehn Abschnitten gibt im wesentlichen die vierzehn öffentlichen Vorlesungen wieder, welche der Verf. im Winterhalbjahr 1909—1910 an der reichsländischen Kaiser-Wilhelms-Universität gehalten hat. Er hatte sich die Aufgabe gestellt, zu untersuchen, ob und inwieweit ein Gegensatz besteht zwischen dem Wesen und den Rechtsansprüchen der katholischen Kirche und dem Wesen und den Rechtsansprüchen des modernen Staates und, gegebenenfalls, ob dieser Gegensatz ein auch praktisch unversöhnlicher ist oder nicht.

Der Inhalt ist nachfolgender: Einleitung. Die Kirche im mittelalterlichen und im modernen Staat. I. Die Quellen für die Bestimmung der kirchlichen Stellungnahme zum modernen Staat. 1. Unbrauchbare Quellen. 2. Die rechten Quellen. II. Die katholische Kirche und die Staatssouveränität. 1. Anerkennung der Staatssouveränität durch die Kirche. 2. Eine Schranke der Souveränität des Staates: das Naturrecht. 3. dto.: das geoffenbarte Recht. 4 dto.: das geoffenbarte Recht (Fortsetzung). 5. Ergebnis: Machtverhältnis zwischen Kirche und Staat. 6. Die Möglichkeit freundlichen Einvernehmens zwischen modernem Staat und katholischer Kirche. III. Die katholische Kirche und die Interkonfessionalität des modernen Staates. 1. Stellung der Kirche zur Religionsfreiheit. 2. Wandel und Stetigkeit im Verhalten der Kirche gegenüber Andersgläubigen. IV. Die katholische Kirche und die Frage der Trennung von Kirche und Staat. 1. Das Wesen der Trennung. 2. Die Ablehnung des Trennungsprinzips durch die Kirche. 3. Schwierigkeit der Durchführung des Trennungsprinzips.

Man wird die Disposition für durchaus sachgemäß erklären müssen. Sie entspricht im wesentlichen der Diathese, in welcher in der Regel in den Lehrbüchern des Kirchenrechts das sog. öffentliche Kirchenrecht oder die Kirchenpolitik zur Darstellung kommt. Vielleicht vermißt man etwa einen besonderen Passus über das historische Verhältnis von Kirche und Staat. Dagegen fehlt es selbstverständlich nicht an reichlichster Verwertung der Geschichte. Man vermißt überhaupt nichts, jedenfalls keinen irgendwie in Betracht kommenden wichtigeren Punkt. Was alles behandelt wird, ersieht man am besten aus dem trefflichen Sachregister.

Es wäre nicht schwer, größere Partien zu nennen, die besonders treffliche Darstellung gefunden haben, z. B. S. 14 ff. über den bloß zeitgeschichtlichen Charakter mancher politischer Aussprüche und Maßregeln mittelalterlicher Päpste, S. 24 ff. die gediegene Aus- und Bewertung des Syllabus nach Art des vorsichtigen Tübinger Dogmatikers P. Schanz im Staatslexikon V², 653 ff., der in ihm zwar keine Kathedralentscheidung, aber eine alle Katholiken im Gewissen verpflichtende Doktrin des kirchlichen Lehramts sah, weit entfernt von der temerären Behauptung, daß dem Syllabus bloß zeitgeschichtliche Bedeutung eigne, S. 35 ff. über die Anerkennung der Souveränität des Staates durch die modernen Päpste, S. 53 ff. über die Souveränität der Kirche, S. 81 ff. über die Konkordate, S. 92 ff. über den paritätischen Staat, endlich S. 113 ff. über die Trennung von Kirche und Staat. Dazwischen hinein finden sich allenthalben verstreut treffliche kleinere Aperçus. So heißt es S. 18, daß das mittelalterliche päpstliche Absetzungsrecht der Fürsten ein Schutz der staatsbürgerlichen Freiheit der Untertanen war gegen Willkür, Sittenlosigkeit und Irreligiosität der Herrscher, daß heute an Stelle dessen die Verfassungen die nötigen Garantien dagegen bieten. Ebenso richtig wird S. 56 gegen Singer bemerkt, daß der moderne Staat sein Verhalten gegen die katholische Kirche nicht wesentlich bestimmen lassen dürfe durch die Rücksichtnahme auf die anderen Konfessionen innerhalb seiner Grenzen. Das ist Imparität.

Nach dieser Anerkennung möchten noch einige Desiderien geäußert werden. S. 22 f. ist etwas zu großer Nachdruck gelegt auf Äußerungen von mittelalterlichen Theologen und Kanonisten, die den Papst als *„Deus"* bezeichneten. Das geschah doch auch bei dem Kaiser. Vgl.: O. F. Gierke, Deutsches Genossenschaftsrecht III (1881), 563; J. Janssen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters

II[1] (1897), 343. Zu der zitierten Stelle aus Zenzelinus vgl. aber auch: H. Finke, Die kirchenpolitischen und kirchlichen Verhältnisse zu Ende des Mittelalters nach der Darstellung K. Lamprechts (1896) 44 ff.; J. Haller, Papsttum und Kirchenreform I (1903), 82[2]; Literarische Beilage zur Kölnischen Volkszeitung 1905, Nr. 22, S. 165, A. 1, wo aber zu lesen ist: Historisch-politische Blätter CXXVII (1901), 177 ff. Sodann sollte, so lange das bisherige *Corpus iuris canonici* noch offizielles Gesetzbuch der Kirche ist — möge das neue nach den neuesten Erfahrungen sich ja recht Zeit lassen — die Zitation von päpstlichen Dekretalen, soweit sie sich darin finden, nicht unterlassen werden, so z. B. S. 14 der Bulle „*Unam Sanctam*" *(c. 1, Extravagantes comm. de M. et O. I. 8)*, S. 37 des Ausspruchs von Gelasius I *(c. 10, D. XCVI)*, S. 39 der Dekretale „*Per venerabilem*" von Innocenz III *(c. 13, X. qui filii sint legitimi IV, 17)*. Wo S. 101 ff. die Rede ist von der Inquisition der Kirche gegen die Häretiker, vermißt man eine Bezugnahme auch auf das einschlägige Verfahren der Reformatoren und protestantischen Staaten gegen Andersgläubige.

Zum Schlusse bleibt der Wunsch, daß auch anderwärts solches Publicum über das Verhältnis von Kirche und Staat von Kanonisten möchte gelesen werden können.

Tübingen. J. B. Sägmüller.

Kleinere Mitteilungen.

Die von H. Lietzmann herausgegebenen »Kleinen Texte für theologische und philologische Vorlesungen und Übungen« sind um eine Anzahl vermehrt worden. Heft 58 enthält »**Altjüdische liturgische Gebete** ausgewählt und mit Einleitungen herausgegeben von Prof. Dr. W. **Staerk.** Bonn, Marcus & Weber, 1910 (32 S. 8⁰). M. 1.« Von den Gebeten ist das sogenannte Achtzehngebet in zwei Rezensionen gegeben, nämlich in der alten palästinensischen, mit den späteren Zusätzen in Klammern (S. 11—14) und in der heutigen Form, mit den Abweichungen des *Siddur Jemen* (S. 14—19). Wertvoll sind die zahlreichen Hinweise auf die einschlägige Literatur. — S. 6 Z. 5 v. u. lies: חַיִּים u. וְנֶחֱמָדִים; S. 11 in Strophe 1 Z. 5 ist מִפְטַחֵנוּ wohl = bh. מִבְטַחְנִי; in Str. 2 Z. 4 בְּהָרֵף wie Heilung, Erquickung Inf. Hif. von רוף einer Nebenform zu רָפָא; S. 13 Str. 12 Z. 4 fehlt der Hinweis auf Ps. 69, 29; S. 14 Str. 17 Z. 4 ist zu vergleichen Ps. 94, 18; S. 18 Str. 17 Z. 3 וְאשׁי statt bh. וְאִישִׁי; S. 27 Str. 3 Z. 1 vgl. Num. 12, 7; Str. 4 Z. 4 f. erinnert an Is. 58, 17: Wenn . . . du den Sabbat Wonne (ʿôneg) nennst; S. 31 in b) letzte Z. l. וְאַרְעָא. — In Heft 59 folgt »**Der Mišnatraktat Berakhôt** in vokalisiertem Text mit sprachlichen und sachlichen Bemerkungen von Prof. Dr. W. **Staerk** (18 S. 8⁰). M. 0,60.« — Der Text ist wiedergegeben nach der Ausgabe von L. Goldschmidt (Der babylon. Talmud I. B. 1897 f.). Jeder § ist in Sinnabschnitte zerlegt und zur Erleichterung des Verständnisses sorgfältig interpungiert. In den zahlreichen Bemerkungen sind besonders die neuhebräischen Ausdrücke erklärt, so daß durchweg auch ohne eine ausführliche Übersetzung der Sinn erfaßt werden kann. Sachlich bietet der Text die Kasuistik der in H. 58 enthaltenen und anderer Gebete. S. 13 Z. 6 ist der Sinn: Bei zehn sagt er (der Vorbeter): Laßt uns unseren Gott benedeien; bei zehn und ihm (dem V.) sagt er: Benedeiet sowohl bei elf, als auch bei elf Myriaden. Vandenhoff.

»**Der älteste Text des Oberammergauer Passionsspieles.** Nach der Handschrift im Archiv des Hauses Guido Lang herausgegeben. Verlegt durch Gg. Lang sel. Erben in Oberammergau, 1910 (171 u. XLVII S. gr. 8⁰). M. 8.« — Diese Prachtausgabe in altem geschmackvollen Luxuseinband, köstlichen Zeichnungen nach Albrecht Dürer und Albrecht Altdorfer, mit alten Initialen und zahlreichen Faksimiles der Hs verdient allen Freunden des Oberammergauer Passionsspieles wärmstens empfohlen zu werden. In einer umfangreichen Einführung des Herausgebers Georg Queri wird der Oberammergauer Passionstext in seinen Wandlungen vorgeführt. Der Text des ersten Oberammergauer *ex voto*-Spieles vom J. 1634 ist nicht mehr erhalten; ein um 28 Jahre jüngeres Manuskript, das eine Renovation des ältesten Textbuches enthält und vielleicht nur unwesentliche Änderungen der Reime, Worte und des Dialektes aufweist, zählt zu den zahlreichen bemerkenswerten Manuskripten, die das Haus Guido Lang in Oberammergau in seinem Archiv birgt. Dieser Text von 1662 wird in vorliegendem Buche geboten: eine schlichte Sprache und einfacher dramatischer Aufbau ist ihm eigen. Zwei Teile sind in diesem Drama vereint: fast die Hälfte entstammt einem Passionsspiel von St. Ulrich und Afra in Augsburg (z. B. die Rolle der Gottesmutter mit ihren innigen Marienklagen); ungefähr die andere Hälfte ist dem Text des Augsburger Meistersingers Sebastian Wild (gedruckt 1566 in Augsburg) entnommen, dessen protestantische Färbung sich in der Ausscheidung der Mutter Jesu verrät. C. S.

»**Dinges, Untersuchungen zum Donaueschinger Passionsspiel.** Breslau, Marcus, 1910. M. 5,60.« — Als 35. Heft der Germanist. Abhandl. von Karl Weinhold liefern diese Untersuchungen eine Fülle von Material für den Germanisten. Aber auch für den Theologen ist die Arbeit von Wert. Eingehender als es sonst der Fall ist, hat Dinges seine Forschungen in Beziehung gesetzt zu den liturgischen Passionsperikopen, die er als Ausgangspunkt jeder Forschung über Passionsspiele wertet (S. 57 ff.). Ebenfalls die biblischen Grundlagen sind Vers für Vers zu jeder Szene berücksichtigt. Bereits Mone hat das Donaueschinger Passionsspiel (D P) als eines der ersten in seinen »Schauspielen des Mittelalters« II, 150 ff. veröffentlicht. Trotzdem hat das Spiel bei Fachleuten nicht sonderlich Beachtung gefunden. D. hat die Versehen Mones auf Grund einer neuen Vergleichung der Hs des D. P., die sich auf der fürstl. Fürstenbergischen Bibliothek zu Donaueschingen befindet, festgestellt, sowie Sprache, Überlieferung, Heimat und Zeit der Hs eingehend untersucht. In dem Kapitel über Aufbau und literarische Beziehungen zieht der Verf. die biblischen und liturgischen Parallelen heran unter Berücksichtigung der Arbeit von M. Wilmotte, *Les origines du drame liturgique*, 1901, sowie der Studien von Sepet, Wackernell, Wirth, W. Meyer, Paul Weber u. a. Das folgende Kapitel prüft die Luzerner Osterspiele, deren wichtigste Literatur aus Baechtold mitgeteilt wird, in ihrer Beziehung zum D. P. Zuletzt wird die Abhängigkeit des Villener Passionsspieles zum D. P. erörtert. — Zu S. 57 sei bemerkt, daß C im Passionstext als *Chronista* oder *Cantor*, S als *Synagoga* oder *Succentor* zu deuten ist. Das Fragezeichen hinter *turba* kann fallen. Die Deutung ist allgemein anerkannt (s. Wetzer und Welte, Kirchenlexikon[2], Artikel „Passion"). C. S.

»**Baumann**, Julius, o. Prof. der Philosophie in Göttingen, **Wolffsche Begriffsbestimmungen.** Ein Hilfsbüchlein beim Studium Kants. (Philosophische Bibliothek, Band 122). Leipzig, Dürr, 1910 (54 S. 8⁰). M. 1.« — B. bemüht sich schon seit längerer Zeit, ein der Wirklichkeit möglichst entsprechendes Bild der Kantschen Philosophie zu geben. Darum hat er 1905 seinen Anti-Kant herausgegeben, in dem er zeigt, was schon Tiedemann, ein Zeitgenosse Kants, gegen ihn vorgebracht habe, und was die heutige Wissenschaft gegen Kant anführen könne. Daraus entstand ein längerer Streit mit dem Kantanhänger Ludwig Goldschmidt. In dem vorliegenden Büchlein bietet B. eine ursprünglich zu eigenem Gebrauche zusammengestellte Übersicht der wichtigsten philosophischen Begriffe Christian Wolffs, dessen Anhänger Kant in der ersten Periode seiner Philosophie war. Das Büchlein ist nicht bloß zu tieferem Eindringen in das Verständnis der Kantschen Philosophie und ihres Verhältnisses zu Wolff geeignet, sondern vor allem als eine erwünschte Bereicherung unserer Kenntnisse der Wolffschen Terminologie zu begrüßen.

A. Steuer.

»**Esser**, Pet. Hub., Pfarrer, **Sonntagsweihe.** Unterweisungen über die Sonntagsevangelien für das katholische Volk. 1.—3. Tausend. Köln, J. P. Bachem (XVI, 367 S. 16⁰). Geb. M. 2,40.« — Der Verf. veröffentlicht in dem schön ausgestatteten Bändchen je zwei kurze Belehrungen oder „Unterweisungen" für jeden Sonntag des Kirchenjahres. Diese „Unterweisungen" schließen sich dem Geiste des entsprechenden, jeweilig vorgedruckten Sonntagsevangeliums an, oder geben eine den verschiedenen Zeiten des Kirchenjahres angepaßte Belehrung. Wir glauben, daß diese Sammlung, entstanden aus wöchentlichen Beiträgen in einem katholischen Wochenblatt, geeignet ist, bei dem christlichen Volke, wie auch in gebildeten Kreisen viel Gutes zu wirken. Man kann ihr darum nur eine gute Aufnahme wünschen, und man darf die Hoffnung aussprechen, daß der Verf. „dem ersten in die Welt hinausgehenden Bändchen bald weitere folgen lassen wird".

—ng.

»Arthur Maria Baron **Lüttwitz, Wo ist das Glück?** Aphorismen. Freiburg i. Br., Herder, ohne J. M. 2,20, geb.

M. 3,20.« — Durch sein originelles Büchlein »Das Hemd des Glücklichen« hat der Konvertit Baron Lüttwitz schon vor Jahren die Aufmerksamkeit katholischer Kreise auf sich gelenkt. Der fesselnde Plauderton lockte von Seite zu Seite weiter. Vorliegende Aphorismen sind eine Fortsetzung des ersten Büchleins. Die Einleitung gibt kurz den Werdegang des Verf., der vor 8 Jahren von Berlin nach Neapel übersiedelte. Er weiß in 62 Nummern Wege des Glücks und des Unglücks zu zeichnen, ob er uns nach Ägypten, nach St. Helena oder Italien führt, ob er uns den vom Stier gespießten Manlio in Sevilla oder in Berlin den in der Kutsche unverhofft gestorbenen Major als Menetekel hinstellt. Das Glück, das der katholische Glaube zu bieten vermag, hat er empfunden und möchte es auch anderen zugänglich machen. — Ähnlich dem Werke Morawskis »Abende am Genfer See« sind diese „Aphorismen" eine leichtere apologetisch gefärbte Lektüre. C. S.

Außer dem oben Sp. 201 erwähnten Motuproprio „*Sacrorum antistitum*" ist bei Herder in Freiburg i. Br. auch das kirchenrechtlich sehr bedeutsame päpstliche Dekret vom 20. Aug. 1910: „*Maxima cura*" in „autorisierter Ausgabe" erschienen: »**Dekret** auf Befehl Unseres Heiligsten Vaters Pius X durch göttliche Vorsehung Papst erlassen von der Konsistorialkongregation **über die Entfernung der Pfarrer von Amt und Pfründe auf dem Verwaltungsweg**« (latein. und deutscher Text 35 S. gr. 8°. M. 0,50).

Personalien. Privatdozent Dr. Johann Muth an der theol. Fakultät der Univ. München wurde zum a. o. Prof. für Dogmatik, theol. Enzyklopädie und Methodologie an dem Lyzeum zu Freising ernannt; desgleichen Privatdozent Dr. Anton Scharnagl zu München zum a. o. Prof. für Kirchenrecht und bayerisches Staats- und Verwaltungsrecht an dem Lyzeum zu Freising. — Der o. Prof. der Apologetik an der kath.-theol. Fakultät der Univ. Bonn Dr. W. Ph. Englert hat ein Kanonikat an der Stiftskirche zu Aachen übernommen. — Am 23. April verschied der o. Prof. der Pastoraltheologie an der Univ. München und frühere langjährige Direktor des Georgianum in München Dr. Andreas Schmid im Alter von 71 Jahren.

Berichtigung. Der in der vorigen Nummer Sp. 192 notierte Aufsatz über „Ägyptologie usw." hat nicht Th. Witzel, sondern P. Maurus Witzel zum Verfasser.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Morin, G., Un nouveau feuillet de l'*Itala* de Freising (Ms. *r* des épîtres Paulines) (Rev. Bénéd. 1911, 2, p. 221—227).

Wilke, F., Das A. Test. u. der christl. Glaube. Leipzig, Dieterich, 1911 (112 S. 8°). M. 1,20.

Graetz, H., Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. (In 11 Bdn.). 1. Bd. Gesch. der Israeliten bis zum Tode des Königs Salomo. 2. verb. u. ergänzte Aufl. Bearb. v. M. Braun. Leipzig, Leiner, 1911 (XXXII, 548 S. 8°). M. 12.

Lesêtre, H., Le Livre des psaumes. Etude sur la poésie hébraïque, introd. critique, double traduction française d'après l'hébreu et d'après la Vulgate, et commentaires. [La Sainte Bible]. Paris, Lethielleux, 1911 (XCII, 756 p. 8°).

Buchanan Gray, G., The Virgin Birth in relation to the interpretation of Is 7, 14 (Expos. 1911 April, p. 289—308).

Dausch, P., Das Leben Jesu (Grundriß). [Bibl. Zeitfr. IV, 1]. Münster, Aschendorff, 1911 (64 S. gr. 8°). M. 0,60.

—, Kirche u. Papsttum — eine Stiftung Jesu. [Dass. IV, 2]. Ebd. 1911 (40 S. gr 8°). M. 0,50.

Drews, A., Die Christusmythe. 2. Tl. Die Zeugnisse f. die Geschichtlichkeit Jesu. Eine Antwort an die Schriftgelehrten m. besond. Berücksicht. der theol. Methode. Jena, Diederichs, 1911 (XXII, 452 S. 8°). M. 5.

Scheftelowitz, J., Die Christusmythe des Prof. A. Drews im Lichte der Wissenschaft (Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Jud. 1911, 1/2, S. 1—32).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Braig, K., Die jüngste Leugnung der geschichtl. Existenz Jesu u. ihr letzter Grund (Katholik 1911, 2, S. 81-96; 3, S. 168-192).

Jeremias, A., Hat Jesus gelebt? Prolegomena zu einer religionswiss. Untersuchung des Christusproblems. Leipzig, Deichert, 1911 (64 S. 8°). M. 1.

Grützmacher, R. H., Die Jungfrauengeburt. [Bibl. Zeit- u. Streitfr. II, 5]. 2., verm. u. verb. Aufl. Gr. Lichterfelde-Berlin, Runge, 1911 (48 S. 8°). M. 0,50.

Scherffig, Das sittliche Ideal Jesu (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1911, 11—13, S. 243—245. 266—270. 290—295).

Coulange, L., La résurrection de Jésus (Rev. d'hist. et de lit. rel. 1911, 2, p. 145—159).

Thorburn, Th. J., The Resurrection Narratives and Modern Criticisme. London, Kegan Paul, 1910 (XX, 217 p. 8°). 6 *s.*

Kirmss, P., Würde das Christentum noch Bestand haben, wenn Jesus nicht gelebt hätte? Heidelberg, Ev. Verlag, 1911 (18 S. 8°). M. 0,30.

Bruders, H., Mt 16, 19; 18, 18 u. Jo 20, 22. 23 in frühchristl. Auslegung. Afrika bis 258 (Z. f. kath. Theol. 1911, 2, S. 292—346).

Flier, A. van der, Mark. 14, 2 (Theol. Studiën 1911, 1/2, bl. 109—112).

Wildeboer, G., Luk. 1, 15 b (Ebd. bl. 112—114).

Zahn, Th., Das Evangelium des Johannes unter den Händen seiner neuesten Kritiker. [Aus: N. kirchl. Z.]. Leipzig, Deichert, 1911 (65 S. gr. 8°). M. 1.

Lewis, F. W., Disarrangements in the Fourth Gospel. Cambridge, Univ. Press, 1910 (51 p. 8°). 2 *s.*

Bock, J. P., Aphoristische Vaterunser-Analekten (Z. f. kath. Theol. 1911, 2, S. 395—405).

Six, K., Blut u. Ersticktes im Aposteldekret (Act 15, 29) (Ebd. S. 406—414).

Rüther, J., Stoisches zur Areopagrede des Paulus (Theol. u. Gl. 1911, 3, S. 228—230).

Babut, E. Ch., et Loisy, A., Le proconsul Gallien et s. Paul (Rev. d'hist. et de lit. rel. 1911, 2, p. 139—144).

Veldhuizen, A. van, I Thess 4, 15. 17 (Theol. Studiën 1911, 1/2, bl. 101—109).

Garvie, A. E., Did Paul borrow his Gospel? (Expos. 1911 April, p. 343—356).

Souter, A., Did St. Paul speak Latin? (Ebd. p. 337—342).

Duckworth, H. T. F., Notes on Dr. Lepsius Interpretation of the Symbolic Language of the Apokalypse (Ebd. p. 375-380).

Nestle, Erwin, Studien aus dem Deutschen ev. Institut für Altertumswissenschaft in Jerusalem (Z. d. Dtsch. Paläst.-Ver. 34, 1911, 2/3, S. 65—118).

Baumann, E., Die Lage von Mizpa in Benjamin (Ebd. S. 119-137).

Zuckermandel, M. S., Gesammelte Aufsätze. 1. Tl. Zur Halachakritik. 1. Hälfte. Frankfurt a. M., Kauffmann, 1911 (VI, 210 S. gr. 8°). M. 6.

Hellwig, A., Jüdischer Meineidsaberglaube (Arch. f. Kriminal-Anthropol. u. Kriminalistik 1911, 1/2, S. 126—141).

Historische Theologie.

Fabre, G., Ce que nous dit l'histoire des religions. Valence, impr. Ducros et Lombard, 1911 (31 p. 16°).

Orelli, C. v., Allgemeine Religionsgeschichte. 2. Aufl. in 2 Bdn. 1. Bd. 1. Lfg. Bonn, Marcus & Weber, 1911 (S. 1—96 gr. 8°). M. 2.

Nyānatiloka, Bh., Des Buddha Reden aus der „Angereihten Sammlung" des Pāli-Kanons. Aus dem Pāli zum ersten Male übers. u. erläutert. 2. Bd.: Das Zweier-Buch. Breslau, Markgraf, 1911 (VIII, 79 S. gr. 8°). M. 2,40.

Seidenstücker, K., Das System des Buddhismus. Ebd. 1911 (28 S. 8°). M. 0,60.

De Zwaan, J., De oorsprong des Christendoms volgens Prof. Bolland (Theol. Tijdschr. 1911, 2, bl. 119—179).

Henrici, G., Ist das Urchristentum eine Mysterienreligion? (Intern. Wochenschr. 1911, 14, S. 417—431).

Dunin-Borkowski, St. v., Die alten Christen u. ihre religiöse Mitwelt (Z. f. kath. Theol. 1911, 2, S. 213—252).

Diettrich, G., Die Oden Salomos unter Berücksicht. der überlieferten Stichengliederung. Aus dem Syr. ins Deutsche übers. u. mit e. Kommentar versehen. Berlin, Trowitzsch & S., 1911 (XXIII, 136 S. gr. 8°). M. 5.

Wensink, A. J., De Oden van Salomo, een oud-christelijk psalmboek (Theol. Studiën 1911, 1/2, bl. 1—61).

Wilmart, A., La lettre LVIII de s. Cyprien parmi les lectures non bibliques du lectionnaire de Luxeuil (Rev. Bénéd. 1911, 2, p. 228—233).

Kneller, C. A., Romisch-katholisch beim h. Cyprian (Z. f. kath. Theol. 1911, 2, S. 253—271).

Grapin, E., Eusèbe. Histoire ecclésiastique. Livres V—VIII. Texte grec et trad. française. Paris, Picard et fils, 1911 (565 p. 16⁰). *Fr.* 5.

Monceaux, P., La question du Priscillianisme (Journ. d. Sav. 1911 févr., p. 70—76; mars, p. 104—113).

—, Les Actes des conciles donatistes ou antidonatistes (Rev. d'hist. et de lit. rel. 1911, 2, p. 97—138).

Wilmart, A., Les versions latines des sentences d'Evagre pour les vierges (Rev. Bénéd. 1911, 2, p. 143—153).

Hülster, A., Die pädagog. Grundsätze des h. Joh. Chrysostomus (Theol. u. Gl. 1911, 3, S. 203—227).

Goldbacher, Al., S. Augustini operum sectio II: Epistulae. Rec. et comm. critico instr. A. G. Pars IV. Ep. 165—270. [Corp. script. eccl. lat. Vol. 57 pars IV]. Wien, Tempsky, 1911 (656 S. gr. 8⁰). M. 21.

Jugie, M., Nestorius jugé d'après le »Livre d'Héraclide« (Echos d'Orient 1911 mars, p. 65—75).

Riguet, S. Patrice (vers 389—461). [Les Saints]. Paris, Gabalda, 1911 (VII, 203 p. 12⁰). *Fr.* 2.

Hérouville, P. d', La culture classique de S. Grégoire de Tours (Etudes 1911 mars 20, p. 787—805).

Gloeckler, S. Arbogaste a-t-il vécu au VIe ou au VIIe siècle? (Rev. d'Alsace 1911 mars-avril, p. 107—115).

Traube, L., Textgeschichte der ***Regula S. Benedicti.*** 2. Aufl. hrsg. v. H. Plenkers. [Abh. d. Bayer. Akad. d. Wiss., phil.-hist. Kl. 25, 2]. München, Franz, 1910 (127 S., 4 Taf. Lex. 8⁰). M. 6.

Martini, E., Textgeschichte der Bibliothek des Patriarchen Photios von Konstantinopel. 1. T.: Die Hss, Ausg. u. Übertragungen. [Abh. d. Sächs. Ges. d. Wiss., phil.-hist. Abt. 6]. Leipzig, Teubner, 1911 (133 S., 8 Taf. 4⁰). M. 7.

Henry, M., Le Pape Urbain II à Forcalquier. Episode d'histoire locale. Vaison, impr. Roux, 1911 (18 p. 8⁰).

Mehring, G., Stift Lorch. Quellen zur Geschichte einer Pfarrkirche. Stuttgart, Kohlhammer, 1911 (XXXV, 243 S. gr. 8⁰). M. 5.

Zanoni, L., Gli Umiliati nei loro rapporti con l' eresia etc. nei secoli XII e XIII sulla scorta di documenti inediti. Milano, Hoepli, 1911, 8⁰.

Gillmann, F., Die Form der eucharist. Konsekration beim letzten Abendmahl nach Odo v. Cambray u. Stephan v. Autun (Katholik 1911, 3, S. 233—235).

Ziesché, Die Sakramentenlehre des Wilhelm v. Auvergne. [Aus: „Weidenauer Studien"]. Breslau, Müller & Seiffert, 1911 (80 S. gr. 8⁰). M. 2.

Aubin, H., Die Verwaltungsorganisation des Fürstbistums Paderborn im Mittelalter. [Abh. z. mittl. u. neueren Gesch. 26]. Berlin-Wilmersdorf, Rothschild, 1911 (X, 144 S. gr. 8⁰). M. 4,80.

Seppelt, F. X., Studien zum Pontifikat Papst Cölestins V. [Dass. 27]. Ebd. 1911 (VII, 57 S. gr. 8⁰). M. 2.

Chaillan, M., Le Bienh. Urbain V (1310—1370). [Les Saints]. Paris, Gabalda, 1911 (230 p. 12⁰). *Fr.* 2.

Sommerfeldt, G., Zu Matthäus de Cracovias kanzelrednerischen Schriften (Z. f. Kirchengesch. 1911, 1, S. 92—98).

Brandes, G., Jeanne d'Arc in Dichtung u. Geschichte (N. Jahrb. f. d. klass. Alt. 27 u. 28, 1911, 3, S. 186—207).

Mell, M., Enea Silvio Piccolomini: Briefe. Übers. u. eingeleitet. Jena, Diederichs, 1911 (LVIII, 286 S. m. 16 Taf. 8⁰). M. 6.

Lumsden, C. B., The Dawn of Modern England, being a History of the Reformation in England 1509—1525. London, Longmans, 1911 (303 p. 8⁰). 9 *s.*

Meissinger, K. A., Luthers Exegese in der Frühzeit. Leipzig, Heinsius, 1911 (VII, 86 S. 8⁰). M. 2,75.

Müller, N., Die Wittenberger Bewegung 1521 u. 1522. 2. Aufl. Ebd. 1911 (IV, 423 S. gr. 8⁰). M. 6.

Holl, K., Luther u. das landesherrliche Kirchenregiment. [Z. f. Theol. u. Kirche, Ergh. 1]. Tübingen, Mohr, 1911 (60 S. gr. 8⁰). M. 1,50.

Kipp, F., Silvester v. Schaumberg der Freund Luthers. Leipzig, Heinsius, 1911 (VIII, 271 S. m. 4 Taf. 8⁰). M. 9.

Winter, F. J., Joh. Arndt, der Verf. des „Wahren Christentums". Ein christl. Lebensbild. [Schriften d. Ver. f. Reformationsgesch. 101/2]. Leipzig, Haupt, 1911 (IV, 116 S. gr. 8⁰). M. 1,80

Schieß, T., Joh. Keßlers ***Sabbata.*** St. Galler Reformationschronik 1523—1539. — Meyer v. Knonau, G., Die ev. Kantone u. die Waldenser in den J. 1663 u. 1664. [Dass. 103/4]. Ebd. 1911 (III, 178 S. gr. 8⁰). M. 3.

Ehrhard, O., Die Sakramentsstreitigkeiten in Kempten 1530—1533 (Beitr. z. bayr. Kirchengesch. XVII, 4, S. 154—173).

Clauß, H., Die kirchl. u. sittl. Zustände der Grafschaft Oettingen in der Reformationszeit (Ebd. S. 173—183).

Sommerfeldt, G., Die Beziehungen Georgs des Frommen, Markgrafen v. Ansbach, zu s. Bruder, Herzog Albrecht I v. Preußen, 1529—1540 (Z. f. Kirchengesch. 1911, 1, S. 99-110).

Clemen, O., Fliegende Drachen 1533 u. Heuschrecken 1541—1543 (Ebd. S. 114—119).

Pahncke, Joachim von Berge (Ebd. S. 68—88).

Stoeckius, H., Forschungen zur Lebensordnung der Gesellschaft Jesu im 16. Jahrh. 2. Stück: Das gesellschaftl. Leben im Ordenshause. München, Beck, 1911 (198 S. Lex. 8⁰). M. 5.

Le Bachelet, X., Bellarmin et la Bible sixto-clémentine (Etudes 1911 mars 20, p. 748—774).

Broglie, E. de, La Vén. Louise de Marillac, Mlle. Le Gras (1591—1660). [Les Saints]. Paris, Gabalda, 1911 (VIII, 219 p. 12⁰). *Fr.* 2.

Dahl, W., Die innere Politik Franz Arnolds v. Wolff-Metternich zur Gracht, Bischofs v. Münster u. Paderborn. Hildesheim, Lax, 1911 (67 S. gr. 8⁰). M. 2.

Meindersma, W., De gereformeerde Kerk in de stad en de meierij van den Bosch gedurende de XVIIde en XVIIIde eeuw (Theol. Tijdschr. 1911, 2, bl. 179—203).

Malley, Th., Un primat des Gaules entre Retz et Mazarin (Univers. cath. 1911, 3, p. 289—312).

Berlière, U., Lettres inédites de Bénédictins de St. Maur (Rev. Bénéd. 1911, 2, p. 194—220).

Lesprand, P., Le Clergé Messin et la Révolution ***(suite)*** (Rev. eccl. de Metz 1911, 3, p. 155—166; 4, p. 207—224).

Schoenher, P., Histoire du séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, 1612—1908, d'après des documents inédits. T. 2: Petit séminaire (nov. 1811—1908). Lille, Desclée, 1911 (713 p. 8⁰).

Dudon, P., Lamennais et les ordonnances du 16 Juin 1828 (Rev. d'hist. de l'église de France 1911, 8, p. 145—161).

Sopper, H. J. de, Schleiermacher en de Romantiek (Theol. Studiën 1911, 1/2, bl. 61—101).

Larigaldie, G., Le Vén. Justin de Jacobis, prêtre de la Mission, premier vicaire apost. de l'Abyssinie (1800—1860), d'après des docum. inédits. Paris, Lethielleux, 1910 (XXV, 351 p. 8⁰ avec grav.) *Fr.* 2,50.

Lajudie, Chr. de, Dom Guéranger (Univers. cath. 1911, 1, p. 5—35; 3, p. 387—404).

Systematische Theologie.

Hunzinger, A. W., Das Gesetz der apologetischen Bewegung in der Geschichte (Relig. u. Geisteskultur 1911, 2, S. 145-159).

Cohausz, O., Klippen der Zeit. Ernste Gedanken über relig. Fragen der Gegenwart. I. Das moderne Denken oder die moderne Denkfreiheit und ihre Grenzen. Köln, Bachem, 1911 (136 S. gr. 8⁰). M. 1,80.

Schmidt, W., Der Kampf um die Religion. Gütersloh, Bertelsmann, 1911 (III, 332 S. 8⁰). M. 5.

Deussen, P., Allgemeine Geschichte der Philosophie m. besond. Berücksicht. der Religionen. II. Bd. 1. Abt.: Die Philosophie der Griechen. Leipzig, Brockhaus, 1911 (XII, 530 S. gr. 8⁰). M. 6.

Eucken, R., Die Lebensanschauungen der großen Denker. 9., vielfach umgestaltete Aufl. Leipzig, Veit, 1911 (VIII, 543 S. gr. 8⁰). M. 10.

Ewald, O., Über den transscendenten u. immanenten Gottesbegriff (Relig. u. Geisteskultur 1911, 2, S. 105—118).

Frey, A., Eine Untersuchung über die Bedeutung der empirischen Religionspsychologie für die Glaubenslehre. Leiden, Brill, 1911 (VIII, 87 S. gr. 8⁰). M. 1,75.

Coke, H. J., The Domain of Belief. London, Macmillan, 1910 (X, 311 p. 8⁰). 7 *s.* 6 *d.*

Mayer, A., Das Recht zu glauben (Relig. u. Geisteskultur 1911, 2, S. 159—162).

Wagner, G., Der Modernismus. Kanzelreden. 1.—4. H. Augsburg, Huttler, 1911 (je 8 S. 8⁰). Je M. 0,20.

Mulert, H., Anti-Modernisteneid, freie Forschung u. theol. Fakultäten. Halle, Verlag des ev. Bundes, 1911 (64 S. gr. 8⁰). M. 1.

Rosa, E., Il giuramento contro gli errori del modernismo (Civ. catt. 1911 febbr. 18, p. 419—432; marzo 18, p. 656—669).
Rohden, G. v., Irrlehregesetz u. Modernisteneid (Preuß. Jahrb. 1911 April, S. 95-106; Erwiderung darauf von W. Herrmann S. 186—189).
Schlatter, A., Das christliche Dogma. Calw, Vereinsbuchh., 1911 (683 S. gr. 8°). M. 9.
Van Bruyssel, E., Le Mal et ses origines. Paris, Giard et Brière, 1911 (220 p. 18°). *Fr.* 2,50.
Diestel, E., Sittlichkeit u. Entwickelungslehre (Monatsh. d. Commeniusgesellschaft 1911 März, S. 58—65).
Biederlack, J., Weiteres zur Frage von der sittl. Erlaubtheit der Arbeiterausstände (Z. f. kath. Theol. 1911, 2, S. 272-291).
Adloff, J., Über die Reservation der Sünden (Straßb. Diözesanbl. 1911, 3, S. 114—124).

Praktische Theologie.

Abad y Cavia, El poder judicial de la Iglesia y el fuero personal eclesiastico. Madrid, Impr. Helenica, 1911 (55 p. 8°).
Parayre, R., Le Déplacement administratif des curés, d'après le droit nouveau. Lyon, impr. Vitte, 1911 (63 p. 8°).
Haring, J., Das Laienelement in der Verfassung und Verwaltung der kath. Kirche (Theol. u. Gl. 1911, 3, S. 190—199).
Cornish, F. W., The position of the Laity in the Church of England (Nineteenth Century 1911 Mart, p. 433—448).
Feldweg, G., Die Kirchenzucht eine Aufgabe der Lokalgemeinde (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 20, 1911, 3, S. 346—371).
Goes, Zur Rechtslage der Konfessionen auf den Friedhöfen (Ebd. S. 372—380).
Montgelas, A. Graf v., Die religiöse Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen im Königr. Sachsen. Leipzig, Röder & Schunke, 1911 (VIII, 70 S. gr. 8°). M 1,50.
Thielemann, V., Der kath. Geistliche u. die Genossenschaftssparkassen nach dem Dekret *De vetita clericis temporali administratione* (Theol. u. Gl. 1911, 3, S. 199—203).
Hurtaud, F. J., La Vocation au sacerdoce. Paris, Gabalda, 1911 (457 p. 12°).
Grivet, J., La vocation sacerdotale et la providence (Etudes 1911 mars 5, p. 577—605, mars 20, p. 774—787).
Sanday, The Primitive Church and the problem of reunion (Contemp. Rev. 1911 April, p. 395—413).
Blanche, F. A., L'Eglise et le Progrès. Paris, Lethielleux, 1911 (141 p. 16°).
Warneck, J., Die Lebenskräfte des Evangeliums. Missionserfahrungen innerhalb des animist. Heidentums. 4. Auflage. Berlin, Warneck, 1911 (XIX, 352 S. gr. 8°). M. 4,50.
Bonet-Maury, G., L'armée du salut, son organisation et son rôle religieux et social (Rev. d. deux mondes 1911 avril 1, p. 668—696).
Holzhausen, E., Grundfragen der Katechetik. 1. Heft. Wien, Kirsch, 1911 (VI, 155 S. gr. 8°). M. 3.
Ostermann, F., Die Vorbereitung der Kinder auf die erste h. Kommunion (Theol. u. Gl. 1911, 3, S. 177—190).
Dröder, J., Die acht Seligkeiten Jesu u. die moderne Welt. 9 Vorträge f. gebildete Stände, geh. im Kölner Dom. 2. Aufl. Dülmen, Laumann, 1911 (116 S. 8°). M 1,50.
Cormier, H. M., Grundlagen des geistl. Lebens, dargestellt in zehntägigen Exerzitien. Aus dem Franz. Ebd. 1911 (VIII, 373 S. 8°). M. 2,80.
Mayer, A., Mystizismus u. Wissenschaft (Prot. Monatsh. 1911, 3, S. 110—118).
Acta Sanctorum novembris collecta, digesta, illustrata. Tom. III, quo dies 5, 6, 7 et 8 continentur. Bruxelles, apud socios Bollandianos, 1910 (XII, 988 p. folio). *Fr.* 75.
Monti, A., A traverso la questione lauretana. [S.-A. aus Scuola cattolica]. Milano, Artigianelli, 1910 (162 p. 8°).
Schmid, A, Das Meßbuch u. sein Pult (Z. f. christl. Kunst 1911, 1, Sp. 15—20).
Pétridès, S., La cérémonie du lavement des pieds à Jérusalem (Echos d'Orient 1911 mars, p. 89—99).
Pisani, G., Catalogo dei codici corali d' Orstano. Lucca, Baroni, 1911 (72 p. 8°).
—, Specimen studiorum liturgicorum. Liburni, in aedibus Justianis, 1911 (20 p. 8°) *L.* 1.
Respighi, C., La musica sacra in Italia mezzo secolo fa (1857) (Rass. Gregor. 1911, 1, c. 29—52).
Becker, L., Kurzer Leitfaden f. den Unterricht im gregorian. Choral. Regensburg, Pustet, 1911 (IV, 120 S. 8°). Geb M. 1.
Carbone, C., L' inno del dolore mariano *Stabat Mater*. Studi storico-crit.-dogm.-lett. Roma, Pustet, 1911 (XXIV, 432 p. 8°). *L.* 4,50.
Weingartner, J., Kirchliche Kunstfragen. 3 Vorträge. Innsbruck, Tyrolia, 1911 (56 S. 8°). M. 0,70.
Pargoire, J., L'église Sainte-Euphémie et Rufinianes à Chalcédoine (Echos d'Orient 1911 mars, p. 107—110).
Delahache, G., Un dossier inédit sur la cathédrale de Strasbourg (Rev. d'Alsace 1911 mars-avril, p. 81—88).
Tacconi Gallucci, D., Monografia della patriarcale basilica di S. Maria Maggiore. Grottaferrata 1911 (144 p. 8°). *L.* 2,50.
Schottmüller, Frida, Fra Angelico da Fiesole. Des Meisters Gemälde in 327 Abbildgn. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1911 (XLI, 249 S. Lex. 8°). Geb. M. 9.
Reil, J., Der Bildschmuck des Evangeliars von 1221 im Syrischen Kloster zu Jerusalem (Z. d. Dtsch. Paläst.-Ver. 34. 1911, 2,3, S. 138—146).
Witte, F., Ein Wort über den Einfluß der englischen Stickkunst im Mittelalter (Z. f. christl. Kunst 1911, 1, Sp. 1—10).
Reiners, H., Eine Kölner Madonna vom Beginn des 15. Jahrh. (Ebd. Sp. 9—14).
Prinet, M., Les insignes des dignités ecclésiastiques dans le blason français du XVe s. (Rev. de l'art chrét. 1911 févr., p. 23—44).
Druce, G. C., The Amphisbaena and its Connexions in Ecclesiastical Art and Architecture (Arch. Journ. 1910 Dec., p. 285-317).
Ranke, F., Der Erlöser in der Wiege. Ein Beitrag zur deutschen Volkssagenforschung. München, Beck, 1911 (V, 78 S. 8°). M. 2,80.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Professor **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.
—
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Bezugspreis halbjährlich 5 M.
Inserate
25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 8. 20. Mai 1911. 10. Jahrgang.

Ein neues Bibelwerk:
Die Schriften des Alten Testaments. 2. Abt. 1. Bd.: Gressmann, Die älteste Geschichtsschreibung und Prophetie Israels (Engelkemper).
Seisenberger, Erklärung des Johannesevangeliums (Meinertz).
Albers, Enchiridion Historiae ecclesiasticae universae. Tom. I—III (J. Schmidt).
Negwer, Konrad Wimpina (Greving).
Camerlinck, Saint Léger évêque d'Autun (Allmang).
Laurentie, Saint Ferdinand III (Allmang).
Regnier, Saint Léon le Grand (Allmang).
Crapez, La Vénérable Catherine Labouré (Allmang).
Beissel, Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 17. Jahrhundert (Kleinschmidt).
Wieland, Die Heilstat Christi als Neuschöpfung und Wiedergeburt (Dörholt).
Sattel, Begriff und Ursprung der Naturgesetze (Rolfes).
Moralprobleme: Vorträge von Mausbach, Mayer, Mutz, Waitz und Zahn (Renz).
Koch und Wecker, Religiös-wissenschaftliche Vorträge für katholische Akademiker. 2. und 3. Reihe (Jos. Engert).
Beetz, Männerspiegel (Kolberg).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Ein neues Bibelwerk.

Gressmann, Hugo, Prof. der Theologie an der Universität Berlin, **Die älteste Geschichtsschreibung und Prophetie Israels** (von Samuel bis Amos und Hosea) übersetzt, erklärt und mit Einleitungen versehen. Mit Namen- und Sachregister. [Die Schriften des Alten Testaments in Auswahl neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt. 2. Abteilung. 1. Band]. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1910 (388 S. gr. 8°). M. 6.

Das neue Bibelwerk, das mit dem oben bezeichneten Bande zu erscheinen begonnen hat, verspricht eine neue Übersetzung der Schriften des A. T. in Auswahl und deren Erklärung für die Gegenwart. Es „wendet sich an den gebildeten Laien". „Es will dem Pfarrer dienen . . ., dem Lehrer helfen . . .; es soll mit allem Nachdruck die Religion des A. T. herausheben. Einer nun abgelaufenen Zeit mochten die kritischen Probleme am A. T. die Hauptsache sein; die moderne Wissenschaft hat diese Einseitigkeit aufgegeben; so ist gerade sie imstande, den Laien und der Praxis, die nur nach der Religion fragt, zu dienen. Neben der Religionsgeschichte aber sollen die ästhetischen und literaturgeschichtlichen Fragen, die lange Zeit ungebührlich im Hintergrunde gestanden haben, ohne deren Behandlung aber der religiöse Inhalt des A. T. nicht fruchtbar gemacht werden kann, zu ihrem Rechte kommen: der Leser soll von der Schönheit der Bibel eine deutliche Anschauung erhalten." Bei unserer Beantwortung der Frage, inwiefern dieser Zweck erreicht sei, wollen wir eines vorweg nehmen: Unsere prinzipielle Abweisung des rationalistischen Standpunktes, von dem aus in diesem Werke alles betrachtet und beurteilt wird.

Ein Beispiel genüge: Bei der Darlegung, daß die Bileam-Geschichte den literarischen Charakter des Märchens habe, war zu erwarten, daß die redende Eselin auftreten werde. Aber Gr. begründet die Eigenart eines Märchens, nämlich „daß sein Inhalt nie und nirgendwo erlebbar ist", auch durch die These: „In der Wirklichkeit, so darf man getrost behaupten, sind Engel nie auf Erden erschienen . . ." Deutlicher kann das aprioristische Vorurteil, daß Berichte über Wunder ohne weiteres unglaubwürdig seien, nicht eingestanden werden. Diesen Standpunkt einmal vorausgesetzt, ist es eine logische Konsequenz, daß die Herausgeber dieses Bibelwerkes im Gegensatz zu dem von Kautzsch im Titel nicht mehr von Heiligen Schriften, sondern nur von den Schriften des A. T. sprechen.

Wenn wir von dieser rationalistischen Tendenz absehen, so können wir den zahlreichen Vorzügen dieses Buches unsere Anerkennung nicht versagen. Es ist in der Tat ein großer Fortschritt gegenüber der einseitig literarkritischen Behandlung der Bibel im vorigen Jahrhundert, den schon die Exegese des letzten Jahrzehnts allmählich förderte, daß die inhaltliche Wertung der alttest. Schriften und daneben die Schönheit ihrer sprachlichen Einkleidung in den Vordergrund gerückt wird. Zwar wird auch der Textkritik ihr Recht; in wenigen kleingedruckten Zeilen am Ende der zusammenhängenden Textabschnitte werden die Emendationen kurz genannt, die in der Übersetzung nur durch kleine Zeichen angedeutet waren. Auch die Quellenkritik wird keineswegs vernachlässigt; man vergleiche nur, mit welchem Geschick die Quellenscheidung in der Bileam-Perikope dargestellt wird, ausführlich und doch keineswegs trocken, sondern auch für Laien verständlich und anziehend. Aber die Hauptsache, das Tonangebende ist dem Verf. doch immer wieder die Hervorhebung des literarischen Charakters, der ästhetischen Eigenart, der religionsgeschichtlichen Entwicklungsstufe, die sich ihm — natürlich immer von seinem rationalistischen Gesichtspunkt aufgefaßt — aus dem Inhalt ergeben. So wird in der Jugendgeschichte Samuels fein unterschieden zwischen redaktionellem Zusammenhang und literarischer Art. Zu I Sam 1—3 gehört sachlich auch Kap. 4, da es die Erfüllung der Strafweissagung gegen Heli enthält. Aber die verschiedene literarische Art: das Idyllische von Kap. 1—3 und den Übergang zur nationalen Geschichte („Geschichtslegende" bei Gressmann) in Kap. 4 kann der Leser, einmal aufmerksam gemacht, gut nachempfinden.

Gerade für die literarische und religionsgeschichtliche Behandlung erweist sich als sehr geschickt die Stoffverteilung des Werkes, die zwar die Reihenfolge des überlieferten Kanons der biblischen Bücher und die verschiedenartigen Teile der einzelnen Bücher selbst auseinanderreißt, aber dafür den Vorteil eintauscht, Zusammengehöriges in übersichtlicher Systematik erklären zu können. Scheinbar folgt allerdings die Einteilung des Gesamtwerkes dem hebräischen Kanon; sie enthält in den zwei Bänden der 1. Abteilung Pent., Jos. und Ri., in den drei Bänden der 2. Abt. Sam., Kön., die Propheten und Esra, und in den zwei Bänden der 3. Abt. die poetischen und didaktischen Bücher.

Aber von Pent. werden z. B. das Bundesbuch und die Dekaloge in dem vorliegenden Bande II, 1 hinter Salomos Leben behandelt, weil sie nach Ansicht der Kritik in diese Zeit gehören.

Geradezu meisterhaft ist die stilistische Darstellungskunst des Verf. Man vergleiche nur, wie er eine so trockene Materie, wie I Kön. 6, 1 bis 7, 50, die technische Beschreibung der Bauten Salomos, auch ohne Abbildungen anschaulich und anziehend zu illustrieren versteht: „Ein Gang durch die Stadt Salomos" (S. 210-214). Es bedarf kaum der Erwähnung, daß das Werk auch in typographischer Hinsicht auf der Höhe steht, nicht nur in der Ausstattung seitens des Verlages, sondern auch in dem geschickten Gebrauch typographischer Hilfsmittel für die Übersichtlichkeit des Textes und seine angenehme Lesbarkeit. Wo es zweckdienlich war, ist die Zusammensetzung des biblischen Textes durch Verwendung verschiedener Lettern augenfällig gemacht worden, z. B. bei David und Goliath 1 Sam. 17 f., Sauls Tod 2 Sam. 1, Salomos Feinde 2 Sam. 11 usw. Sowohl der Text als auch der Kommentar wird durch kurze Überschriften übersichtlich in kleine Abschnitte zerlegt; diese Überschriften selbst sind oft ebenso treffend als anziehend; z. B. „Das Jugendidyll Samuels" 1, 1—3, „Wie Saul auszog, seines Vaters Eselinnen zu suchen und eine Königskrone fand" 1 Sam. 9—10, „Der ungehorsame Gottesmann und das gehorsame Gottestier" 2 Kön. 12—13, „Der Jahrmarkt in Samarien" Amos 3, 9—11, „An der Totenbahre Israels" 5, 1—2. Mißlungen ist freilich die wenig geschmackvolle Bezeichnung „Der sexuelle Dekalog" für Deut. 27, 14—26, denn 8 von den hier stehenden 12 Gesetzen haben mit sexuellen Dingen nicht das Geringste zu tun.

Alles in allem, ein Buch, aus dem der urteilsfähige Leser ohne prinzipielle und sachliche Zustimmung doch außerordentlich vieles lernen kann.

Münster i. W. W. Engelkemper.

Seisenberger, Dr. M., **Erklärung des Johannesevangeliums**. Regensburg, Verlagsanstalt, vormals Manz, 1910 (IV, 309 S. gr. 8°). M. 4,80.

Der Verf. bietet hier einen knappen Kommentar zum Johannesevangelium, der bei kursorischer Lektüre gute Dienste leisten kann. Denn es werden die Hauptgedanken in leicht verständlicher Form herausgestellt, öfters auch abweichende Ansichten kurz erwähnt, eine vorwiegend glossatorische Erklärung geboten, die auf den Zusammenhang weniger Gewicht legt. Im allgemeinen hat der Verf. bei der Auswahl der wichtigsten Fragen eine glückliche Hand gehabt und bei der Erklärung sein gesundes Urteil bewiesen.

Dem Studenten würde ich den Kommentar weniger empfehlen können. Denn er vermittelt ihm das Verständnis des „pneumatischen Evangeliums" nicht tief genug. Schon die Einleitungsfragen sind recht dürftig behandelt und entsprechen nicht der Bedeutung des Evangeliums sowie den kritischen Einwendungen der Gegenwart. Was soll man z. B. dazu sagen, daß die wichtige Frage nach dem Verhältnis der johanneischen Lehre zu der der synoptischen Evangelien mit dem einen Satze erledigt wird: „Das Eindringlichste ist auch bei den Synoptikern die Lehre von der Gottheit Christi" und dem Hinweis auf gerade die 3 Stellen Lk 1, 35; Mk 14, 16; Mt 16, 16!! — Die Orientierung über textkritische Fragen ist recht ungenau, manchmal geradezu irreführend. Das gilt z. B. von den Ausführungen über Jo 5, 3b. 4. Es ist schon unrichtig, daß v. 3b in D fehlt. Bedenklich aber ist die Begründung für die Echtheit: „denn die meisten Handschriften und Väter haben dieselben." S. gibt selbst an, daß die vier ältesten Hss ℵ B C D v. 4 nicht kennen. Dazu kommt aber noch der wichtige Curetonius und auch die neue Freer-Hs (die Gregory 032 nennt). Die natürliche Erklärung der Begebenheit einfach „rationalistisch" zu nennen, ist völlig ungerecht. Männer wie Schanz, Schegg, Le Camus, Kiefl u. a. würden sich diesen Vorwurf entschieden verbitten. Natürlich und rationalistisch ist wahrhaftig noch nicht identisch. Und wenn v. 4 aus textkritischen Gründen ursprünglich nicht im Texte stand — auch Belser erkennt das übrigens an, wenngleich er den Vers dem mysteriösen Presbyter Johannes aufs Konto schreibt —, dann versteht sich die natürliche Erklärung von selbst. — Über die Perikope von der Ehebrecherin wird gesagt, sie sei „kritisch angestritten". Aber auch hier wird die textkritische Frage ganz unzulänglich behandelt. Dem Verf. wird der Beweis seiner Behauptung schwer fallen, es sei „mehr als wahrscheinlich, daß man der sittlichen Bedenken halber den Abschnitt beim Gottesdienst nicht lesen ließ und daher aus manchen Handschriften entfernte". Im allgemeinen hatte man früher größeren Respekt vor dem heiligen Texte. Stark irreführend ist es jedoch, das Dekret des Tridentinum aus der 4. Sitzung ohne jede Erläuterung danebenzustellen und zu erklären, es beziehe sich ohne Zweifel auch auf diesen Abschnitt. Gewiß bezieht es sich darauf, aber hier handelt es sich nicht um die Frage der Authentizität, sondern darum, ob die Perikope ursprünglich an dieser Stelle stand und von Johannes geschrieben wurde. P. Knabenbauer S. J. z. B. erklärt in seinem Johanneskommentar (von dem S. in der dürftigen Literaturübersicht nur die 1. Aufl. angibt): *Quare tenendum est pericopen pertinere ad scripturam inspiratam. Eam autem ab ipso Joanne esse scriptam non est ullo modo definitum.* Übrigens scheint mir auch die neue, scharfsinnige Auffassung von P. van Kasteren S. J. (*Revue biblique* 1911, 96—102), daß die Perikope ursprünglich im aramäischen Mt zwischen 22, 40 und 41 stand, nicht hinlänglich begründet.

Auf Abweichungen in der Einzelerklärung gehe ich hier nicht ein, z. B. bei Jo 2, 4: „wir sind in dieser Sache gleichen Sinnes." Zu bemerken ist aber, daß topographische Angaben wiederholt ungenau oder unrichtig gemacht sind. Nach S. 25 soll Bethanien am Ölberge 1 oder 2 Stunden vom Jordan entfernt sein. Ich wäre froh gewesen, wenn ich den anstrengenden Tagesausflug in dieser kurzen Zeit hätte erledigen können. — Kefr Kana (richtiger Kafr Kenna) liegt nord-östlich von Nazareth. — Eine eigentümliche Angabe steht auf S. 274 A. 1 zur Erklärung von Arimathäa. Die Anmerkung lautet wörtlich: „Der Name dieser Ortschaft scheint gewechselt zu haben: Rama, Ramatha, Ramathaim; jetzt Ram oder Er Ram. So auch Barnabé (Paris 1905), der jedoch den Ort jetzt Ramieh heißt." Dazu ist zu bemerken: 1. Er Ram liegt im Norden von Jerusalem; 2. Hier handelt es sich um Ramleh; 3. Der Gelehrte heißt P. Barnabé Meistermann (wenn ich ein Buch von P. Leonard Lemmens zitiere, sage ich doch nicht Leonard); 4. Gemeint ist das Buch: *La patrie de S. Jean-Baptiste avec un appendice sur Arimathie.* Paris 1904, 251—286.

Münster i. W. M. Meinertz.

Albers, P., S. J., **Enchiridion Historiae ecclesiasticae universae**. Ad recognitam et auctam editionem Neerlandicam alteram in Latinum sermonem versum. Tom. I—III. Neomagi in Hollandia, sumpt. Malmberg, 1909, 1910, 1910; zu beziehen durch Herder, Freiburg (VI, 328; 443; 382 S. gr. 8°). Zusammen M. 11,20.

Das vorliegende lateinische „Handbuch" der Kirchengeschichte stellt sich als die verbesserte und vermehrte Übersetzung der 2. Auflage des ersten von einem katholischen Historiker in holländischer Sprache verfaßten Kompendiums der Kirchengeschichte dar. Es ist in den Niederlanden mit sehr großem Beifall aufgenommen worden, hat bereits eine Übertragung ins Französische (durch den Dominikaner Hedde, erschienen in 2 Bänden in Paris, Gabalda, 1908 f.) erfahren und wird sicherlich auch in der vorliegenden Version die Anerkennung weiter Kreise finden.

Das Werk hat bedeutende Vorzüge. Es beruht auf soliden Studien, ist durchweg sehr klar und bestimmt in seinen Behauptungen und zeichnet sich durch sein maßvolles Urteil aus, dem Schönfärberei ebenso fern liegt, wie unbillige Verallgemeinerung und Übertreibung von Mißständen. Der Verf. hat mit Liebe zur Kirche gearbeitet. Besondere Sorgfalt hat er den Abschnitten über das kirchliche Leben, über die Entwicklung der Liturgie, die Geschichte der Sakramentenspendung, den Einfluß der christlichen Grundsätze auf Sittlichkeit und Kultur gewidmet. Den wohl unterrichteten Theologen bekunden

die präzisen Angaben über die Irrtümer der verschiedenen häretischen Parteien. — In formeller Hinsicht zerfällt jeder der drei Bände in mehrere Abschnitte, von denen jeder eine Periode behandelt. Die einzelnen Abschnitte sind in Kapitel zerlegt, die die Ausbreitung des Christentums, die Überwindung der ihm entgegenstehenden Schwierigkeiten, die Entwicklung der kirchlichen Verfassung, die Ausbildung der liturgischen Feier usw. zur Darstellung bringen. In der Reihenfolge dieser Kapitel wird in dem durch die verschiedenen Perioden abgegrenzten Rahmen die durch die Tatsachen gebotene Variation beobachtet. Jedes Kapitel entfaltet sich in mehreren Paragraphen, die in eine Anzahl eigens numerierter Perikopen aufgelöst werden, deren Thema kurz in dem am Schlusse eines jeden Bandes angegebenen Inhaltsverzeichnisse notiert ist, aber auch im Texte selbst meistens durch ein fettgedrucktes Stichwort hervorgehoben wird.

An der Spitze der einzelnen Paragraphen folgt der Überschrift jeweils die Angabe der wichtigsten Quellen und der bedeutendsten Literatur über die zur Behandlung stehenden Probleme. Auch die Werke deutscher Autoren sind dem Verf. bekannt. Gäbe es jedoch einen absolut gültigen Kanon über die in einem „Handbuch" zu verzeichnenden neueren Schriften, so wäre noch eine Anzahl wichtiger Publikationen zu nennen, die nicht angeführt wurden. Daß der Bearbeiter der lateinischen Übersetzung mehr auf Einfachheit und Deutlichkeit der Sprache als auf ängstliche Beobachtung der Regeln einer klassischen Latinität geachtet hat, wird ihm niemand verargen, der den Zweck eines kirchengeschichtlichen Lehrbuchs ins Auge faßt.

Der erste Band, der nach einer Einleitung über Wesen, Nutzen, Einteilung und Quellen der Kirchengeschichte, über kirchenhistorische Hilfswissenschaften und Geschichte der kirchlichen Historiographie und nach einer Schilderung des religiös-sittlichen Zustandes der Juden- und Heidenwelt zur Zeit Christi die Geschichte des christlichen Altertums (bis 692) behandelt, zerfällt in zwei Teile, die durch das Toleranzedikt von Mailand voneinander geschieden werden. Im ersten Teil kommt in fünf Kapiteln die Geschichte der „Kirche im apostolischen Zeitalter", der „Kampf zwischen Kirche und Heidentum", die „kirchliche Hierarchie", die Urgeschichte der „Sakramente, des Kultus, der religiösen Gebräuche und Satzungen wie auch entgegenstehende Irrtümer", endlich „die Entfaltung der kirchlichen Lehre den Häresien gegenüber und die kirchliche Wissenschaft" in den drei ersten Jahrhunderten zur Darstellung.

Verhältnismäßig ausführlich wird S. 32 ff. die Frage nach dem Geburtsjahr Christi erörtert. Für die öffentliche Wirksamkeit des Herrn werden S. 34 als „wahrscheinlich" $2^1/_2$ bis 3 Jahre angenommen. Relativ eingehend werden S. 34 ff. die ältesten außerchristlichen Zeugnisse über Jesu Leben und Wirken besprochen. Die in Deutschland wohl allgemein preisgegebene Hypothese der protestantischen Tübinger Schule von einem ursprünglichen Gegensatz zwischen Petrinismus und Paulinismus scheint in Holland noch immer Sympathien zu finden. P. Albers ließ es sich darum S. 51 angelegen sein, die Unhaltbarkeit dieser Theorie durch eine Reihe von Argumenten nachzuweisen. Gut sind seine Ausführungen über die juristische Basis der Christenverfolgungen (S. 65 ff.), die genauen Angaben über die Verbreitung des Christentums am Anfange des 4. Jahrh. (88 ff.), die Bemerkungen über das seltenere Hervortreten des römischen Primates in der Zeit, da das Christentum um seine Existenz zu kämpfen hatte (96 f.). Mit besonderer Wärme wird 129 ff. der Einfluß der Religion des Gekreuzigten auf das Leben der ersten Christen geschildert. Dankenswert ist die kurze Zusammenstellung der wichtigsten Daten zur Geschichte des apostolischen Symbolums (152). — Der S. 52 genannte Hundhausen war nicht Protestant, sondern Professor der katholischen Theologie am Mainzer Priesterseminar, was seine Kommentare zu den beiden Petrusbriefen jedem zeigen. Die Angabe auf S. 58, daß Pantaenus *annis fere 202—212* in Indien das Evangelium predigte, stimmt nicht zu S. 162, wo von ihm gesagt wird, daß er *paulo ante annum 200* starb. Die häufig (90. 110. 113. 135) genannte Synode von Elvira fand um 300 statt. *Augustodunum* (92) bezeichnet u. W. Autun in Frankreich, Augsburg ist *Augusta Vindelicorum*. Wünschenswert wäre S. 97 f. die Begründung der bei den Katholiken gewöhnlichen Auffassung des *προκαθημένη τῆς ἀγάπης* in der Adresse des ignatianischen Römerbriefes. Die Ausführungen über die Entstehung des monarchischen Episkopates (101 ff.) entbehren in etwa der Klarheit, die dem Autor sonst eigen ist. Die Bemerkung auf S. 137, daß es auch *in Germania* viele *coemeteria infra solum in rupibus excavata* aus dem christlichen Altertum gäbe, ist nicht recht verständlich.

Der zweite Teil des 1. Bandes beschäftigt sich zunächst mit „der Ausbreitung der Kirche" von den Tagen Konstantins bis zum Ende des 7. Jahrh., gibt dann die Geschichte der großen trinitarischen, christologischen und patrologischen Häresien und verbindet damit einen Hinweis auf die Entstehung und Verbreitung des Islam, bespricht weiter die Ausbildung der „kirchlichen Hierarchie" bis zum Trullanum II, handelt von den „Sakramenten, dem Kultus und dem kirchlichen Leben" vom 4. bis zum 7. Jahrh. und entwirft schließlich ein Bild des regen Lebens und Strebens auf dem Gebiete der „kirchlichen Wissenschaft" in dieser Zeit.

In diesem Abschnitt erscheinen uns die Ausführungen (178 ff.) über die Frage, warum der Sieg des Christentums den Untergang des römischen Reiches nicht zu verhindern vermochte, sehr zweckmäßig, die Behauptung aber, daß es der Kirche gelungen sei, die heidnischen Sitten im römischen Reiche vollständig auszurotten (178), wird vom Verf. selbst im folgenden widerlegt. Gut sind die Ausführungen (190 ff.) über einige Gründe, warum sich die großen Häresien in der nachkonstantinischen Zeit so hartnäckig behaupteten. Ausführlich wird die allmähliche Ausgestaltung des Gottesdienstes und des sakramentalen Ritus, die Entwicklung des Kirchenjahres, die Umwandlung des Geistes der Gesellschaft zur Darstellung gebracht. — Der Verf. liebt es, Zitate aus den Quellen in seine Darstellung zu verweben. So verdienstlich dieses Verfahren ist, so tut es seine Wirkung doch nur dann, wenn die Zitate genau belegt sind. Leider vermißt man solche Belege an zahlreichen Stellen, wie z. B. im 1. Band S. 20. 191. 204. 235. 236 usw., im 2. Band S. 146. 151. 218. 221. 292. 316. 322. 372, sehr oft auch im 3. Band.

Die Geschichte der mittelalterlichen Kirche, der der zweite Band des vorliegenden Werkes gewidmet ist, wird in drei Abschnitten vorgelegt, von denen der erste das Einleben der Kirche in der romanisch-germanisch-slawischen Welt des Mittelalters (692—1073) behandelt, der zweite die höchste Machtentfaltung der kirchlichen Ideen und Institutionen von Gregors VII Erhebung bis zum Tode Bonifaz' VIII (1303) vergegenwärtigt und der letzte den Niedergang des kirchlichen Geistes und Lebens bis zum Beginn der abendländischen Glaubensspaltung (1517) schildert.

Der erste Abschnitt spricht in fünf Kapiteln von der „Ausdehnung der Kirche" von 692—1073, von der „Stellung der Träger der kirchlichen Gewalt und ihrem Verhältnisse zum Staate" in dieser Zeit, von „Häresien, Schismen und theologischen Streitigkeiten", von den „Sakramenten, dem Kultus und dem kirchlichen Leben", schließlich von der „kirchlichen Wissenschaft und Kunst". In der zweiten Periode stand das Papsttum entschieden im Vordergrund. Gregor VII und seinen Nachfolgern gilt daher das 1. Kapitel des zweiten Abschnittes. Daran reiht sich ein Kapitel über den „Kampf mit dem Islam" (vornehmlich Kreuzzüge) und die „weitere Entfaltung der kirchlichen Lehre" (*ulterior explicatio doctrinae catholicae*, was aber zu dem Inhalte nicht stimmt, der sich auf die Ausbreitung der Kirche be-

zieht), ein weiteres über die „Häresien“, ein drittes über die „kirchliche Verfassung“ (was u. E. besser unmittelbar dem Kapitel über die Päpste angeschlossen wäre). Die beiden letzten Kapitel behandeln die „Sakramente, das religiöse und moralische Leben“ und „kirchliche Wissenschaft und Kunst“. Der dritte Teil spricht in fünf Kapiteln von der Stellung der „Päpste“ im 14. und 15. Jahrh., von „häretischen und reformatorischen Unternehmungen“ des späteren MAs., von der Lage des „Welt- und Ordensklerus“ in jener Zeit, von der „kirchlichen Wissenschaft“, endlich „vom religiösen Leben und der kirchlichen Kunst“. Charakteristisch für diesen und den folgenden Band ist die große Aufmerksamkeit, mit der die Erscheinungen des kirchlichen Lebens in den Niederlanden verfolgt werden (vgl. z. B. § 56, S. 87; 102, 1, 7, 10, 110, 4, 5, 111, 3, 116, 4, 124, 7, 8; 126, 4; 129, 1, 2; 131, 3, 149; 162, 3, 165, 10, 171).

Mit besonderer Sorgfalt werden in diesem Bande behandelt: Die Fabel von der Päpstin Johanna (S. 27 f.), die Entstehung und Ausbildung des Kollegiums der Kardinäle (38 ff.), das Pontifikat Gregors VII, speziell sein Kampf mit Heinrich IV (115 ff.), die Bedeutung der Kreuzzüge (174 f.), der h. Franz von Assisi und sein Orden (218 ff.), die Wahl Urbans VI (286 f.). — Nicht zutreffend erscheint S. 22 der Satz: *Imperatoris appellatio sensu proprio non carebat. Historia, traditione, jure quoque scripto quid significaret, terminis accurate erat circumscriptum.* Die Ausführungen auf S. 22 f. und die späteren Kämpfe zwischen Papsttum und Kaisertum widersprechen entschieden dieser Auffassung. S. 33 wird Papst Johann XIII (965—972) ein Sohn der jüngeren Theodora genannt. Ist dies richtig? Was S. 41 von den Metropoliten Deutschlands im 9. Jahrh. gesagt wird, läßt sich wenigstens in seiner Allgemeinheit nicht beweisen. Außer zwei französischen Prälaten, die S. 69 genannt werden, trat der gesamte deutsche Episkopat 868 auf dem Nationalkonzil zu Worms der „Torheit der Griechen“ entgegen (vgl. Hefele, Konziliengesch. IV² 366 ff.). Das Kloster Bergen, in dem Thietmar von Merseburg seine Ausbildung erhielt (97), lag nicht bei Eichstätt, sondern bei Magdeburg. S. 108 f. wären die Malereien der Basilika von Oberzell auf der Reichenau zu erwähnen. Die römische Fastensynode von 1076 exkommunizierte von deutschen Prälaten nur Erzbischof Sigfrid von Mainz (zu S. 119²). S. 124 und 209 lies *synodus Melfienis* statt *Synodus Amalphitana.* Als das für die Stiftung des h. Franz entscheidende Jahr ist (S. 218 f.) 1209, nicht 1208 zu betrachten. Duns Scotus lehrte (261) bis 1305 in Oxford. In der Definition des Florentinum über den Primat, die S. 300 mitgeteilt wird, sollte der Schluß *quemadmodum etc.*, der von Döllinger u. Gen. so mißdeutet worden ist, nicht fehlen. Das Urteil über die Werke Boccaccio's (S. 371), daß sie zwar *perpetuo libidinem ethnicam spirant*, aber doch *nullo modo Ecclesiae adversantur*, ist sehr mißverständlich. Das Sebaldusgrab Vischers (390) befindet sich nicht in Innsbruck, sondern in Nürnberg. Die päpstliche Bestätigung der Trennung des Franziskanerordens in Observanten und Konventualen gewährte nicht Julius II (352), sondern Leo X im J. 1517.

Der dritte Band, der sich mit der Geschichte der Kirche seit dem Ausbruche der Glaubensspaltung im Abendlande beschäftigt, verteilt den Stoff in zwei Abschnitte, von denen der erste bis 1789 reicht, der letzte die neueste Geschichte behandelt. Die in Deutschland vielfach übliche Zerlegung der Zeit von 1517—1789 in eine Periode von 1517—1648 und eine weitere von 1648—1789 wird schon in der Einleitung des 1. Bandes als nur für Deutschland geltend abgelehnt, allein um die Mitte des 17. Jahrh. hatte doch nicht bloß in Deutschland eine nichtkatholische Religionsgemeinschaft definitiv staatliche Anerkennung gewonnen, damals hatte auch in der ganzen christlichen Welt der Einfluß der Kirche auf das staatliche Leben tatsächlich im großen und ganzen sein Ende erreicht, und zu derselben Zeit begannen die Versuche, sich von der Lehre der Kirche zu emanzipieren, ohne doch aus der Kirche äußerlich auszuscheiden, Versuche, deren Wirkungen allerdings erst seit 1789 in vollem Maße in die Erscheinung traten.

Der erste Teil des 3. Bandes besteht aus sechs Kapiteln. Sie handeln von der „Reformation in Deutschland“ (gut, häufige Anführung von Worten Luthers und anderer Personen des 16. Jahrh., leider vielfach ohne genaue Quellenangabe), von der „Reformation in andern Teilen Europas“ und von „der innern Entwicklung“ des neuen Religionswesens (besonders eingehend Geschichte der Glaubensspaltung in den Niederlanden), von der „rechten katholischen Reformation“, von „kirchlicher Wissenschaft und Kunst, religiösem und moralischem Leben“, von „theologischen Streitigkeiten und Irrtümern“, von dem Widerstande der „Päpste gegen Absolutismus“, vom modernen „Unglauben und der Vorbereitung der Revolution“. Der zweite Teil des Bandes schildert im 1. Kapitel das Verhältnis der Kirche zu den modernen, unter dem Einflusse der „Prinzipien von 1789“ stehenden Staaten, bietet in einem weitern Kapitel eine kurze Geschichte der im 19. Jahrh. unter den Katholiken auftauchenden theologischen Irrtümer und verzeichnet zugleich die im Interesse der kirchlichen Lehre getroffenen Maßnahmen des apostolischen Stuhles, bespricht sodann die Entfaltung des Ordenslebens in neuester Zeit und die Ausdehnung der Heidenmission, beschreibt weiter den Aufschwung der kirchlichen Wissenschaft und der kirchlichen Kunst, sowie die Ausgestaltung der Liturgie und der kirchlichen Disziplin seit den Tagen der Revolution und gibt schließlich einen Überblick über die neueste Geschichte des Protestantismus und der orientalischen Religionsgemeinschaften.

Sehr interessant ist die wohl vielen Lesern seither ganz unbekannte Geschichte der Erhaltung des katholischen Glaubens in Holland seit dem großen Abfall des 16. Jahrh. (98 f.). Besonderen Dank verdient der Verf. für die eingehende Behandlung der Galileiangelegenheit (123 ff.). — S. 48 wäre eine kurze zusammenfassende Charakteristik Luthers angezeigt, wie sie z. B. von Calvin (64) geboten wird. Die gebräuchlichste Bezeichnung des Friedens, der den 30jährigen Krieg beschloß, ist *pax Westphalica* (55). Wurden durch Heinrich VIII von England alle Kirchengüter verstaatlicht (73)? S. 183 hätte neben Dürer, Holbein, Burgkmair gewiß auch Matthias Grünewald († 1529) Erwähnung verdient. Darf aber Rembrandt (185 f.) ohne Hervorhebung seiner protestantischen Konfession in einem Abschnitte über *ars ecclesiastica* Platz finden? Weyer (192) war Protestant. Der Satz: *Jesuitae Germani omnes, uno Scherer excepto, actiones in veneficas impugnarunt* (192) geht zu weit (vgl. Duhr, Die Stellung der Jesuiten in den deutschen Hexenprozessen, Köln 1900, S. 95 f.). Es ist allgemein üblich, wie es hier S. 200 ff. geschieht, den Jansenismus in der Geschichte der theologischen Streitigkeiten des 17. und 18. Jahrh. zu behandeln. Dadurch kommt man aber nur zu leicht zu der Meinung, es habe sich bei dem jansenistischen Treiben nur um verschiedene Auffassungen über das Verhältnis der Gnade zur Freiheit und andere sublime Fragen gehandelt. In Wirklichkeit verfolgten die Jünger von Port Royal zweifellos sehr weitgehende Absichten hinsichtlich der Umgestaltung des religiös-kirchlichen Lebens. Diese sind auch in unserm Werk durchaus nicht nach Gebühr gewürdigt, wenigstens nicht S. 205 ff., wo man Genaueres über sie erwartet. — Die Geschichte der „Aufhebung des Jesuitenordens“ mit der Darstellung des Kampfes der Päpste gegen das Staatskirchentum zu verbinden, wie es A. tut, ist nicht unberechtigt, allein diese Verbindung entspricht doch der Bedeutung der 1773 zum Abschluß gekommenen Aktion nicht, da diese der erste Versuch aller Feinde der Kirche, der Ungläubigen so gut wie der Jansenisten und Regalisten, war, die Bollwerke der Kirche niederzureißen, sie war der erste umfassende Vorstoß in der Richtung, die 1789—93 in Frankreich triumphierte. Der passende Platz für sie wäre u. E. zwischen § 164 und 165. — Die teilweise Aufhebung der Kulturkampfsgesetze ein *iter Canossense* zu nennen, wie es S. 292 geschieht, geht nicht an. Die deutschen Jesuiten, die in Holland leben müssen, werden sich über den Optimismus ihres Mitbruders nicht wenig wundern.

Diese Ausstellungen sollen selbstverständlich das günstige Urteil über das vorliegende Werk nicht beeinträchtigen, sondern nur das Interesse zeigen, mit dem Rezensent den Ausführungen P. Albers gefolgt ist. Jeder Kundige weiß, daß es nicht übermäßig schwer ist, in einem dreibändigen Handbuche, das Tausende von Einzelangaben enthält, eine Reihe von Irrtümern zu konstatieren. Unsere Liste solcher hätte denn auch noch erweitert werden können. Über ihr dürfen indessen die trefflichen Eigenschaften, die dieser ersten Darstellung der Kirchen-

geschichte aus der Feder eines holländischen Katholiken eignen, Vollständigkeit, Klarheit, theologische Korrektheit, Wärme der Darstellung, nicht übersehen werden. Alles in allem genommen, können wir das *Enchiridion* nur bestens empfehlen.

Mainz. J. Schmidt.

Negwer, Joseph, Dr. theol., Kaplan am deutschen Kollegium der Anima in Rom, **Konrad Wimpina.** Ein katholischer Theologe aus der Reformationszeit. [Kirchengeschichtliche Abhandlungen, hrsg. von Max Sdralek, Bd. VII]. Breslau, G. P. Aderholz, 1909 (XVIII, 270 S. gr. 8°). M. 5.

Zu seinen Lebzeiten hat Wimpina nicht sehr viel Beachtung gefunden; er war ein frommer, stiller und fleißiger Gelehrter, der sich in der Studierstube und im Hörsaal am wohlsten fühlte und zu bescheiden und ängstlich war, um sich in weiteren Kreisen geltend zu machen. Er unterließ es auch fast ganz, mit auswärtigen Gelehrten in einen anregenden brieflichen Verkehr zu treten. Im Sammeln, Ordnen und Verarbeiten fremder Gedanken war er unermüdlich, außerordentlich hoch schätzte er vor allem die Autorität des großen Aquinaten; aber er liebte es nicht, selbständig an theologische Probleme heranzugehen, und scheute sich auch, in die vordere Reihe der Kämpfer gegen Luther einzutreten. Er verstand es nicht recht, die Bedürfnisse des Augenblicks rasch zu erfassen und seine nicht unbedeutenden Kenntnisse im Streite der Zeit praktisch zu verwerten. So erklärt es sich, daß der einsam stehende Gelehrte zwar die Schätzung seiner Zeitgenossen erworben, aber sie doch nicht tiefer beeinflußt hat; ziemlich achtlos gingen die meisten von ihnen an ihm vorüber. Vielleicht hat die Nachwelt sich mehr mit ihm beschäftigt als die Mitwelt. Der Umstand, daß er in die Geschichte des Tetzelschen Ablaßstreites und des Augsburger Reichstages von 1530 verwickelt ist, daß er ferner — was seiner Veranlagung entsprach — an den Universitäten Leipzig und Frankfurt a. O. eine hervorragende Rolle gespielt hat, hat immer wieder die Aufmerksamkeit der Forscher auf ihn gelenkt.

Nachdem H. Lämmer 1858 in seinem Buche über »die vortridentinisch-katholische Theologie des Reformations-Zeitalters« viele Zitate aus den Werken Wimpinas gebracht hatte, um seine theologischen Anschauungen darzulegen, versuchte R. Mittermüller 1869 in Bd. 21 und 22 des »Katholik« ein Bild seines Lebens und seiner Schriften zu geben; besonders nützlich waren die eingehenden und im ganzen genauen Inhaltsangaben seiner Werke. Das neue Material, das durch die reichen Publikationen zur Reformations- und Universitätsgeschichte in den beiden nächsten Jahrzehnten bekannt wurde, bot N. Müller Stoff zu einer wertvollen Studie über Wimpina, die besonders den äußeren Verlauf seines Lebens beleuchtete (Theol. Studien u. Kritiken 1893 und 1894). Dann hat G. Bauch in seinen verdienstvollen Arbeiten über die »Geschichte des Leipziger Frühhumanismus mit besonderer Rücksicht auf die Streitigkeiten zwischen K. Wimpina und M. Mellerstadt« (1899) und »Die Anfänge der Universität Frankfurt a. O.« (1900) wichtige Beiträge zur Geschichte Wimpinas geliefert.

Negwer faßte nun seine Aufgabe dahin auf: „Einmal ließen sich die äußeren Lebensdaten mit Hilfe neuerer Publikationen und Sammlung und Durchforschung der Schriften Wimpinas noch vielfach ergänzen und berichtigen; dann aber galt es, ihn inmitten der Verhältnisse, die ihn umgaben und sein Leben und Denken beeinflußten, zu zeichnen, und schließlich aus seinen Schriften und seinem Wirken heraus seine Geistesrichtung, seine Ideen, seinen Charakter zu erforschen.“ Diese Aufgabe ist von ihm glücklich gelöst worden. Wiederum hat einer der katholischen Theologen der Reformationszeit ein ehrenvolles Denkmal erhalten, aber das möge gleich rühmend hervorgehoben werden: Negwer hat sich nicht durch eine unberechtigte Vorliebe für seinen „Helden“ zu Übertreibungen verleiten lassen, ist vielmehr mit echt historischem Sinn an seine Aufgabe herangetreten. Auch verdient die gefällige und gewandte Darstellung alle Anerkennung. Daß seine Monographie nicht bloß für die Geschichte der Reformation, sondern auch der Universitäten von Bedeutung ist, ergibt sich schon daraus, daß W. von 1479 bis 1505 als Student und Dozent Mitglied der Leipziger Hochschule war, dann von Kurfürst Joachim I mit der Errichtung seiner Landesuniversität betraut wurde und 25 Jahre lang deren *Spiritus rector* blieb.

Auffallend ist es, daß N. mehrere theologische Dozenten der Universität Frankfurt, die Söhne des h. Franziskus waren, zu Dominikanern macht: Gerard Funck aus Kyritz, Georg Volprecht aus Frankfurt, Joh. Zislaw aus Danzig und Andreas Scheunemann (S. 108 u. Register). Daß Funck zur sächsischen Provinz der Franziskaner gehörte, s. F. Techen, Die Chroniken des Klosters Ribnitz. Schwerin 1909, S. 128, 132, 154; ferner L. Lemmens, Niedersächsische Franziskanerklöster im Mittelalter. Hildesheim 1896, S. 48. Zu Volprecht, Zislaw und Scheunemann vgl. E. Friedländer, Ältere Universitäts-Matrikeln: I. Universität Frankfurt a. O. Berlin 1887, Bd. I S. 18, 28 (hier Filsslaw statt Zislaw), 49; zu Scheunemann s. auch noch Techen S. 154. Betreffs der »*Navis meritoria*« Wimpinas (Negwer 166 ff., 228) sei nicht bloß an Berthold von Regensburg, sondern auch an die »*Navicula penitentie*« Geilers von Kaisersberg (1511) und deren Umarbeitung zu einem »Schiff des Heils« durch Eck (1512) erinnert; vgl. Th. Wiedemann, Dr. Joh. Eck. Regensburg 1865, S. 450. Auf S. 243—249 erörtert N. ohne abschließendes Resultat die viel umstrittene Frage nach dem oder richtiger den Verfassern der »*Scriptorum insignium, qui in celeberrimis . . . Academiis . . . floruerunt, Centuria*«; er entscheidet sich dafür, daß W. und Hier. Dungersheim jedenfalls dafür nicht in Betracht kommen.

In einem Anhang bringt N. ein Verzeichnis der Schriften Wimpinas mit bibliographischen Notizen. Vorderhand hat er dessen Werke inhaltlich nur so weit gewürdigt, als es „für sein Lebensbild ergiebig und notwendig ist. Eine eingehende Darstellung seiner Theologie, besonders seiner Kontroverstheologie bleibt einer späteren Arbeit vorbehalten“ (Vorwort S. IX). Wimpina, „der Theologe der Mark“ (S. 192), war ein begeisterter Verehrer des h. Thomas, der damals auf den deutschen Hochschulen viel weniger Anhänger fand als Skotus und Okkam. Luther, der theologische Führer der Nachbaruniversität, fällte gerade über den Thomismus ein sehr ungünstiges Urteil, er hatte ihn nie recht kennen gelernt. Es wird nun einen eigenen Reiz haben, zu sehen, welche Gestalt der Thomismus bei W. angenommen hat, und wie dieser die Vorwürfe und Entstellungen des Wittenberger Gegners zurückweist. Möge daher die geplante Ergänzung des vorliegenden schönen Buches nicht allzu lange auf sich warten lassen!

Münster i. W. Jos. Greving.

1. **Camerlinck,** R. P., des Frères Prêcheurs, **Saint Léger, évêque d'Autun** (616—678). [Les Saints]. Paris, Gabalda, 1910 (XXIII, 177 p. 12°). Fr. 2.

2. **Laurentie,** Joseph, Avocat à la cour d'appel, **Saint Ferdinand III** (1198?—1252). [Les Saints]. Ebd. 1910 (XI, 197 p. 12°). Fr. 2.

3. **Regnier,** Adolphe, **Saint Léon le Grand** (Ve siècle). [Les Saints]. Ebd. 1910 (212 p. 12°). Fr. 2.

4. **Crapez,** Edmond, prêtre de la Mission, **La Vénérable Catherine Labouré,** Fille de la Charité de Saint Vincent de Paul (1806—1876). [Les Saints]. Ebd. 1911 (XVI, 214 p. 12°). Fr. 2.

1. Leodegarius, seit 663 Bischof von Autun, ist in der Geschichte bekannt besonders durch seine Gegnerschaft mit dem Majordomus Ebroin. Leider herrscht noch manches Dunkel über seine Lebensgeschichte. Br. Krusch hat vor mehreren Jahren in der Pariser Nationalbibliothek (ms. l. 17002) das Bruchstück einer alten *Passio* des Heiligen entdeckt, die noch auf einen Zeitgenossen zurückgeht (vgl. Neues Archiv XVI, S. 563—596). Dieses Bruchstück bietet nur die Lebensschicksale der zwei letzten Jahre des Heiligen. Eine andere Biographie, von einem Mönche Ursinus verfaßt, der sich als Zeitgenosse bezeichnet — Camerlinck läßt ihn auch als solchen gelten —, ist nach Kruschs Forschungen nur eine Fälschung aus der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts. Nach Camerlinck rührt eine dritte anonyme Lebensbeschreibung ebenfalls von einem Zeitgenossen her, während sie nach Krusch eine Kompilation ist aus der ersten Vita und dem von Ursinus verfaßten Leben, deren Wert hauptsächlich darin besteht, daß sie von der ersten Vita größere Bruchstücke erhalten hat. Die neue Lebensbeschreibung ist eine gute Vulgarisationsarbeit, bei der man indes etwas mehr kritische Sichtung gewünscht hätte. Die eingehende Arbeit Kruschs im »Neuen Archiv« (ohne Angabe des Bandes und Jahres zitiert) scheint C. nur aus einem Referat der *Analecta Bollandiana* XI, 1892, S. 104—110 zu kennen. Wenig praktischen Wert hat das Zitat S. XI: Pertz, Altes Archiv (ohne Angabe von Band und Seitenzahl). In „Hoennburg" (S. 4) ist nicht leicht Hohenburg (jetzt Odilienberg, im Elsaß) zu erkennen.

2. „Der h. Ferdinand ist der christliche Held der spanischen Monarchie, wie der h. Ludwig der christliche Held der alten französischen Monarchie bleibt. Söhne von zwei Schwestern, beide von starkmütigen und ergebenen Müttern erzogen, . . . zeigen beide in ihrem Leben große Ähnlichkeit." Während aber Ludwig († 1270) bereits 27 Jahre nach seinem Tode kanonisiert wurde, wurden Ferdinand III († 1252) erst im J. 1671 die Ehren der feierlichen Kanonisation zuteil. Nach einem Überblick über Spaniens Geschichte vom 5. bis zum Ende des 12. Jahrh. (S. 1—22) schildert L. in den folgenden Kapiteln Kindheit und Jugend Ferdinands, seine Regierung als König von Kastilien, sodann als König von Leon, seine Kriege mit den Mauren und seine Eroberungen, die Einnahme von Cordova und Sevilla, die letzten Jahre und den Tod, die Verherrlichung und Verehrung des Heiligen. Die Darstellung geht zu wenig auf die eigentlichen Quellen zurück. Der Verf. folgt durchwegs der Darstellung des P. de Ligny (wenn er auch ein oder das andere Mal von ihm abweicht), der im J. 1759 eine *Vie de saint Ferdinand* herausgab. Wir sehen nicht, mit welchem Nutzen unter den „zu Rate gezogenen Werken", S. XI, auch die Leben der Heiligen von Godescard und die sogenannten *Petits Bollandistes* von Msgr. Guérin genannt werden. Beide sind gewiß keine zuverlässigen „Ratgeber" (Godescard ist nur Übersetzung von Alb. Butler).

3. In der Sammlung »*Les Saints*« hat Regnier bereits vor zwei Jahren ein Leben des h. Martinus, Bischofs von Tours veröffentlicht (vgl. Theol. Revue 1908, Sp. 605). Nunmehr schildert er das Leben eines Papstes, der ungefähr zu der Zeit das Licht der Welt erblickte, als der h. Martinus durch den Tod hinweggerafft wurde. Über das Leben Leos I vor seiner Papstwahl ist nur sehr wenig bekannt, und R. faßt dieses Wenige in dem Einleitungskapitel zusammen. Als Papst aber hat er mit Recht den Beinamen „der Große" verdient, den ihm die Nachwelt gegeben hat. Vor allem tritt er hervor in der Verteidigung der christlichen Glaubenslehre (dogmatischer Brief an Flavian, allgemeines Konzil von Chalcedon usw.). Bei den Einfällen der Barbaren tut er alles, um Rom vor dem Untergang und der Plünderung zu schützen. Durch Wort und Beispiel, durch Predigt und Briefe muntert er die Gläubigen auf und weist die Angriffe der Irrlehrer zurück. In einem kurzen Schlußkapitel entwirft der Verf. eine Charakteristik des Papstes und seiner Wirksamkeit. Die Quellen, auf die sich R. in seiner Darstellung stützt, sind vor allem die Werke Leos selbst. — Die Römische Synode gegen die Manichäer fand zu Anfang des Jahres 444, nicht 443 statt (S. 23, vgl. Hefele, Konziliengeschichte II², S. 302 f.). Der Brief Leos an Turribius, den R. ausführlich analysiert (S. 28—31), ist allem Anscheine nach unecht, wie K. Künstle, Antipriscilliana (Freiburg, 1905) S. 117 ff. nachweist.

4. Als Barmherzige Schwester lebte und wirkte Catharine Zoe Labouré 46 Jahre lang in einem Krankenasyl zu Paris und während dieser Zeit bietet ihr tägliches Leben nichts Außerordentliches. Mit Gewissenhaftigkeit erfüllte sie die Obliegenheiten ihres Amtes und unterschied sich von ihren Mitschwestern in nichts, außer vielleicht in der Bemühung, in Gesinnung und Handlung die größte Demut und Bescheidenheit zu bewahren. Im J. 1830 hatte sie als Novizin eine Reihe von außerordentlichen Erscheinungen, die in einer Vision vom 27. November ihren Abschluß fanden. In dieser Vision erhielt sie den Auftrag, die sog. „wundertätige" Medaille schlagen und verbreiten zu lassen. In der von Crapez verfaßten Biographie nimmt die Darstellung dieser außerordentlichen Begebenheiten vom J. 1830 sowie der Ursprung der wundertätigen Medaille einen breiten Raum ein (S. 34—137). Seit dem J. 1897 ist für einige Orden und Diözesen ein eigenes Fest der „wunderbaren Erscheinung" am 27. November gestattet, ähnlich wie die Kirche die Feste des Rosenkranzes und des Skapuliers vom Berge Karmel gewährt hat. Durch Dekret der Ritenkongregation vom 10. Dez. 1907 ist die Kommission zur Einleitung des Seligsprechungsprozesses von Schwester Labouré genehmigt worden. Die Darstellung von Crapez ist ruhig gehalten und stützt sich überall auf ernste Quellen und Zeugnisse.

Straßburg i. E. G. Allmang.

Beissel, Stephan, S. J., **Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 17. Jahrhundert.** Ein Beitrag zur Religionswissenschaft und Kunstgeschichte. Mit 228 Abbildungen. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (X, 518 S. gr. 8°). M. 12; geb. M. 14,50.

Nach schwerer Krankheit kaum genesen, beschenkt uns P. Beissel mit dem 2. Bande seiner auf breiter Grundlage aufgebauten Geschichte der Marienverehrung. In diesem Bande ist der Rahmen der Darstellung erheblich weiter gespannt als in dem ersten, welcher sich auf die Marienverehrung während des Mittelalters in Deutschland beschränkt. Mit Recht ist hier diese Beschränkung aufgegeben, da die Verehrung Marias seit dem 16. Jahrh. infolge des vermehrten internationalen Verkehrs überall mehr oder weniger die gleichen Formen angenommen hatte.

Von den 19 Kapiteln, in welche der überaus reiche Stoff des stattlichen Bandes gegliedert ist, behandeln die fünf ersten die allmähliche Erweiterung des *Ave Maria,* die Verbreitung des *Angelus Domini* und die letzte Entwicklung des Rosenkranzes (5—100). Je erfreulicher diese Kapitel wirken, um so unerquicklicher mußte die Darstellung des Kampfes der Protestanten gegen die Verehrung Unserer Lieben Frau ausfallen, welcher mit Luther anhebt und seitdem nicht geruht hat. Von den Marienfesten, denen ein großer Teil des 1. Bandes gewidmet werden mußte, kommt hier nur das Fest der Unbefleckten Empfängnis ausführlich zur Sprache (217—242). Ein umfangreiches Kapitel (423—466) ist dem heiligen Hause von Loreto gewidmet, dessen Übertragung von Nazareth der Verf. zwar nicht behauptet, aber seinem konservativen Sinne gemäß auch nicht so entschieden ablehnt, wie man es nach dem heutigen Stande dieser Frage wohl erwarten könnte. Die beiden letzten Kapitel zeigen das allmähliche Entstehen der Marianischen Litaneien und der Salveandachten.

Nicht weniger als 9 Kapitel, also fast die Hälfte des Buches, handeln über U. L. F. in der Kunst, weshalb das Buch sich mit Recht als Beitrag zur Kunstgeschichte bezeichnet; es wird nicht nur im allgemeinen die Darstellung Marias in der deutschen und außerdeutschen Malerei und Plastik des 16. und 17. Jahrh. vorgeführt, B. untersucht auch mit großer Sorgfalt manche Einzelfragen, wie z. B. die Bilder der Unbefleckten Empfängnis, der Sieben Schmerzen, die Symbolischen Marienbilder. Aus dieser kurzen Inhaltsangabe erhellt zur Genüge, daß B.s Werk für den Religions- und Kunsthistoriker von gleich großer Bedeutung ist.

Soll ich auf Einzelheiten eingehen, so möchte ich zunächst die staunenswerte Menge des verarbeiteten oder vielleicht richtiger gesagt des gesammelten Materials hervorheben. Nur jahrelange, beharrliche Vorarbeit konnte es dem Verf. ermöglichen, mit Bewältigung der schier unübersehbaren Literatur nach kaum Jahresfrist diesen umfangreichen Band vorzulegen. Aber man glaubt auch zu merken, daß hie und da die Kräfte zu versagen drohten; die Tatsachen sind vielfach nur lose aneinandergereiht, so daß man manche Teile des Buches nicht ohne eine gewisse Ermüdung liest. Auch zu der stilistischen Durcharbeitung scheint sich der Verf. nicht immer die notwendige Zeit genommen zu haben. In den kunsthistorischen Teilen wünscht man manchmal, es möchten statt der langen Aufzählung und Beschreibung von Gemälden die großen Richtlinien in der Entwickelung des betreffenden Sujets besser herausgearbeitet sein.

Der Bilderschmuck ist sehr reichlich, es kommt auf jede zweite Seite ein Bild; auch weiß B. manches unbekannte oder wenig bekannte Gemälde und Schnitzwerk vorzuführen, allerdings nicht in jener Zahl, wie es ihm, dem greisen Kunsthistoriker, möglich gewesen wäre, da der Verleger es vorgezogen hat, aus dem reichen Schatze seiner Klischees manches längst bekannte hinzuzufügen. In einzelnen Fällen fehlt auch die Verbindung zwischen Text und Bild fast gänzlich, z. B. bei Bild 29, 30, 150, 151, 225 (die beiden Heiligen sind Franziskus und Antonius [vgl. Mandach, *S. Antoin de Padoue.* Paris 1899, 125]), 227 (worauf wenigstens S. 135 hingewiesen werden konnte). Zuweilen hat man das Empfinden, als ob B. Bedenken getragen hätte, etwas freie Bilder ohne Retouchierung oder Zerstückelung zu reproduzieren, so z. B. bei dem interessanten Bilde 27 von Mazzola-Bedulla, der die unbefleckt Empfangene in eng anliegender Gewandung inmitten unbekleideter Engel auftreten läßt, mehr einer Vestalin als einer Madonna ähnlich; nicht einmal ein Hinweis ist gegeben, wo das Bild vollständig zu finden ist; es steht u. a. bei Muñoz, *Iconografia della Madonna.* Firenze 1905, 102. Solche Bedenken sind m. E. bei diesem mehrbändigen Werke, das doch nicht auf den Familientisch kommt, unbegründet. Während Verf. sich über die Kunstwerke der Früh- und Hochrenaissance in festumschriebenen Anschauungen ausspricht, wie bei seiner ganzen Vergangenheit nicht anders zu erwarten, ist seine Stellungnahme zu den Darstellungen des Barock mehrfach schwankend und unsicher; was er mit der einen Hand gibt, nimmt er häufig mit der andern zurück. Die Gründe, welche ihn veranlaßten, Rembrandts „Besuch Marias bei Elisabeth“ aus der religiösen Kunst auszuschließen (S. 312), dürften vollauf genügen, auch zahlreiche Werke der Renaissance zu verwerfen, selbst manche von denen, die in dem Buche abgebildet sind.

Die S. 79 beschriebene Gebetsweise des Rosenkranzes in England habe ich auch in Italien gefunden. S. 97 wäre hinzuweisen auf Schmarsow, Barrocio. Leipzig 1909, Taf. VII, der den Meister erstmals eingehend gewürdigt hat. Die 289 (Bild 130) erwähnten heiligen Mönche sind Franziskus und Bernardin von Siena.

Trotz seines konservativen Sinnes ist B. weit davon entfernt, alle Äußerungen der Marienverehrung unterschiedslos zu billigen; er unterläßt nicht, auf manche Übertreibungen hinzuweisen, z. B. S. 104; doch hätten einzelne Auswüchse noch stärker hervorgehoben werden können. Die Zitation hat er sich dadurch sehr erschwert, daß er die häufig angeführten Werke nicht im Anfange des Buches zusammengestellt hat. Wir möchten wünschen, daß er im 3. Bande das Versäumte nachholt und dort eine übersichtliche Zusammenstellung der fast unübersehbar gewordenen Literatur bietet, soweit sie auf wissenschaftlichen Wert Anspruch erheben kann und zwar die kunstgeschichtliche und die religionsgeschichtliche getrennt voneinander. Zu einer solchen *Bibliographia mariana* ist Beissel wie kein zweiter geeignet.

Wir scheiden von dem schönen Buche mit dem Wunsche, daß es dem greisen Verfasser vergönnt sein möge, seine reiche literarische Tätigkeit mit dieser vortrefflichen Marienspende zu krönen.

Bonn. Beda Kleinschmidt O. F. M.

Wieland, Konstantin, **Die Heilstat Christi als Neuschöpfung und Wiedergeburt.** Herausgegeben von Bruno Wieland, Rechtsanwalt in Ravensburg. Eigenverlag des Herausgebers, Auslieferung durch Franz Wagner in Leipzig, 1910 (VI, 135 S. 8°).

In diesem katholisch sein wollenden Buche werden folgende Behauptungen aufgestellt: 1. Weil Gott unveränderlich und daher für Einwirkungen von außen absolut unzugänglich ist, so konnte auch Christi Leiden und Tod nicht umstimmend und versöhnend auf ihn einwirken, um ihn zu bewegen, den Menschen wieder gnädig zu sein. Daher ist die Heilstat Christi nicht als Verdienst und Genugtuung anzusehen, solche anthropomorphistischen Gedanken sind von ihr fernzuhalten.

„Die Erlösung der Menschen erscheint . . . in der ganzen h. Schrift als Werk und Tat Gottes, nicht als Leistung eines Geschöpfes, und sei es auch der menschlichen Natur Christi. Gott offenbart sich als der Grund, die Quelle und Ursache allen Heils und aller Gnade: er bedarf zu seinen Schöpfungen keiner geschöpflichen Anregung, Bestimmung oder Mithilfe“ (S. 81).

2. Die Sünde ist keine Beleidigung oder Entehrung Gottes, da sie Gott dem absolut Unveränderlichen ja nichts anhaben kann. Sie ist nur Abwendung und Losreißung von Gott, die, weil Gott allein Heil und Leben ist, naturnotwendig Unheil und Tod zur Folge hat.

„Nicht Gott ist es, der beleidigt, entehrt wird, zürnt, straft; nein, der Mensch schlägt sich selbst. Wie der Mensch sich zu Gott verhält, so verhält sich zu ihm der unwandelbare Gott" (S. 48). „Der Grund unserer verschiedenen und so verschieden verteilten Leiden liegt in der ehernen Mechanik der aus der übernatürlichen Verbindung mit Gott gelösten Natur" (S. 44).

3. Durch die Übernatur war Adam vergöttlicht. Er hatte durch die Zeugung oder Geburt aus Gott „eine naturhafte Ähnlichkeit mit Gott", die auf „Gleichartigkeit der Wesensbeschaffenheit" beruhte (S. 35). Durch die Sünde verlor er für sich und das ganze Menschengeschlecht die Existenzberechtigung.

„Als Widerspruch gegen Gottes Weltordnung aber hat der gefallene Mensch keine Existenzberechtigung, sondern muß der Auflösung verfallen, weil Gott nur das im Leben erhalten kann, was seinem Willen entspricht" (S. 51). „Das ganze Wesen des gefallenen Menschen ist eine laute Verneinung des göttlichen Schöpferwillens, ein vollendeter Gegensatz zu der Idee, welche Gott vorschwebte, und damit im Grunde eine Verneinung Gottes selbst" (S. 56).

4. Den gefallenen Menschen konnte nur so geholfen werden, daß ihre verdorbene Natur und das ganze Menschenwesen, das durch die Sünde die Existenzberechtigung verloren hatte, durch Auflösung vernichtet und dann neu geschaffen wurde.

„Die Erbsünde ist ja nicht nur ein äußerliches, moralisches, akzidentelles Unrecht gegen Gott, sondern ein naturhafter, substanzieller Mangel, eine physische, materielle Unordnung im Menschen, ein verkörperter Gegensatz gegen Gott. Darum muß das ganze Wesen des Menschen aufgelöst werden" (S. 86).

5. Die Vernichtung und Neuschaffung aber ist von Gott an Christus als dem Erstlinge für alle Menschen vollzogen in seinem Tode und der folgenden Auferstehung.

„Die menschliche Natur Christi war das Objekt, an dem Gott für alle Menschen den Erlösungs- und Versöhnungsprozeß vollzog, welches das neuschaffende Wirken Gottes physisch und tatsächlich an sich erfuhr und in sich erlebte" (S. 81).

6. An uns wird die Vernichtung und Neuschaffung der Seele nach vollzogen in der Taufe, durch die wir „mitbeteiligt" werden „an der Vernichtung und Neuschaffung unsers zweiten Adam", aber dem Leibe nach wird sie erst vollzogen werden durch unsern Tod und unsere Auferstehung am jüngsten Tage.

7. Die Rechtfertigung besteht nicht „in einer bloß äußerlichen Gerechtigkeitserklärung des Sünders, sondern in einer wesentlichen Austilgung der Sünde aus ihm, in einer übernatürlichen Umwandlung und Erneuerung des innern Menschen" (S. 91). Solange wir aber „dieselben Wesen bleiben, die einst eine Sünde begangen haben, ist es unmöglich, daß Gott unsere Sünde vergesse, . . . daß er uns als wahrhaft frei von jeder Schuld betrachte" (S. 92).

„Ohne wirkliche Neuschöpfung also, ohne daß wir ganz andere Wesen würden, müßten wir ewig zugleich als Sünder und als Gerechtfertigte, als Gottes Gegensatz und als Gottbegnadete, vor dem Angesichte Gottes stehen. Ist die Sündenvergebung aber die Geburt zu einem wirklich naturgemäß neuen, zweiten Leben, so ist eben diese zweite Existenz von der ersten, sündigen, getrennt durch die Kluft der Vernichtung . . ." Diese Gedanken werden S. 92 ff. in verschiedenen Wendungen wiederholt, damit ja kein Zweifel darüber bleibe, daß „Vernichtung" und „Neuschöpfung" im wahren und eigentlichen Sinne verstanden werden sollen.

8. Das Endziel des Menschen ist das Einswerden mit Gott, was aber, da Gott reines Licht ist, nur geschehen kann, nachdem alles Unreine im Menschen zerstört und aufgehoben ist. Daher die Notwendigkeit der Menschwerdung des Gottessohnes und als Folge derselben die Umschaffung der Sünder in wahrhaft Gerechte.

„Sein [des Menschen] wahrer und einziger Beruf besteht . . . im vollen, wirklichen Einswerden unserer menschlichen Natur mit dem dreieinigen Wesen Gottes, in wahrer Gotteskindschaft, ja geradezu in der Vergöttlichung selbst durch gnadenvolle Geistesgeburt aus Gott. Eine Art von Verschmelzung, von Zusammenfließen, von Ineinanderaufgehen des göttlichen und menschlichen Wesens bildet den grandiosen Monismus des ewigen Weltwillens und Weltwirkens im Allerhöchsten" (S. 114). Hier ist der Pantheismus, der das Ganze durchzieht, klar ausgesprochen. Daß auch die Menschwerdung pantheistisch gedacht ist, sieht man besonders klar aus S. 116 f., wo gesagt wird, das Menschengeschlecht stelle sich vor Gott dar als eine Einheit, „als ein einziger ungeheurer Leib"; wie nun, wenn man Wasser mit Wein oder eine Teigmasse mit etwas Sauerteig oder Salz vermische, eine unauflösliche, wesenhafte Einheit entstehe, „ganz ebenso" sei „durch die Menschwerdung des Gottessohnes die Verwandtschaft mit der Gottheit hineingeflossen in den Leib der Menschheit".

Was von diesen Behauptungen vom Standpunkte des katholischen Dogmas zu halten ist, weiß jeder, der diesen nur einigermaßen kennt. Eigentümlich berühren daher die Worte des Verf. in der Einleitung (S. 3), es bedürfe wohl keiner Versicherung, daß jede destruktive Tendenz dem „Unternehmen" fernliege und „daß es bereitwillig jedem Urteil des unfehlbaren Lehramtes der Kirche unterstellt werden wird". Man fragt sich da: Täuscht sich der Verf. selbst oder will er bloß uns täuschen? Bedarf es denn einer Erklärung des kirchlichen Lehramtes in Dingen, die jeder, der die katholische Glaubenslehre kennt, hinreichend zu beurteilen weiß? Und wenn das kirchliche Lehramt spräche, so würde es wohl zugleich dem Verf. beweisen müssen, daß es in dem Urteil von seiner Unfehlbarkeit Gebrauch machen wolle. So verstehe ich seine Worte: „jedem Urteil des unfehlbaren Lehramtes". Denn gesprochen hat ja doch das Lehramt in diesen Dingen schon lange, und es ist von gleicher und zwar unfehlbarer Autorität ebenso wenn es als *magisterium ordinarium* die Kinder der Kirche lehrt, als wenn es ein *extraordinarium et solemne iudicium* fällt. Ich nehme an, daß der Verf. zunächst sich selbst täuscht. Die Schwierigkeiten, die „Anthropomorphismen", die er im kirchlichen Dogma fand und mit der ihm zu Gebote stehenden Wissenschaft nicht zu überwinden vermochte, haben ihn in eine falsche Spekulation hineingetrieben und nicht ruhen lassen, bis er sein durch und durch häretisches System fertig hatte, das er uns hier, mit katholisch-theologischen Ausdrücken umsponnen und verbrämt und mit einem Wald von Bibelsprüchen umrankt, präsentiert.

W. hat anscheinend einen sehr erhabenen Gottesbegriff und weist mit größter Energie jede Vorstellung von einer Bestimmung oder Beeinflussung Gottes von seiten der Geschöpfe als ein anthropomorphistisches Attentat auf den Begriff des absolut Unveränderlichen zurück. Er offenbart uns dabei zunächst seine theologische Unkenntnis: daß er nämlich jene elementare Unterscheidung nicht kennt, die jeder, der von dem eine veränderliche Welt regierenden unveränderlichen Gott mit Verstand reden will, notwendig machen muß und die Thomas (*S. th.* I. 19, 5) in die Worte kleidet: *Vult ergo (Deus) hoc esse propter hoc, sed non propter hoc vult hoc.* So wahr es nämlich ist, daß in Gott nichts verursacht und

sein Wille durch nichts Außergöttliches bewegt wird, ebenso wahr ist es doch auch, daß durch sein Wollen und Wirken in den Dingen das eine das andere bewegt und bedingt und verursacht. Darum wegen des Verdienstes der Lohn, wegen der Tugend die Krone, wegen des guten Betens die Erhörung, und wegen der Genugtuung und des Verdienstes Christi uns, den Erlöseten, die Verzeihung der Sünden und die Gnaden, mit denen wir den Himmel als Lohn uns verdienen, und das alles, weil Gott, die Ursache alles geschöpflichen Verursachens, des moralischen nicht weniger als des physischen, es so gewollt und eingerichtet hat. W. schaltet das moralische Verursachen aus dem Wirken Christi ganz aus, weil er es nicht versteht und ohne ein Umstimmen Gottes es sich nicht denken kann, und deutet das physische Verursachen, das dem Erlöser freilich auch zukommt (vgl. Thomas *S. th.* III. 48, 6 u. 64, 3), pantheistisch. Und weil er pantheistisch denkt, so ist auch sein Gottesbegriff nur zum Schein erhaben. So sehr er bemüht ist, alles Menschliche von Gott fernzuhalten, so wenig scheut er sich, Gott in das Untermenschliche hinabzudrücken. Sein „Gott" ist ihm wie die Natur, in der alles nach unabänderlichen Gesetzen und eherner Mechanik geht, in der physische Notwendigkeit alles beherrscht.

„Gott steht uns, wie schon wiederholt bemerkt, gegenüber wie die Natur: fügen wir uns ihren Gesetzen und Anordnungen, so geht es uns wohl; kommen wir mit ihren Normen in Kollision, sündigen wir wider sie, so zerreibt und zermalmt sie uns" (S. 90). Die Folgen der Sünde werden S. 79 so erklärt: „Die Übernatur lenkte nicht mehr die Gesetze der Natur, denen er [der Mensch] nun hilflos und wehrlos in Mühsal, Elend, Krankheit, Unglück und Tod anheimfiel. Diese Erscheinungen nennen wir Gottes Strafe, Gottes Zorn; in Wirklichkeit sind sie die physisch notwendige Folge unserer Abwendung von der ewigen Liebe." Die Übernatur ist dem Verf. eben nur eine höhere Natur und alles geht in ihr ebenso natürlich und naturhaft zu wie im sichtbaren Kosmos, nur daß in ihr die eherne Mechanik noch viel feiner, die physische Notwendigkeit und Gesetzmäßigkeit noch viel straffer, alles viel grandioser ist. Ich frage jeden Denkenden, ob der Wielandsche „Gott" höher steht als der christlich-theistische, oder nicht vielmehr viel tiefer, ob er noch der überweltliche Gott oder nicht vielmehr ein naturhafter und blind wirkender Götze ist.

Daß aber „das ganze Unternehmen" (S. 3), abgesehen von den objektiv ihm anhaftenden schweren Irrtümern, auch subjektiv nicht so harmlos ist, wie der Verf. in den oben angeführten Worten der Einleitung versichert, sieht man zur Genüge daraus, daß er S. 72—78 gegen die Lehre von der Genugtuung Christi die längst und oft widerlegten Einwürfe der Socinianer und des modernsten Unglaubens, durch welche die genannte Lehre völlig und bis zur Absurdität entstellt wird, von neuem wieder vorbringt, ohne sich um die Widerlegungen und Richtigstellungen, die ihm doch nicht unbekannt sein konnten, zu kümmern. Aber auch daraus, daß der Herausgeber an die Spitze seines Vorworts ein auf dem Berliner Weltkongreß für freies Christentum und religiösen Fortschritt (1910) gesprochenes Wort Harnacks stellt, um aus der Übereinstimmung zwischen diesem und der Theorie des Verf. die Herausgabe der Schrift zu begründen, kann man erkennen, wohin die Ziele des „Unternehmens" gehen. Auf das fortschrittlichste „Christentum" soll Rücksicht genommen werden, nicht auf das katholische Dogma. Dabei soll aber der Name „katholisch" beibehalten werden.

Münster i. W. Bernh. Dörholt.

Sattel, Dr. Georg, **Begriff und Ursprung der Naturgesetze.** [Studien zur Philosophie und Religion herausgegeben von Prof. Dr. Stölzle, 7. Heft]. Paderborn, Schöningh, 1911 (VII, 252 S. 8°). M. 6.

Diese Schrift, die dem trefflichen Würzburger Gelehrten, Professor Stölzle, der auch die Anregung zu ihr gegeben hat, gewidmet ist, kann wohl als ein Versuch betrachtet werden, den nomologischen Gottesbeweis Schells in »Gott und Geist«, II. Teil, S. 189—305 pietätsvoll in einer neuen Form vorzulegen. Entsprechend dem vorwiegend historischen Charakter der bisher erschienenen Hefte der Sammlung flicht der Verf. vielfach in seinen Text Stellen aus anderen Autoren, besonders aus dem Lager der Gegner ein, oder redet er vielmehr, wenn auch nur zur Kennzeichnung der verschiedenen Ansichten, in ihren Worten, so daß seine Arbeit einen mosaikartigen Charakter erhält. Sie zerfällt gemäß der in dem Titel enthaltenen Andeutung in zwei Teile: im 1. wird der Begriff, im 2. der Ursprung des Naturgesetzes erörtert. Das Naturgesetz ist nicht realistisch als ein existierendes Etwas außer uns und auch nicht idealistisch als eine bloß subjektive Vorstellungsweise und ein regulatives, heuristisches Prinzip der Vernunft zu betrachten, sondern es hat, wenn auch die Form, in der wir es denken, subjektiv ist, sein Fundament in den Dingen. Sein Ursprung kann nur in dem weisheitsvollen Willen der göttlichen Allmacht liegen. Denn es ist, wie im allgemeinen und im besonderen, an den einzelnen Gesetzen bis hinauf zu den höchsten und allgemeinsten bewiesen wird, nicht innerlich notwendig, sondern kontingent; es könnte auch anders sein. Um also so zu sein, wie es ist, fordert es einen souveränen Willen, und um so zweckmäßig und den Ansprüchen der Schönheit entsprechend zu sein, wie es ist, einen höchst weisen Willen als seine Ursache.

Wir sind dem Verf. für die klar geschriebene und sehr fleißige Arbeit, die den überlieferten teleologischen Gottesbeweis nach einer Seite erweitert, dankbar und wünschen ihr auch den verdienten äußeren Erfolg.

Brühl. E. Rolfes.

Moralprobleme. Vorträge auf dem III. theologischen Hochschulkursus zu Freiburg im Breisgau im Oktober 1910 gehalten von Prof. Dr. Joseph Mausbach, Prof. Dr. Julius Mayer, Regens Dr. Franz Xaver Mutz, Prof. Dr. Sigmund Waitz und Regens Dr. Joseph Zahn. Freiburg, Herder, 1911 (388 S. gr. 8°). M. 4,80, geb. M. 6.

Die *Congregatio Mariana Sacerdotalis* in Freiburg i. Br. veröffentlicht mit dem vorliegenden Bande 16 umfangreiche Vorträge über moraltheologische Themata — die Bezeichnung „Probleme" ist wohl von der Herausgeberin gewählt. Die Behandlung der Materien hat vorwiegend wissenschaftliches Gepräge. Unter dem Titel „Grundlage und Ausbildung des Charakters nach dem h. Thomas von Aquin" (auch in einem Sonderabdruck erschienen: 98 S. M. 1,50) gibt Prof. Mausbach-Münster einen Ausschnitt aus der allgemeinen oder fundamentalen Moraltheologie, und zwar im engen Anschluß an die Texte aus verschiedenen Werken des Heiligen, aber in einem gefälligen Gewande der modernen wissenschaftlichen Sprache. Zur Gewinnung der sachlichen und formellen Grundlagen des Charakters werden die katholischen Lehren über die Konstitution der menschlichen Natur, insbesondere über das gegenseitige Verhältnis von Geistigem und Sinnlichem in ihr, über das Wesen der sittlichen

Weltordnung und die Promulgierung derselben an die Menschen im göttlichen Gesetz und im menschlichen Gewissen zur Darstellung gebracht, mit steter Rücksichtnahme auf die modernen Theorien. Daran schließt sich die Erforschung „des sittlichen Willens als des Kerns des Charakters", das ist die theologische Lehre über das *Voluntarium* in seinen verschiedenen Stufen und Werten, mit besonderem Hinweis auf die Bedeutung von Habitus, Tugend und Gewohnheit für die Freiwilligkeit des Handelns, und mit ausführlicher Ablehnung der Annahme einer sittlichen Indifferenz von irgendwelchen wahrhaft menschlichen Akten. In innerem Zusammenhang hiermit folgt „die sittliche Veredelung des Gefühllebens"; so bezeichnet M. die Aufgabe, welche der Geist des Menschen gegenüber seiner Sensualität zu erfüllen hat; er bespricht die Stellung des Geistes zur Sinnlichkeit; diese im Sinne der Konkupiszenz, „welche die materielle Seite, das Substrat der Erbsünde bildet, deren Wesen in der Gnadenberaubtheit des Geistes liegt" (S. 65, vgl. 81). Für seine 5., die Schlußvorlesung wählt M. die Behandlung der göttlichen Tugenden, insbesondere der *caritas*, insofern sie dem Charakter die Krönung und übernatürliche Weihe, mit anderen Worten der Sittlichkeit den eigentlichen, gottgewollten Wert verleiht.

Regens Zahn-Würzburg widmet seine Vorträge dem „christlichen Vollkommenheitsideal und seiner Pflege in der katholischen Kirche". In schwungvoller und blütenreicher Sprache stellt er der modernen Ethik das christliche ethische Ideal gegenüber, nämlich die auf der Religiosität sich aufbauende Vollkommenheit des Geistes, die in der Bergpredigt zur Pflicht gemacht werde, nicht bloß für einzelne Klassen, sondern für alle Menschen, in der Familie, in den geistlichen und weltlichen Berufen, auch im Staatsleben. Denn nach der konstanten echten katholischen Auffassung sind Vollkommenheit und Stand der Vollkommenheit zwei wesentlich verschiedene Dinge, die Antithese ist nicht Stand der Vollkommenheit — Stand der Unvollkommenheit. Das Wesen der Vollkommenheit besteht in der Liebe, und diese „umfaßt alles, was von den Menschen mit der wunderbaren Trias von Geist, Gemüt, Wille in den mannigfachen Weisen der Tätigkeit, in allen Stufen der Entwickelung kann vollbracht werden" (145); sie umfaßt in gleicher Weise die aktiven und passiven Tugenden, die Selbstliebe und die Nächstenliebe. Ein eigener Vortrag ist der Apologie des Ordensstandes und der Räte geweiht. Der letzte Vortrag gibt Anleitung zur pastoralen Einführung in das Leben der Vollkommenheit durch Homilie und Katechese, durch individuelle Seelsorge, durch richtige Arbeit auf literarischem, asketischem und hagiologischem Gebiete. „Die Not der Zeit fordert gebieterisch für alle Stände ganze Christen, eben Christen, die nach der christlichen Vollkommenheit mit vollem Ernste streben. Auf diesem Felde wird zum erheblichen Teile der Kampf der Gegenwart der Entscheidung näher geführt" (233).

Prof. Mayer-Freiburg i. Br. behandelt in 2 Vorträgen „Kirche, Gesetz und Freiheit". Mit klarer Konsequenz erweist er aus der Anarchie, welche tatsächlich in der modernen Philosophie bezüglich der obersten Lebensfragen herrscht, die Verkehrtheit des Prinzips von der unbeschränkten individuellen Freiheit und die unbedingte Notwendigkeit einer Autorität und zwar einer göttlichen. Diese „Autorität von Gottes Gnaden" ist die katholische Kirche und nur sie. Der wuchtige Inhalt dieses Satzes wird in gedrängter Form entfaltet, ohne nähere positive Beweisführung und Unterscheidung zwischen lehramtlicher und gesetzgebender Autorität. Daran schließt sich der Nachweis für die innerliche Vereinbarkeit wahrer Sittlichkeit und kirchlichen Gehorsams, und für die Unterstützung, welche die echt christliche Sittlichkeit durch die kirchliche Gesetzgebung erfährt.

Regens Mutz-St. Peter greift für seine 2 Vorträge ein Thema aus der speziellen Moral heraus, „Die Keuschheit". Er geißelt die libertinistische Anschauung und Praxis der modernen Zeit in Kunst und Literatur, in sexueller Lebensführung in und außer der Ehe: geschlechtliche Auslebung, freie Liebe, Eheauflösung, Neomalthusianismus, und läßt in dieser Wüste als den unverrückbaren Fels, der allein der Menschheit Rettung bringt, die katholische Kirche mit ihrer Lehre über das Geschlechtsleben sich erheben. Dann zeigt er die Wege der Erziehung zur Keuschheit. Da fallen ernste und wahre Worte gegen die sexuelle Aufklärung, gegen den Mißbrauch des Wortes Prüderie, gegen Koedukation; und es ergeht der Ruf: Zurück aus der Verweichlichung der Jugend zur *educatio strenua!*

In 2 großen begeisterten Reden, „Abendvorträgen", schildert Prof. Waitz-Brixen „die Herrlichkeit der sittlichen Weltordnung" und „das Verhältnis der natürlichen und übernatürlichen Ordnung auf dem Gebiete der Sittlichkeit". Beim Anhören des Zeugenverhörs, das er mit den großen Philosophen Deutschlands seit Kant anstellt, indem er die wörtlichen Urteile anführt, die einer über die Philosophie des andern fällte, möchte einen Trauer und Mitleid anwandeln ob der Resultate der autonomen Vernunft. Wie durch alle Vorträge des Hochschulkurses zieht sich auch in jenen von W. der Gedanke hindurch: Die Sittenlehre Christi und seiner Kirche ist durchaus der menschlichen Vernunft entsprechend und bringt allen Bedürfnissen der menschlichen Natur im individuellen und im sozialen Leben echte Befriedigung, ist darum auch für das moderne Leben und für die Kultur aller Zeiten das unentbehrliche Regulativ.

Breslau. F. Renz.

Koch, Dr. Wilh., u. **Wecker**, Dr. O., **Religiös-wissenschaftliche Vorträge für katholische Akademiker.** Rottenburg a. N., Bader, 1910. Zweite Reihe: Christentum und Weltreligionen. (IV, 112 S. 8°). Kart. M. 1,50. Dritte Reihe: Katholizismus und Christentum. (IV, 87 S. 8°). M. 1,20.

In rascher Folge sind zwei weitere Zyklen dieser Vorträge erschienen (vgl. Theol. Revue 1910, Sp. 184). Die „zweite Reihe" ist angesichts des Wettstreites der Weltreligionen um das neuerwachte religiöse Interesse besonderer Beachtung wert.

Der 1. Vortrag (Koch) charakterisiert in vierfacher Richtung die christliche Religion. Ihre Offenbarung ist eine persönliche Tat Gottes, ihr Gottesbegriff der Vaterbegriff, ihr Zweck Erlösung, angeeignet durch eine persönliche Willenstat des Glaubens und der Buße. Der 2. Vortrag (ders.) zeichnet kurz und klar das Verhältnis von Babel und Bibel, speziell mit Bezug auf das Wesen der beiden Religionen; unter der Literatur würde man gerne sehen: Joh. Hehn, Sünde und Erlösung nach biblischer und babylonischer Anschauung. Der 3. Vortrag (Wecker) behandelt Christentum und Buddhismus nach ihrem geschichtlichen, der 4. (ders.) nach ihrem inneren Verhältnis; das Eindringen westlicher (hellenistischer) Kunst in die buddhistischen Kreise setzt aber P. Gardner schon in das Jahr 200 v. Chr. (vgl. dessen

und Macdonells Vortrag auf dem III. Religionswissenschaftler-Kongreß zu Oxford 1908; *Transactions*, vol. II, 81. 78); sehr gut ist die Wertung der beiden Religionen nach ihrem inneren Werte. Im 5. Vortrag gibt wiederum Koch in markanten Strichen die Verbindungslinien, die von der griechischen Philosophie zum Christentum hinführen; der 6. Vortrag (ders.), wohl der Höhepunkt aller, stellt dem hellenistischen Synkretismus das Christentum gegenüber: was auch das Christentum in Form und Gestaltung dem Hellenismus zu danken haben mag, in seinem Wesen als tiefste Verinnerlichung und größte Vereinfachung aller Religion, ist es die durchaus originelle Schöpfung Jesu, die sich insofern auch allem Synkretismus des 2. und folgender Jahrh. gegenüber behauptet in ihrem ursprünglichen Wahrheitsgehalt. Im 7. Vortrag würdigt Wecker geschickt Christentum und Islam nach ihrer Wahrheitskraft; während im 8. Koch mit einer glänzenden Apologie der *regia via fidei* schließt: Folge Jesus nach, und lebe einmal ernstlich dein Christentum, dann kannst du deines Glaubens gewiß werden, du wirst seine Feuerkraft in dir spüren als helles Licht, als lodernde Glut und friedliche Wärme. (Als beste Antwort auf Harnacks »Mission u. Ausbreitung des Christentums« ist wohl zu nennen das mit feinster Kritik geschriebene Buch Batiffols »L'Eglise naissante et le catholicisme«).

Dankbar begrüßt man den Anhang: Lamaismus und Katholizismus, einen Vortrag, gehalten von Wecker im Stuttgarter Leseverein[1]), der unter steter Berücksichtigung von Sven Hedins neuesten Forschungen, die frappanten Ähnlichkeiten im Äußeren, die grundsätzlichen Verschiedenheiten im inneren Gehalt der beiden Religionen sehr gut zur Darstellung bringt.

Die Vorträge sind wissenschaftlich vollwertig, Muster einer gerechten Apologetik. Ihr großer Vorzug liegt darin, daß sie alle Religionen streng nach ihrer geistigen Stärke würdigen, alles Eingehen auf Äußerlichkeiten, Entartungen vermeiden. Die Schwierigkeiten sind in ihrer vollen Wucht empfunden und zum Ausdruck gebracht, um so mehr tritt die Ruhe und Sicherheit des Urteils heraus.

Die Vorträge der dritten Reihe tragen mehr als die früheren den Charakter einer wissenschaftlichen Abhandlung; der einer religiösen Ansprache tritt zurück. So zeigen sie weniger rhetorischen Schmuck, vielmehr das Gepräge nüchtern klarer Denkarbeit — nicht zum Schaden dieser Probleme.

Als Prinzip des Katholizismus und seiner Kirche wird scharf herausgestellt die Autorität, die sich kundgibt in Lehre (Dogmenglaube), Kultus (Sakramente) und Kirchentum (Hierarchie); drei Punkte, in deren Negierung das Wesen des Protestantismus besteht, insoferne derselbe die Autorität einzig und allein in dem religiös, allerdings an der Lehre Jesu in der Bibel orientierten Gewissen findet (1. Vortr.: Koch).

Die Autorität im katholischen Sinne wird begründet aus dem Wesen der Religion (2. Vortr.: Wecker) und historisch aus dem Urchristentum heraus (3. Vortr.: Koch), während die besonders für den Katholiken sehr schwierige Antinomie zwischen Autorität und Freiheit eine mehr praktische Lösung findet (4. Vortr.: Koch). Der 5. Vortrag (Wecker) behandelt einige konkrete Formen der kirchlichen Autorität: Inquisition, Syllabus, Index und Kirchengebote, bespricht auch in vornehmer Ruhe die bekannte Münstersche Index-Petition von 1907. Christus hat ein dogmatisches Christentum gewollt, also ist der Katholizismus die einzig legitime Frucht des Evangeliums (6. Vortr.: Koch); desgl. wird die Sakramentalität des Christentums als der Lehre Jesu und dem Wesen der Religion entsprechend nachgewiesen (7. Vortr.: Wecker). In dem herzlich warmen Schlußvortrage baut Koch die Glaubwürdigkeit des katholischen Christentums auf die bekannten vier Kennzeichen der Kirche auf, während für die Frage nach der Glaubenssicherheit des einzelnen die Antwort gilt: Leben Sie ernstlich Ihr katholisches Christentum!

Foersters Aufstellungen in seiner neuesten Schrift finden klare und schöne Würdigung (Autorität und Freiheit S. 13 ff. 32 f.); für das Problem selbst hätte man vielleicht eine schärfere Fassung gewünscht: Inwiefern ist das Handeln des auf die Autorität sich stützenden Katholiken wahrhaft ethisch? Jedenfalls aber sind die Vorträge das beste und klarste, was in neuester Zeit über diese so schwierigen Fragen geschrieben worden.

Mit dieser Reihe sollen die Vorträge aus dem Gebiete der Apologetik abgeschlossen werden, die folgenden sollen mehr auf Einzelfragen des katholisch-christlichen Glaubens und Lebens, also das Spezifisch-Religiöse eingehen.

Zell a. Main. Jos. Engert.

[1]) Dieser Vortrag ist auch separat in vornehmer Ausstattung erschienen im gleichen Verlage (47 S. gr. 8⁰). Kart. M. 0,60.

Beetz, Friedrich, **Männerspiegel.** Drei Bilder von Albrecht Dürer, der katholischen Männerwelt zur Betrachtung dargeboten. Freiburg, Herdersche Verlagshandlung, 1910 (VIII, 28 S. 8⁰ mit 3 Einschaltbildern). M. 1.

Die drei großen Meisterstiche Dürers, Ritter, Tod und Teufel von 1513, der h. Hieronymus im Gehäus und die Melancholie von 1514 miteinander in sachlichen Zusammenhang zu bringen, ist schon des öfteren versucht worden. In ausgesprochen erbaulicher Absicht, als ein Spiegel für die katholische Männerwelt, werden sie im vorliegenden Schriftchen verarbeitet. Indem der Verf. jedesmal zwischen Leib und Seele des Bildes unterscheidet, d. h. zunächst eine schlichte Beschreibung des Bildes liefert, dann seine Bedeutung zu ergründen sucht, sieht er im ersten Bilde den christlichen Streiter dargestellt, im Hieronymus den Vertreter der gläubigen Wissenschaft, in der Melancholie ein Sinnbild der gottentfremdeten glaubenslosen Wissenschaft. Einleitend weist er einige unhaltbare Auffassungen der Stiche zurück, z. B. daß das erste Bild ein Totentanz oder Reformationsbild sei, daß die Bilder die drei ersten Blätter in einer Bildfolge der vier Temperamente wären, von denen das vierte fehlte.

Ob Dürer die Misere der gottentfremdeten Wissenschaft, welche heute freilich deutlich genug vor Augen tritt, damals schon empfunden hat, wird bezweifelt werden dürfen; mehr hat er wohl das Mühsame bei Ergründung und Erforschung der Natur und ihrer Gesetze beklagt. Aber selbst wenn man mit der von B. vorgeschlagenen Grundbedeutung der Stiche sich einverstanden erklärt, dürften doch manche von ihm beliebten Deutungen der Einzelheiten zu gesucht erscheinen. Bei erbaulichen Schriften läßt man wohl manches derartiges ebenso wie in der Predigt passieren, was vor streng wissenschaftlicher Prüfung nicht Stich hält, doch tut es nie gut, wenn man alles und jedes sinnbildlich auslegen will. So muß man auch hier zweifeln, ob Dürer das alles hat sagen wollen, was B. ihn sagen läßt. Ich notiere in dieser Hinsicht folgendes:

Zum ersten Bild: das Pferd bedeutet den freien menschlichen Willen, die zwei Zügel sind Vernunft und Glaube, das Bild erweist sich so als Verherrlichung der katholischen Lehre vom freien Willen. In der Ritterburg geht es hoch und behaglich zu: der Ritter hat dafür keinen Blick, der Fuchsschwanz am Lanzenschaft bedeutet die List, mit welcher der Ritter schon gekämpft hat.

Zum zweiten Bild: der Kürbis an der Decke deutet an, daß der h. Hieronymus auch Gartenbau treibt. (Die Deutung selbst, welche der Verf. auf die Frage: Warum gerade ein Kürbis? gibt, erscheint mir als „ein feiner humoristischer Zug"). Die Gläser und Flaschen enthalten allerlei Hausmittel, Salbei, Wermut, Rosmarin. Der Heilige sitzt ganz hinten, zum Ausdruck seiner Demut und Bescheidenheit; eben darum hängt auch der Kardinalshut hinter seinem Rücken: er legt auf solche Ehrenbezeugungen kein Gewicht. Das hell erleuchtete Zimmer bedeutet das Sonnenlicht der göttlichen Offenbarung; die fest gezimmerte Stube ist ein Hinweis auf die festgefügte katholische Wissenschaft; die Butzenscheiben, welche den Blick auf die Außenwelt hindern, besagen, daß das Reich Gottes in uns ist; die Kissen auf den Bänken sind das Ruhekissen des guten Gewissens; die Sanduhr erinnert den Heiligen an den nahenden seligen Tod. Der Löwe ist ein Bild der Leidenschaften, welche der Heilige gezähmt und gebändigt hat.

Zum dritten Bild: Die Inschrift: Melancholia I bedeutet, daß der Mensch immer noch am Anfange des Wissens steht.

Braunsberg. Jos. Kolberg.

Kleinere Mitteilungen.

Das »**Lexicon biblicum**« *(Cursus scripturae sacrae)* ist mit seinem 3. Bande (ed. Martin **Hagen** S. J., *Vol. III. M—Z.* Parisiis, Lethielleux, 1911 [134 Sp. Lex. 8°]. Fr. 10) endlich vollendet. Als Nachschlagewerk wird es dem Bibelleser gute Dienste leisten. Zu weiterem Studium der Einzelfragen regt es allerdings selten an, da im wesentlichen bloß die biblischen Tatsachen mitgeteilt werden und weitere Literatur nur bei einigen Artikeln angegeben ist. Sehr dankenswert ist wieder die Beigabe verschiedener Zeichnungen und Karten: so von den einzelnen Tempelanlagen, von Palästina, Kleinasien (mit den nach Ramsay gezeichneten Reisen des h. Paulus), Medien, Persien, Syrien. Vgl. die Anzeige der beiden ersten Bände in: Theol. Revue 1906 Sp. 143; 1907 Sp. 633. M. M.

»**Söngen**, Ludwig, S. J., **Der heilige Joseph**, der erhabene Beschützer der Kirche, in seiner Größe und Verehrungswürdigkeit dem christlichen Volke dargestellt. Mit Titelbild und 17 Illustr. Regensburg, Verlagsanstalt vorm. Manz, 1910 (VIII, 296 S. 8°). M. 2,40, geb. M. 3.« — Nicht eine gelehrte Studie über den hl. Joseph will dieses Buch bieten, sondern eine Zusammenstellung von dem, was die Hl. Schrift, die Kirche, einige Heilige und fromme, gelehrte Männer über den hl. Joseph uns sagen. Im 1. Teil zeigt der Verf. Josephs Auserwählung und Würde oder warum wir ihn verehren. Der 2. Teil: wie verehren wir den hl. Joseph, ist schließlich nichts anderes als eine Sammlung von Betrachtungen und Gebeten; der Anhang enthält nebst einigen geschichtlichen Bemerkungen über den Verein der christl. Familie, die Statuten dieses Vereins und einige Gebete und Andachten zur hl. Familie. Die geschichtliche Einleitung über die Verehrung des hl. Joseph (S. 1—12) ist unvollständig; das verdienstvolle Werk von Seitz über diesen Gegenstand (Die Verehrung des hl. Joseph in ihrer geschichtlichen Entwickelung. Freiburg i. Br. 1908) scheint dem Verf. unbekannt zu sein. Er begnügt sich mit dem Hinweis auf einen Artikel von O. Pfülf in den Stimmen aus Maria-Laach. Wohl nur infolge eines Druckfehlers heißt es S. 4: „Durch Wort und Schrift verbreiteten im **12.** Jahrh. (soll wohl heißen **13.** und **14.**) Dominikaner und Minderbrüder die Andacht zum Nährvater des Herrn". Bei Seitz (S. 86 ff.) hätte der Verf. sehen können, auf welch schwacher Grundlage sein Beweis für ein „fast allgemeines" Fest des hl. Joseph in der orientalischen Kirche im 9. Jahrh. (S. 7) steht. Die ersten Erwähnungen des Josephsfestes in den griechischen Kalendarien fallen ins 10. Jahrh. und für Konstantinopel ist das Fest gar erst im 12. Jahrh. bezeugt, gerade wie im Abendland. Die Illustrationen sind bedeutungslos und zum großen Teil der Phantasie entlehnte Skizzen. Das Werk scheint uns als Andachtsbuch gedacht; als solches wäre ein kleines Format entschieden dem großen Oktavformat vorzuziehen gewesen. —ng.

»**Paquier, J., Qu'est-ce que le Quiétisme?** [Science et Religion. Questions théologiques. No. 568-569]. Paris, Bloud et Cie., 1910 (128 S. 12°). Fr. 1,20.« — Diese dogmengeschichtliche Studie ist eine erweiterte Bearbeitung eines Artikels, der zuerst in der *Revue du clergé français*, 1. Aug 1909 erschien. Der Verfasser bespricht darin die Anfänge und den raschen Erfolg der quietistischen Lehre von Molinos, Mme. Guyon, Fénelon usw. im 17. Jahrhundert. Den wichtigsten Teil seiner Untersuchung widmet er den beiden Hauptgrundlagen des Quietismus: völlige Verderbtheit der gefallenen Natur beim Menschen und Vereinfachung des Seelenlebens, welche durch die ontologistische Lehre des Malebranche eingeführt wurde. Paquier betont besonders den letzten Punkt, nämlich den bis jetzt nur wenig beachteten engen Zusammenhang zwischen Ontologismus und Quietismus. Zum Verständnis der ganzen quietistischen Bewegung ist die Beachtung dieses Zusammenhanges von nicht geringer Bedeutung. —ng.

»**Geiger**, Godehard, O. S. B., **Gott und Welt, Natur und Übernatur.** Donauwörth, L. Auer, 1907, (136 S. 12°). M. 1,60«. — Zweck dieser Studie ist Darstellung der Harmonie, die zwischen der übernatürlichen Ordnung, wie sie in der christlichen Offenbarung und in der christlichen Kirche verkörpert ist, und der Naturordnung besteht (S. 36). Es ist eine kurze Apologie der christlichen Glaubenslehre, da „alle Einwendungen, die gegen das Christentum und seine Lehren und Einrichtungen erhoben werden, im letzten Grunde aus dem vermeintlichen Widerspruch hervorgehen, in dem sie mit der Natur stehen sollen". Demnach behandelt G. die Fragen, ob Theismus oder Monismus auf Wissenschaft beruhe, ob das übernatürliche Leben und die übernatürliche Ordnung, Religion und Offenbarung, Sünde und Erlösung, Menschwerdung Christi und sein Erlösungswerk, Kirche, Kultus und Sakramente, die Verehrung der Heiligen, die Lehre vom Fegfeuer usw. nicht im Widerspruch mit der Natur und der Wissenschaft stehen. In der an weitere Kreise sich wendenden Schrift hat der Verf. auf wissenschaftlichen Apparat verzichtet. Das Buch ist geeignet manche Vorurteile zu zerstreuen und darum für gebildete und studierende Leser zu empfehlen. Der Theologe kann daraus für kürzere apologetische Vorträge ein gutes Material schöpfen. —ng.

Von dem »**Lehrbuch der Philosophie** auf aristotelisch-scholastischer Grundlage« von P. Alfons **Lehmen** S J. liegt nun auch der 4. (Schluß-)Band, der die Moralphilosophie umfaßt und ursprünglich etwas später als die anderen drei Bände erschienen war, in zweiter, verbesserter und vermehrter Auflage vor (Freiburg i. Br., Herder, 1909. XIII, 354 S. gr. 8°. M. 4,40, geb. M. 6,20). Gegenüber der 1. Auflage (vgl. Theol. Revue 1907, Sp. 456) ist die Darstellung vielfach noch klarer und präziser geworden. Die Seitenzahl ist von 333 auf 354 gestiegen. Nennenswerte Erweiterungen haben erfahren die Kapitel von den Hemmnissen der Willensfreiheit und von der wahren Sittennorm. In dem Abschnitte von der Sanktion des Sittengesetzes ist der Satz von der in einer ewigen Strafe im Jenseits bestehenden vollkommenen Sanktion eingehender begründet. Bei der Lehre vom Gewissen sind die Moralsysteme ausführlicher behandelt. Das Kapitel vom Umfange der Staatsgewalt auf religiösem Gebiete hat einen größeren Zusatz über religiöse und bürgerliche Toleranz erhalten. — Unterdessen ist der 1. Band desselben Lehrbuches, der die Logik, Kritik und Ontologie enthält, schon in dritter, verbesserter und vermehrter Auflage erschienen (1909. XVI, 473 S.). Die Seitenzahl ist um 26 gewachsen. Zahlreiche Stellen haben kleinere Zusätze erhalten, die geeignet sind, das Gesagte noch klarer zum Ausdruck zu bringen. Größere Erweiterungen nebst umgestaltender Neubearbeitung erfuhren in der Kritik die Kapitel vom Bewußtsein und von der Induktion, in der Ontologie die Lehren von der objektiven Geltung des Substanz- und des Kausalitätsbegriffs und von dem analytischen, die Allgemeingültigkeit bedingenden Charakter des Kausalitätsprinzips. Neu hinzugekommen ist in der Kritik, in der Abhandlung „Von den Erkenntnisquellen und Erkenntnisgebieten", ein 7. Abschnitt: „Der absolute Wert der Wahrheit" (S. 270—282), in welchem der Relativismus in seinen verschiedenen Formen („Transformismus" bei den Agnostikern, „Pragmatismus" bei W. James, „historisch-genetische Denkweise" bei Paulsen) gut zurückgewiesen und widerlegt wird. — Soeben hat nun auch der 2. Band: Kosmologie und Psychologie, in 3. Auflage die Presse verlassen. Er ist nach dem am 25. März 1910 erfolgten Tode des hochwürdigen Herrn P. Lehmen herausgegeben von Peter Beck S. J. Die Seitenzahl ist von XIX, 540 auf XX, 594, die Zahl der Lehrsätze von 116 auf 120 gestiegen. Umgearbeitet ist der Abschnitt über die Sinnesqualitäten. Dabei wurde die neueste Literatur benutzt, doch sehe ich, daß das Werk von Hub. Gründner (Freiburg 1911) nicht mehr benutzt werden konnte. Ferner ist die Urzeugung eingehender behandelt. Die beiden Abschnitte über den Ursprung der jetzt bestehenden Arten lebender Naturwesen und über den Ursprung des menschlichen Leibes sind von Karl Frank, der für dieses Gebiet besonders kompetent ist, nach den neuesten wissenschaftlichen Forschungsresultaten umgearbeitet und durch eine Abhandlung über das Alter des Menschengeschlechtes bereichert. Die sehr zahlreichen kleineren Verbesserungen, die sich durch den ganzen Band hindurchziehen, zeugen von dem Fleiß, der auch auf die Neuherstellung dieses Bandes verwendet wurde. Dörholt.

»**Mörchen**, Friedrich, Dr. med., **Wirklichkeitssinn und Jenseitsglauben** *(sic!)*. Die geistige Grundlage staatlicher Einrichtungen in naturwissenschaftlich-psychologischer Betrachtung. Breslau, C. Marhold, 1909 (84 S. 8°).« — Mit viel Umständlichkeit, aber nicht gerade tief, sucht Verf. den Determinismus zu retten vor den Vorwürfen, die die christliche Ethik ihm zu machen hat. Berauscht von den Fortschritten der Naturwissenschaft, besonders der Experimental-Psychologie, glaubt er auf alles „Übernatürliche" (das ist bei ihm schon die „Freiheit"

des Willens, S. 17) verzichten zu können. Und doch muß er selbst sagen (S. 73), daß uns über das Wesen des Seelischen (das ist doch wohl „übernatürlich") die Wissenschaft heute keine Antwort geben kann. „Die Wissenschaft" ist ihm aber die „exakte" Wissenschaft, die lediglich eine soziologisch begründete Moral kennt. Eine metaphysisch begründete Moral müsse aus dem Gebiet des Wissens verbannt und in das des Glaubens, d. h. der religiösen Vorstellung verlegt werden. Man sieht — Altbekanntes. Liese.

»**Psenner**, Dr. Ludwig, **Religion und Volkswohl oder volkswirtschaftliches Leben seit der Reformation.** Graz, Ulr. Moser (J. Meyerhoff), 1910 (IV, 126 S. 8°). M. 1,40.« — Das Buch ist unter dem Eindruck der österreichischen „Los-von-Rom"-Bewegung geschrieben. Es will zeigen, „daß die Reformation weder in religiöser und moralischer, noch in volkswirtschaftlicher, noch in freiheitlicher und politischer Hinsicht der Menschheit einen Fortschritt und eine Besserung gebracht, sondern vielmehr zersetzend und zerstörend gewirkt hat" (S. 122). An eine populäre Kampfschrift soll man keinen zu scharfen Maßstab anlegen, sonst würde ich doch den Wunsch nicht unterdrücken können, daß der Verf. weniger „rund" spräche und sich mehr um genaue Einzelbeweise bemühte. Ein Beispiel: S. 53 ff. wird die Häufigkeit der Selbstmorde auf die Zunahme protestantischer Anschauungen zurückgeführt; man vergleiche damit die vorsichtige Formulierung P. Kroses, unseres besten Moralstatistikers: „Überall, wo der Jenseitsglaube die Gemüter beherrscht, da ist der Selbstmordsucht ein kräftiger Damm entgegengesetzt, bei Protestanten und Israeliten sowohl, wie bei Katholiken und Griechen" (Die Ursachen der Selbstmordhäufigkeit S. 164). Die Bilder, die Ps. von England entwirft, sind wohl etwas schwarz; die großartige Liebestätigkeit, die auch dort geübt wird, ist nicht genug hervorgehoben. — Gewiß ist aber genügend bewiesen, daß der Katholizismus dem Volkswohl nicht schadet. Das Buch liest sich gut. Liese.

»**Jedzink**, Paul, Dr. theol., **Einzelwirtschaft, Gesellschaftsbildung und Religionsübung in ihren wechselseitigen Beziehungen.** Breslau, Goerlich & Coch, 1908 (86 S. 8°). M. 1,50.« — Das Buch enthält eine knappe Darlegung der aus den Grundbeziehungen des Menschen zu sich, zur Umwelt und zu Gott ergebenden Verhältnisse mit ihren Pflichten und Rechten. Der Verf. ist ein Schüler Krawutzkys und teilt mit ihm die Freude am Systemisieren, das allerdings wiederholt an reines Konstruieren streift, aber auch an guter Begriffsentwicklung. Am meisten haben mich die Ausführungen über Ehe und Wirtschaftsleben interessiert. Die eigenartige Erklärung von Matth. 19, 9 (*πορνεία* = unsittliches Verhältnis im Gegensatz zur rechtmäßigen Ehe) sei nebenher erwähnt. Was S. 28 über Wirtschaft und Sabbat gesagt wird, dürfte recht anfechtbar sein; Ex. 20, 11 besagt eher das Gegenteil. Liese.

Personalien. Der a. o. Prof. für Kirchenrecht und Grundzüge des bayerischen Staats- und Verwaltungsrechts am Lyzeum zu Dillingen Dr. Karl Aug. Geiger ist zum o. Prof. ernannt worden.

Berichtigung. Das in Nr. 7 Sp. 216 f. besprochene Buch von A. Wille, Bischof Julian von Kios, zählt XII, 160, nicht 59 Seiten; es ist in Kempten bei Kösel gedruckt, der auch den Kommissions-Verlag übernommen hat.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Ungnad, A., Zu den assyr. Götterlisten (Or. Lit.-Ztg. 1911, 4, Sp. 151—154).

Koldewey, R., Die Tempel v. Babylon u. Borsippa nach den Ausgrabungen durch die deutsche Orient-Gesellschaft. Mit 110 Abbild. sowie 16 Taf. Leipzig, Hinrichs, 1911 (V, 76 S.). M. 32.

Dhorme, P., Deux *ex-voto* babyloniens (Rev. bibl. 1911, 2, p. 277—279).

Jaussen et Savignac, Rob'el II et Malikou III (Ebd. p. 273-277).

Dhorme, P., Les pays bibliques de l'Assyrie *(suite)* (Ebd. 1910, 4, p. 501—521, 1911, 2, p. 198—218).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Herrmann, J., Die religionsgesch. Arbeit am A. T. (Th. Stud. u. Krit. 1911, 3, S. 431—445).

Hartl, V., Die Wahrheit der h. Geschichten (Theol.-prakt. Quart. 1911, 2, S. 282—291).

Romeis, K., Was ist uns Christen die Bibel? Freiburg, Herder, 1911 (VIII, 242 S. 8°). M. 2,50.

Mercati, G., Frammenti di Aquila o di Simmaco? (Rev. bibl. 1911, 2, p. 266—272).

Risch, Welche Aufgabe stellt die Lutherbibel der wissenschaftl. Forschung? (N. kirchl. Z. 1911, 1—3, S. 59—82. 189—205).

Morgenstern, J., Biblical Theophanies (Z. f. Assyriol. 1911 April, S. 139—193).

Bytomski, F., Die genetische Entwicklung des Begriffes *κόσμος* in der h. Schrift (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 25, 2, S. 180—201; 3/4, S. 389—413).

Pope, H., The Oxyrrynchus Papyri and Pentateuchal Criticism (Irish Theol. Quart. 1911 April, p. 145—158).

Matthes, J. C., Bemerkungen zu einigen Stellen aus Genesis u. Numeri (Z. f. d. alttest. Wiss. 1911, 2, S. 128—132).

Budde, K., Die Erklärung des Namens Ḳajin in Gen. 4, 1 (Ebd. S. 147—151).

Grimme, H., Das Alter des israel. Versöhnungstages (Arch. f. Religionswiss. 1911, 1/2, S. 130—142).

Daiches, S., Job 26, 12—13 and the Babylonian Story of Creation (Z. f. Assyriol. 1911 April, S. 1—8).

Zenner, J. K., Das Buch der Sprüche, Kap. 7 (Bibl. Z. 1911, 2, S. 120—129).

Heinisch, P., Sapientia 8, 19. 20 (Ebd. S. 130—141).

Buchanan-Gray, G., Critical Discussions. Isaiah 26; 25, 1-5; 34, 12-14 (Z. f. d. alttest. Wiss. 1911, 2, S. 111—127).

Duhm, B., Anmerkungen zu den 12 Propheten. 2: Micha, Zephanja, Nahum, Haggai (Ebd. S. 81—110).

Jeannotte de Montréal, H., תְּעָלָה תְּעָלָה Jér 30, 13; 46, 11; (48 = 31, 2) (Bibl. Z. 1911, 2, S. 142/3).

Schlögl, P. N., Os 3, 4. 5 (Ebd. S. 144/5).

Zorell, F., Sprachliche Randnoten zum N. T. (Ebd. S. 159-163).

Grünenthal, O., Die Übersetzungstechnik der altkirchenslavischen Evangelienübersetzung (Arch. f. slav. Philol. 32, 1910, 3, S. 321—366; 4, S. 507—528; 33, 1910, 1/2, S. 1—48).

Pottgiesser, A., Johannes der Täufer u. Jesus Christus. Köln, Bachem, 1911 (168 S. gr. 8°). M. 2,40.

Konrad, Al., Johannes der Täufer. Graz, Styria, 1911 (VI, 292 S. 8°). M. 4,20.

Braig, K., Die jüngste Leugnung der gesch. Existenz Jesu u. ihr letzter Grund (Katholik 1911, 2, S. 81-96; 3, S. 168-192).

Jeremias, A., Hat Jesus Christus gelebt? (N. Kirch. Z. 1911, 2, S. 143—166; 3, S. 167—189).

Loisy, A., Jésus et la Tradition évangélique. Paris, Nourry, 1910 (288 p. 16°). *Fr.* 3.

Valensin, A., Le problème christologique que pose la science des réligions (Univers. cath. 1911, 4, p. 433—457).

Bromboszcy, Th., Der Einzug Jesu in Jerusalem bei Mondschein? (Bibl. Z. 1911, 2, S. 164—170).

Neville, S. T., A Study of the Resurrection (Hibbert Journ. 1911 April, p. 571—584).

Uckeley, Was haben wir an Jesus? (Geisteskampf d. Gegenw. 1911, 4, S. 123—135).

Bruders, H., Mt 16, 19; 18, 18 u. Jo 20, 22. 23 in frühchristl. Auslegung. Afrika bis 258 (Forts.) (Z. f. kath. Theol. 1911, 1, S. 79—111; 2, S. 291—346).

Hild, J., Weiche zurück hinter mich, Satan! Mt 16, 23; Mk 8, 33 (Katholik 1911, 4, S. 300/1).

Szczygiel, P., Die Parusierede Mt 24 gemäß ihrer rhythmisch-strophischen Struktur erklärt (Theol. u. Gl. 1911, 4, S. 265-273).

Tillmann, F., Zum Gleichnis vom ungerechten Verwalter. (Lk 16, 1—9) (Bibl. Z. 1911, 2, S. 171—184).

Dechent, H., Wer hat das 4. Evang. verfaßt? (Th. Stud. u. Krit. 1911, 3, S. 446—461).

Metzner, Hat der Apostel Johannes in Ephesus bis in die Zeiten Trajans gelebt oder ein anderer Johannes? (Monatsbl. f. d. kath. Religionsunterricht 1911, 3, S. 71—78).

Smith, W. B., Judas Iscariot (Hibbert Journ. 1911 April, p. 529—545).

Mosiman, E., Das Zungenreden, geschichtlich u. psychologisch unters. Tübingen, Mohr, 1911 (XV, 137 S. gr. 8°). M. 4,50.

Meinertz, Zur Bekehrung des h. Paulus (Theol. Quart. 1911, 2, S. 223—229).

Rohr, Christuspartei u. Schwarmgeister in Korinth (Ebd. S. 165—205).

Vincent, H., L'Eglise de l'Eléona (Rev. bibl. 1911, 2, p. 219-265).

Historische Theologie.

Loisy, A., A propos d'histoire des religions. Paris, Nourry, 1911 (326 p. 16⁰).

Nilsson, M. P., Primitive Religion. [Religionsgesch. Volksb. III, 13/14]. Tübingen, Mohr, 1911 (124 S. 8⁰). M. 1.

Henrici, G., Ist das Urchristentum eine Mysterienreligion? (Intern. Wochenschr. 1911, 14, S. 417—431).

Amann, E., Sur un passage de l'*Octavius* (XXI, 3) (Bull. d'anc. litt. 1911, 2, p. 123—126).

Labriolle, P. de, Vestiges d'apocryphes dans le *De Paenitentia* de Tertullien (XII, 9) (Ebd. p. 127—128).

Henen, P., Index verborum, quae Tertulliani Apologetico continentur (Musée Belge 1909 avril, p. 99—122; 1910 avril, p. 113—178; juill., p. 253—312; 1911 janv., p. 35—48).

Kellner, Tertullian als Historiker (Theol. Quart. 1911, 2, S. 319—321).

Marestaing, P., Le passage de Clément d'Alexandrie relatif aux écritures égyptiennes (Recueil d. trav. relat. à la Philol. et à l'Arch. égypt. 1911, XXXIII, 1/2, p. 8—17).

Faloci Pulignani, M., San Feliciano vescovo di Foligno e il pallio arcivescovile. Foligno, Salvati, 1911 (78 p. 8⁰).

Baurmann, Die Marienverehrung in Nordafrika in den ersten christl. Jahrhunderten nach Zeugnissen der Archäologie (Past. bonus 1911 Mai, S. 464—472).

Dentler, E., Professor Dr. Schnitzers Angriff auf das Papsttum als Stiftung Jesu (Hist.-pol. Bl. 146, 1910, 10, S. 737—750; 11, 827—846; 12, S. 905—929).

Seitz, A., Cyprian u. der römische Primat od. Urchristliche Primatsentwicklung u. Hugo Kochs modernist. Kirchenrecht. Regensburg, Verlagsanstalt, 1911 (VIII, 152 S. gr. 8⁰). M. 3.

Stiglmayr, J., Makarius der Große im Lichte der kirchl. Tradition (Theol. u. Gl. 1911, 4, S. 274—288).

—, Bilder u. Vergleiche aus dem byzant. Hofleben in den Homilien des Makarius (St. a. M.-Laach 1911, 4, S. 414—427).

Lefort, Th., Théodore de Tabennèsi et la lettre pascale de St.-Athanase sur le canon de la Bible (Muséon 1910, XI, 3/4, p. 205—216).

Müller, D. H., Die Deutung der hebr. Buchstaben bei Ambrobrosius. [Sitz.-Ber. d. kais. Akad. d. Wiss., phil.-hist. Kl., 167, 2]. Wien, Hölder, 1911 (27 S. gr. 8⁰). M. 0,85.

Monceaux, P., La question du Priscillianisme (Journ. d. Savants 1911 févr., p. 70—76; mars, p. 104—113).

Schwarz, F., Des h. Augustinus goldenes Büchlein v. d. Geduld. Aus seinen übrigen Schriften ergänzt u. übers. Paderborn, Junfermann, 1910 (106 S. 16⁰). Geb. M. 1.

Stiglmayr, J., Das *Opus imperfectum in Matthaeum* (Z. f. kath. Theol. 1910, 1, S. 1—38; 3, S. 473—499).

Morin, G., Etude d'ensemble sur Arnobe le Jeune (Rev. Bénéd. 1911, 2, p. 154—193).

Zimmermann, F., Cassiodors Schrift „Über die Seele" (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 25, 3/4, 1911, S. 414—449).

Καλλίμαχος, Ι., Αἱ τελευταῖαι ἡμέραι τῆς Ἑλληνικῆς κυριαρχίας ἐν Αἰγύπτῳ. Οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες καὶ οἱ μονοφυσῖται Κόπται κατὰ τὴν εἰσβολὴν τῶν Ἀράβων (συνέχεια) (Ἐκκλ. Φάρος 1910 Nov., p. 397-409; Dez., p. 447-458; 1911 März, p. 191-198).

Radčenko, K., Eine apokryphe Lebensbeschreibung des h. Megalomartyr Demetrius. Nach einer Hs der Karlowitzer Bibl. (Arch. f. slav. Philol. 32, 1911, 3/4, S. 388—399).

Snopek, Fr., Konstantinus-Cyrillus und Methodius, die Slavenapostel. Kremsier, 1911 (468 p. 8⁰). *Kr.* 10.

Wibel, H., Zur Kritik der älteren Kaiserurkunden für das Kloster Werden (Arch. f. Urkundenforsch. III, 1, 1911, S. 81—113).

Curschmann, F., Die Entstehung des Bist. Oldenburg (Hist. Vierteljahrschr. 1911, 2, S. 182—198).

Vanderstuyf, S., Etude sur s. Luc le stylite *(suite)* (Echos d'Orient 1910 mai, p. 140—149).

Salaville, S., Consécration et épiclèse d'après Chosrov le Grand (Ebd. 1911 janv., p. 10—16).

Schmidt, L., Der h. Ivo, Bischof v. Chartres. Wien, Mayer & Co., 1911 (VII, 129 S. gr. 8⁰). M. 2.

Brooke, Z. N., Pope Gregory VII's Demand for Fealty from William the Conqueror (Engl. Hist. Rev. 1911 April, p. 225-238).

Fischer, J., Die Erkenntnislehre Anselms v. Canterbury. [Beiträge zur Gesch. d. Philos. d. MA. X, 3]. Münster, Aschendorff, 1911 (VII, 86 S. gr. 8⁰). M. 3.

Manser, G. M., Das Verhältnis von Glaube u. Wissen bei Averroes (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 24, S. 398—408; 25, S. 9—34. 163—179. 250—277).

La Martinière, J. de, Une falsification de documents au commencement du XIIe siècle. Les démêlés de Lambert, abbé de la Couronne avec Petronille, abbesse de Fontevrault, au sujet d'Agudelle (1115—1129) (Moyen Age 1911 janv.-févr., p. 1—46).

Sevesi, P., Il beato Michele da Carcano O. F. M. (Arch. Francisc. 1910, 3, p. 448—463; 4, p. 633—663; 1911, 1, p. 24—49).

Rodocanachi, E., Le luxe des cardinaux romains de la Renaissance (Rev. des quest. hist. 1911 avril, p. 414—432).

Frati, L., Il Card. Francesco Midosi e Francesco Maria delle Rovere (Arch. stor. ital. 1911 aprile, p. 144—158).

Barge, H., Das Vorgehen der Kurie gegen Luther in d. Jahren 1518—1521 (N. Jahrb. f. d. klass. Altert. 27 u. 28, 1911, 4, S. 277—295).

Clemen, O., Ein Brief Kurf. Friedrichs an Bernhard v. Cles, Bisch. v. Trient (16. Aug. 1524) (N. Arch. f. Sächs. Gesch. 32, 1911, 1 2, S. 136—138).

—, Ein Brief Herzog Georgs an Bernhard v. Cles, Bisch. v. Trient (25. Juni 1535) (Ebd. S. 138).

Vetter, P., Lutherana. 4. Luther u. Schlencks Abberufung aus Freiberg im J. 1538 (Ebd. S. 23—53).

Loofs, F., *„Justitia dei passiva"* in Luthers Anfängen (Th. Stud. u. Krit. 1911, 3, S. 461—473).

Tschackert, P., Über einen Sammelband *„Paul. Sperati Scripta"* (Ebd. S. 474—476).

Kolde, Th., Die Augsburg. Konfession, lat. u. deutsch, kurz erläutert. Mit 5 Beilagen. 2., verb. Aufl. Gotha, Perthes, 1911 (VII, 230 S. gr. 8⁰). M. 4,50.

Redlich, O. R., Jülich-bergische Kirchenpolitik am Ausgange des Mittelalters u. in der Reformationszeit. 2. Bd. Visitationsprotokolle u. Berichte. I. Tl.: Jülich (1533—1589). [Publik. der Gesellsch. f. rhein. Gesch. XXVIII, 2, I]. Bonn, Hanstein, 1911 (XXXI, 948 S. Lex. 8⁰). M. 32.

Schornbaum, K., Zum Tage von Naumburg 1561 (Arch. f. Reformatgesch. 1911, 2, S. 181—214).

Morel-Fatio, A., Nouvelles études sur s. Thérèse (Journ. d. Savants 1911 mars, p. 97—104).

Béthencourt, Fr. F. de, Los parientes de s. Teresa (Bol. de la R. Acad. de la hist. 1911, 3, p. 216—223).

Fita, F., Autógrafo epistolar de s. Teresa, el más antiguo que se conoce. Avila, 12 Agosto 1546? (Ebd. 2, p. 155—179).

Sargeaunt, W. D., The Lambeth Articles (Journ. of Theol. Stud. 1911 Jan., p. 251—260).

Fruhstorfer, K., Pastoral-Anleitungen aus d. 16. u. 17. Jahrh. (Th.-prakt. Quart. 1910, 3, S. 512—520; 4, S. 745—754).

Peel, A., A Puritan Survey of the Church in Staffordshire in 1604 (Engl. Hist. Rev. 1911 April, p. 338—352).

Rochias, J. B., Vie du R. P. Charles Frémon, réformateur de l'ordre de Grandmont et premier vicaire général de religieux réformés du même ordre. Publié par A. Lecler. Limoges, Ducourtieux et Gout, 1910 (VIII, 432 p. 8⁰).

Παπαδόπουλος, Χρ., Ἀλεξανδρινὰ σημειώματα. Ἐπιστολαὶ τοῦ Ἀρσενίου Θηβαΐδος περὶ ἀποπείρας ἑνώσεως τῶν Ἄγγλων Ἀνωμότων μετὰ τῶν Ὀρθοδόξων (1716—1725) (*Ἐκκλ. Φάρος* 1911 Febr., p. 117—144, März, p. 199—235).

Bacel, P., Décrets de Chapitres généraux des Basiliens Chouérites, de 1750 à 1790 (Echos d'Orient 1911 mars, p. 99-107).

Sägmüller, J. B., Unwissenschaftlichkeit u. Unglaube in der kirchl. Aufklärung (ca. 1750—1850). Eine Erwiderung auf Prof. Merkles Schrift: „Die kirchl. Aufklärung im kath. Deutschland". Essen, Fredebeul & K., 1911 (VII, 119 S. gr. 8⁰). M. 2.

Pivano, S., Il concetto dell' Unità Italiana nel 1796 (Arch. stor. ital. 1911 apr., p. 158—166).

Mathiez, A., Rome et le Clergé français sous la Constituante. La Constitution civile du clergé. L'Affaire d'Avignon. Paris, Colin, 1911 (541 p. 16⁰). *Fr.* 5.

Süskind, H., Christentum u. Geschichte bei Schleiermacher. Die geschichtsphilos. Grundlagen der Schleierm. Theologie untersucht. T. 1. Die Absolutheit des Christentums u. die Religionsphilosophie. Tübingen, Mohr, 1911 (XII, 198 S. gr. 8⁰). M. 5,60.

Dudon, P., Lettres de Lamennais à de Coux (1832—1835) (Etudes 1911 avril, p. 78—91).

Systematische Theologie.

Lehmen, A., Lehrbuch der Philosophie. 2. Bd. s. oben Sp. 256.
Schwartzkopff, P., Monismus od. Theismus (Th. Stud. u. Krit. 1911, 3, S. 303—430).
Urquhart, W. S., The Fascination of Pantheism (Intern. Journ. of Ethics 1911, 3, p. 313—326).
Gutberlet, C., Religionspsychologie (Philos. Jahrb. 1911, 2, S. 147—176).
Reinhold, G., Das religiöse Gefühl (Th.-prakt. Quart. 1911, 2, S. 239—253).
Patisson, M. M., Can Theology become Scientific? (Hibbert Journ. 1911 April, p. 770—777).
Mulert, H., Anti-Modernisteneid, freie Forschung u. theol. Fakultäten. Mit Anh.: D. Anti-Modernisteneid, lat. u. deutsch nebst Aktenstücken. [Flugschr. d. ev. Bundes 308 9]. Halle, Verl. d. ev. Bundes, 1911 (64 S. 8⁰). M. 0,80.
—, Wahrhaftigkeit u. Lehrverpflichtung. Tübingen, Mohr, 1911 (VII, 71 S gr. 8⁰). M 1,50.
Mackenzie, J. S., The Meaning of Good and Evil (Intern. Journ. of Ethics 1911, 3, p. 251—268).
Καλλίνικος, Κ., Ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ ἤτοι [illegible] μελέται περὶ τῆς θείας παντοδυναμίας, πανσοφίας καὶ ἀγαθότητος. Constantinopel, typ. Aristobulos e C., 1910 (176 S. 8⁰).
Antoine, L'Idée morale des dogmes de la T. S. Trinité, de la divinité de Jésus-Christ et de la Rédemption. Trad. d'après la 3e édit. russe. Paris, Welter, 1910 (63 p. 8⁰). *Fr.* 2.
Herranz y Establés, A., Creación y Caida. Barcelona, Gili, 1911 (140 p. 8⁰). *Pes.* 2,50.
Schlössinger, W., Die Stellung der Engel in der Schöpfung (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 25, 3/4, 1911, S. 461-485).
Toner, J., Matter and Form of Original Sin (Irish Theol. Quart. 1911 April, p. 186—196).
Καλλίνικος, Κ., Ἡ ἁμαρτία κατὰ τὴν χριστιανικὴν ἀντίληψιν. Alexandrie, typ. du Patriarcat, 1910 (158 S. 16⁰).
Seitz, A., Christi Felsenstiftung (Monatsbl. f. d. kath. Religionsunterricht 1911, 4, S. 97—102).
Pierse, G., The Origin of the Doctrine of the Sacramental Character (Irish Theol. Quart. 1911 April, p. 196—212).
Wendland, J., Wunderglaube u. Wunderbegriff in der Theologie der Gegenwart (Z. f. wiss. Theol. 1911, 3, S. 193—217).
Cathrein, V., Philosophia moralis. Ed. VII rec. et aucta. Freiburg, Herder, 1911 (XVIII, 520 S. 8⁰). M. 4,80.
Perry, R. B., The Question of Moral Obligation (Internat. Journ. of Ethics 1911, 3, p. 282—298).
Hugon, Ed., A propos des maladies de la volonté (Rev. Thomiste 1911, 2, p. 174—184).
Shelton, H. S., The Spencerian formula of Justice (Internat. Journ. of Ethics 1911, 3, p. 298—313).
Dorp, J. van, De Ethiek van Auguste Comte. Utrecht, C. J. A. Ruys, 1910.
Strehler, B., Ed. v. Hartmanns System der Ethik (Theol. u. Gl. 1911, 4, S. 288—300).

Praktische Theologie.

Sägmüller, J. B., Das akad. Studium des kath. Kirchenrechts (Hist.-pol. Bl. 147, 1911, 9, S. 700—704).
Trombetta, L., De iuribus et privilegiis doctorum ecclesiasticorum. Ed. II. auctior. Surrenti, D' Onofrio, 1911 (52 p. 8⁰).
Liesen, Zur Vorgeschichte des Dekrets betr. Amtsenthebung eines Pfarrers (Münst. Past.-Bl. 1911, 4, S. 59—60).
Bastien, P., Kirchenrechtliches Handbuch f. die religiösen Genossenschaften mit einfachen Gelübden. Aus dem Franz. übertr. v. K. Elfner. Freiburg, Herder, 1911 (XIX, 456 S. 8⁰). M. 4,50.
Lehmkuhl, A., Das bürgerl. Gesetzbuch des Deutschen Reiches. Unter Bezugnahme auf das natürl. u. göttl. Recht, insbesondere für den Gebrauch des Seelsorgers u. Beichtvaters erläutert. 6. u. 7., verb. Aufl. Ebd. 1911 (XX, 748 S. 8⁰). M. 6,50.
Bidwell, M. J., The Decree „*Ne Temere*" (Dublin Rev. 1911 April, p. 324—336).
Cambrun, de, Church and State in France (Ebd. p. 253—269).
Cobb, W. F., The Problem of the Church of England (Hibbert Journ. 1911 April, p. 584—598).
Roth, J., Zur Frage über das gegenseitige Rechtsverhältnis zwischen Lateinern u. Ruthenen (Theol.-prakt. Quart. 1910, 4, S. 720—735; 1911, 1, S. 56—70; 2, S. 357—372).
Leute, J., Der Ultramontanismus in Theorie u. Praxis. Berlin, Bermühler, 1911 (XII, 486 S. gr. 8⁰). M. 10.
Hagedorn, W., Zur Borromäus-Enzyklika. 2 Vorträge über Kard. Borromäus u. die gegenw. Lage der kath. Kirche mit bes. Berücks. der modernist. Bewegung. Bern, Francke, 1911 (78 S. 8⁰). M. 1.
Winter, H., Das Zentrum u. die Borromäus-Enzyklika. [Flugschriften d. evang. Bundes 304—307]. Halle, Verl. d. ev. Bundes, 1911 (116 S. 8⁰). M 1.
Neyron, G., Ultramontanisme et traditions locales (Etudes 1911 avril 5, p. 5—25).
Andree, R., Kath. Überlebsel beim ev. Volke (Z. d. Ver. f. Volkskde. 1911, 2, S. 113—125).
Veen, J., Der Heiland u. die Hausseelsorge (Münst. Past.-Bl. 1911, 4, S. 70—72).
Genius, J., Die Seelsorge der Italiener in Deutschland (Ebd. 4, S. 55—59).
Müller, J., Die Seelsorge der landwirtschaftl. Saisonarbeiter (Ebd. 1, S. 7—10; 2, S. 24—28; 3, S. 39—42).
Lafon, Die Hysterie vom Standpunkte des Seelsorgers (Ebd. 5, S. 65—70).
Gföllner, J., Die thom.-skot. Kontroverse über die Absolution der Bewußtlosen (Theol.-prakt. Quart. 1911, 2, S. 298-311).
Störring, G., Die Hebel der sittl. Entwicklung der Jugend. Leipzig, Engelmann, 1911 (VI, 157 S. 8⁰). M. 4.
Ferreres, J. B., Sobre la edad en que los niños deben comulgar *(contin.)* (Razón y fe 1910 nov., p. 371-378; dic., p. 510-524).
Schwab, J., Ausgeführte Katechesen f. den Religionsunterricht der Fortbildungsschule u. die Christenlehre. 1. Bdchn. Gott, Christus, die Kirche. Donauwörth, Auer, 1911 (265 S. 8⁰). Geb. M. 2,50.
Hammer, Ph., Predigten f. die Feste des Herrn. 1. Abt. 2., verb. Aufl. Paderborn, Bonifacius-Druck., 1910 (359 S. gr. 8⁰). M. 3,20.
Nagel, L., u. J. Nist, Predigten auf die Feste des Herrn Ostern, Himmelfahrt u. Pfingsten. Paderborn, Schöningh, 1911 (VI, 334 S. 8⁰). M. 2,20.
Charland, P. V., Madame Saincte Anne et son culte au moyen âge. T. 1er. Paris, Picard et fils, 1911 (354 p. 8⁰).
Saltet, L., Une légende théologique: étude critique sur la Vie de s. Fleuret d'Estaing (Bull. de litt. eccl. 1910, 9, p. 435-445).
Perdrizet, P., Le miraculeuse histoire de Pandare et d'Echédore, suivie de recherches sur la marque dans l'Antiquité (Arch. f. Religionswiss. 1911, 1/2, S. 54—129).
Dunkel, A., Zu den verschiedenen Kommunionriten (Theol. u. Gl. 1911, 4, S. 300—310).
Lietzmann, H., Liturgische Texte. VII. Die preuß. Agende, im Auszug. VIII. Die sächs. Agende, im Ausz. [Kl. Texte 70. 75]. Bonn, Marcus & Weber, 1911 (42; 36 S. 8⁰). Je M. 0,80.
Drinkwelder, O., Grundlage einer gedeihlichen Choralpflege (Schluß) (Gregor. Rundschau 1911, 5, S. 51—56).
Kehrer, J., Allerlei vom deutschen Kirchengesang (Past. bonus 1911 Mai, S. 482—486).
Weber, P., Kunst u. Religion. Eine Frage f. die Gegenwart, erläutert an e. Gange durch die Geschichte der christl. Kunst. (Vortragszyklus). Heilbronn, Salzer, 1911 (90 S. m. 18 Taf. 8⁰). M. 2.
Lietzmann, H., Die Entstehung der christl. Kunst (Intern. Wochenschr. 1911, 16, S. 481—503).
Dangibeaud, M. Ch., L'école de sculpture romane Jaintogeaise (Bull. Archéol. 1910, 1, p. 22—62).
Donnet, F., L'architecte de l'église des Jesuites à Anvers (Bull. de la commiss. R. d'Art et d'Archéol. 1910, 1/2, p. 25—72).
Duchesne, L., Le recueil épigraphique de Cambridge (Mél. d'arch. et d'hist. 1910 nov.-dec., p. 279—311).
Fedele, P., L'„*Exultet*" di Velletri (Ebd. p. 313—320).
Boüard, A. de, Les *conservatores et judices* de la Basilique de S. Pierre de Rome (Ebd. p. 321—372).
Bertoni, G., L'exorcisme chrétien du musée de Zagabria (Bull. d'anc. litt. 1911, 2, p. 81—88).
Χαβιαρᾶς, Ι., Προσφορικαὶ σφραγῖδες ἤτοι ἡ πάλαι καὶ Βυζαντιακὴ σφραγὶς (Συμβολαὶ εἰς τὴν Χριστιανικὴν Ἀρχαιολογίαν) (Ἐκκλ. Φάρος 1910 Nov., p. 355—371).
Diehl, Ch., Les mosaïques de Saint-Démétrius de Salonique (Acad. des inscr. et belles-lettres, comptes rend. 1911 janv., p. 25—32).
Schurr, B., Das alte u. neue Münster in Zwiefalten. Ein geschichtl. u. kunstgeschichtl. Führer. Ulm, „Ulmer Volksbote", 1910 (225 S. m. 15 Abbild. gr. 8⁰). M. 2,20.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Professor **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Bezugspreis halbjährlich 5 M. Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 9. | 8. Juni 1911. | 10. Jahrgang.

Neuere Josephsliteratur des Auslandes I: Vives, Summa Josephina
Lépicier, Tractatus de S. Joseph (J. Seitz).
Müller, Studien zum Text der Psalmen (Eberharter).
Duhm, Die zwölf Propheten aus den Versmaßen der Urschrift übersetzt (Eberharter).
Bultmann, Der Stil der Paulinischen Predigt (Wilbrand).
Harnack, Entstehung und Entwickelung der Kirchenverfassung und des Kirchenrechts in den zwei ersten Jahrhunderten (Kroll).
Usener, Das Weihnachtsfest. 2. Auflage (Rauschen).
Sägmüller, Unwissenschaftlichkeit und Unglaube in der kirchlichen Aufklärung (Ludwig).
Mysticism (Arendzen).
Henry, L'âme d'un peuple africain: Les Bambara (Dürken).
Peekel, Religion und Zauberei auf dem mittleren Neu-Mecklenburg, Bismarckarchipel, Südsee (Dürken).
Streit, Führer durch die deutsche katholische Missionsliteratur (Schwager).
Brüll, Bibelkunde. 13.—15. Aufl. (Sommers).
Capitaine, Kirchengeschichte für die Mittelklassen höherer Lehranstalten (Sommers).
Grüneisen, de, Sainte Marie Antique (Kaufmann).
Kleinere Mitteilungen.
Replik von Wieland und Antwort von Dörholt.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Neuere Josephsliteratur des Auslandes.

I.

Der große Aufschwung, den die Verehrung des h. Joseph seit seiner im J. 1870 erfolgten Proklamierung als *patronus Ecclesiae* genommen hat, gibt sich auch kund in der dem Heiligen gewidmeten Literatur, die in den letzten Jahrzehnten quantitativ wie qualitativ immer reicher geworden ist. Hier seien einige der hervorragenderen Neuerscheinungen des Auslandes innerhalb der letzten Jahre gewürdigt, so weit sie wissenschaftliches Interesse beanspruchen. Sie verdienen mehrfach auch deshalb Beachtung, weil sie manche neue Gedanken und Anregungen bieten, die bisher in der deutschen Literatur noch wenig Widerhall gefunden haben.

1. **Vives,** Cardinalis, Fr. Josephus Calasanctius, O. M. Cap., **Summa Josephina** ex Patribus Doctoribus Ascetis et Poetis, qui de eximia dignitate S. Josephi scripserunt. Romae, Typogr. Pontif., 1907 (CXXXIV, 560 p. 8°).

Vorliegendes Werk verdankt sein Entstehen der Verehrung und Liebe des hohen Verfassers gegen den h. Joseph und „dem Wunsche, dessen Ehre und Kult mit allen Kräften zu fördern". Bei der steigenden Verehrung des h. Joseph war es gewiß ein höchst zeitgemäßer Gedanke, in einer *Summa* das Herrlichste zusammenzutragen, was die Lehrer der Vorzeit über den Nährvater Christi geschrieben haben, um so einerseits den Predigern und aszetischen Schriftstellern eine Fundgrube echten gemünzten Goldes zu bieten, anderseits auch in wissenschaftlich einwandfreier Weise die Grundlagen und die Entwicklungsstadien des Josephskultes festzustellen. Bei dem aufgewendeten Umfange durfte man auch auf die Verwirklichung dieses Gedankens hoffen. Doch leider ließ sich der Verf. zu sehr von dem Gesichtspunkt leiten, ein großes Erbauungsbuch zu schaffen (jedes Kapitel schließt mit einer Art Nutzanwendung), er hat darüber zu sehr die Anforderungen aus dem Auge gelassen, welche seitens der praktischen Bedürfnisse und der wissenschaftlichen Ansprüche gestellt werden.

Die vorausgeschickte systematische *Summula* hat sich selber zu einer umfangreichen *Summa* ausgewachsen (ein Fünftel des Gesamtwerkes), die in 55 Kapiteln auf 134 Seiten die hauptsächlichsten Fragen und Lehrsätze über den h. Joseph bringt. Führer ist hier der Dominikaner Isidor de Isolanis, dessen klassisches Werk *(Summa de donis S. Joseph,* Papiae 1522) großenteils abgedruckt und durch eingeschobene Auszüge aus anderen bedeutenden Schriftstellern erweitert wird. So kommen neben kleineren Auszügen aus Werken, die auch in der folgenden *Summa* sich finden, eingehender zu Wort Carthagena (s. u.), Paul Barry S. J. *(La dévotion à St. Joseph,* Lyon 1640; hier nach der lateinischen Ausgabe: *Alimenta pietatis erga S. Josephum,* ed. Schirmbeck, Monachii 1650) und Sedlmayr (s. u.). Des Verf. Arbeit beschränkt sich auf die Einreihung der Stücke in den zumeist von Isolani gesteckten Rahmen und zuweilen auf den verbindenden Text; Kritik wird nicht geübt, auch nicht gegenüber manchen überschwänglichen Ansichten der eben genannten begeisterten Josephsverehrer (z. B. Joseph — *martyr*); auch auf die neuesten Fragen ist mit keinem Worte eingegangen.

Eine systematische Einführung in alle den h. Joseph betreffenden Fragen, entsprechend den heutigen Anschauungen, würde an dieser Stelle wohl dankbar begrüßt werden; doch das hier Gebotene dürfte für diesen Zweck nicht genügen. Vorteilhafter wären diese Stücke in die *Summa* eingereiht worden; zur Orientierung würden gut gearbeitete *Indices* zum Gesamtwerk bessere Dienste leisten.

In der *Summa* kommen 45 Autoren aus allen Jahrhunderten zu Wort. Die abgedruckten Stücke sind sehr ungleich an Umfang und Wert. Zu bedauern ist, daß von jeder Systematisierung abgesehen wurde und die gewählte Einteilung den Überblick noch mehr erschwert. Der gesamte Stoff ist ohne jede Motivierung in drei Bücher zerlegt; der Beginn des 2. Buches fällt mitten in die Homilien des Johannes de Carthagena. Ebenso sind vielfach auch die einzelnen Autoren wieder zerrissen. Die Abschnitte führen nach liturgischen Mustern den Namen „*Sermo*", ob nun das Stück einem Kirchenvater oder einem neuzeitlichen Theologen angehört, ob sein Inhalt

erbauliche Paränese oder exegetische Darlegung oder streng wissenschaftliche Untersuchung ist; und sie schließen mit einem „*Hymnus*“ oder Strophengebete und mit einem „*Memento*“. Nach diesem Schema folgen sich die Autoren in regelloser Reihe, die äußerlich weder chronologische noch inhaltlich-systematische Gesichtspunkte erkennen läßt. Bemerkt sei noch, daß die Zitationsweise wissenschaftlichen Grundsätzen nicht entspricht und daß man sich nach vorliegender Auswahl oft über die Fundorte der Stücke, zuweilen selbst über den Verfasser nicht klar werden kann.

Im folgenden sei die Auswahl mitgeteilt und nötigenfalls richtiggestellt. Vorerst sind anscheinend solche Schriftsteller angeführt, deren Schriften für die Geschichte der Josephsverehrung klassische Bedeutung haben. Hierher wären dann auch die in der *Summula* vertretenen Isolani und Barry zu rechnen. — Bernhardin von Siena († 1444), *Sermo de S. Jos.*, hier in 3 Abschnitte zerlegt. Außerhalb der Zählung: Joh. Gerson († 1429), *Josephina carmine heroico decantata* mit den Zugaben nach der Gesamtausgabe durch Ellies du Pin[2], Hagae Comitum 1728. Dann vom gleichen Verfasser die berühmte Rede zu Gunsten eines Josephsfestes auf dem Konzil von Konstanz am 8. Sept. 1416; sein Schreiben in gleicher Angelegenheit an den Herzog von Berry 23. Nov. 1413 und an den Kantor Parvi von Chartres 7. Sept. 1416, sowie das Rundschreiben an alle Kirchen 17. August 1413; endlich das Schema Gersons für ein Offizium und eine Messe zu Ehren der Vermählung Marias mit Joseph. — Johannes de Carthagena O. Min. Obs., *Homiliae catholicae de sacris arcanis Deiparae Mariae et Josephi*, Coloniae Agr. 1613. Das umfangreichste Stück der Sammlung, das die ganze Theologie über den h. Joseph wiedergibt. (S. 58—163): aus *lib.* XVIII, *hom.* 14 (nicht 13) und 15; *lib.* IV, *hom.* 3—13 ganz, Bruchstücke aus einigen anderen Homilien. — Bernhardinus de Busto O. Min. Obs. († 1500), *Mariale p. IV sermo 12 de benedicta V. Mariae desponsatione.* — Elias a S. Theresia O. Carm. Disc., Widmungen der beiden Bände seines Werkes: *Legatio Ecclesiae triumphantis ad militantem pro liberandis animabus purgatorii*, Antwerpiae 1638 an den h. Joseph. — Petrus d'Ailly, *Tractatus de duodecim honoribus S. Jos.* verfaßt 1416, der mehrfach als liturgische Lesung in den ältesten Josephsoffizien gedient hat. — Trombelli, Joh. Chrys., Can. reg., *Mariae SS. vita et gesta*, Bononiae 1761. *Diss. V. de Mariae patria* ist überflüssig; *diss. X. de M. desponsatione* behandelt zumeist den h. Joseph; *diss. XXII. qu. 2 cap. 1:* Handwerk des h. Joseph. Des gleichen Verfassers großes Spezialwerk: *Vita e culto di S. Giuseppe*, Bologna 1767 scheint dem Sammler entgangen zu sein, da es nirgends erwähnt ist. — Christophorus de Castro S. J., *Historia Deiparae V. Mariae*, Compluti 1605; cap. 4 faßt die damalige Tradition über die Vermählung Marias zusammen. — Colvenerius, Georg., *Kalendarium sacratissimae V. Mariae novissimum*, Duaci 1638, gibt die geschichtlichen Daten über das Fest der Vermählung Marias (23. Jan.) und des h. Joseph (19. März). — Benedikt XIV: Ein Abschnitt aus seiner Abhandlung über das Fest der Vermählung Marias in *De festis B. M. V.* (2. Teil des Werkes *Commentarius de D. N. J. Chr. matrisque eius festis*, italienische Erstausgabe 1747). Das viel bedeutsamere Votum des gleichen Autors, das er als *promotor causae* für Einreihung des Namens Joseph in die Allerheiligenlitanei abfaßte, findet sich ohne Namensüberschrift abgedruckt im 3. Teil unter den päpstlichen Aktenstücken. — Damit wäre diese Reihe klassischer Schriftsteller abgeschlossen. Nun folgen drei ziemlich unbedeutende Stücke: Coster, Franciscus, S. J., mehrere Betrachtungsentwürfe aus *De vita et laudibus Deiparae Mariae V.* 1587; Raymundus Jordanus, Augustinerchorherr um 1380, ähnliche ganz kurze Betrachtung; Beda Seeauer O. S. B, Abt von St. Peter in Salzburg († 1785); von ihm zitiert *Norendialis exercit. pro festis VII princip. B. V. Mariae, pars II.* — Von jetzt ab (S. 318 ff.) erscheint eine chronologische Reihe von der Väterzeit bis auf Bernhard. Eusebius v. Caesarea († um 340) aus *Quaest. Evang. ad Stephan.* cap. 1, ein wenig bedeutendes Stück. — Hilarius von Poitiers († 366). Die mitgeteilten Stellen sind aus *Comment. in Evang. Matth.* cap. 1, nicht wie fälschlich angegeben aus *Tractat in Ps. LI.* Auch cap. 2 hätte Erwähnung verdient wegen des originellen Gedankens: Joseph in der Flucht nach Ägypten als Typus der Apostel. — S. Gregorius Thaumaturgus (! † 270) *De annuntiatione B. V., sermo III.* Dieser Sermo gilt als *dubius* und ist wahrscheinlichst unecht, stimmt größtenteils überein mit einer falschen Chrysostomushomilie (Migne P. Gr. 50, 791 ff.). — S. Johannes Chrysostomus († 407), *Hom. III. IV in Matth:* klassische Stellen; aber auch *hom.* II und V hätten noch berücksichtigt werden sollen. — S. Augustinus († 430): nur verhältnismäßig geringe Bruchstücke aus *De nuptiis et concupiscentia* cap. 11, *Sermo* 343 und 51. Letzterer, eine Weihnachtspredigt, hätte fast ganz zum Abdruck kommen sollen als das treffendste Zeugnis für die Ehrfurcht des großen Kirchenlehrers gegen den Nährvater Christi. Auch sonst wäre noch manches Interessante zu finden gewesen. Angefügt ist der unechte *Sermo in annuntiatione dominica (sermo* 195 in append. ed. Maurin.), historisch wertvoll, weil viel zitiert und einst im ersten römischen Josephsoffizium als Lesung für die 1. Nokturn benützt. — S. Proclus († um 446), *Oratio* VI (nicht III) *in laudat. S. Dei Genitricis Mariae*, hätte wegbleiben dürfen wegen der sonderbaren, allgemein abgelehnten Auffassung des h. Joseph in seinem Verhalten gegen seine schwangere Gemahlin. — S. Petrus Chrysologus († 450), *Sermo* 145 über Josephs Prüfung Matth 1, 18 ff. — S. Germanus († 733), *Sermo in SS. Deiparae annunt.:* ähnlich wie jener des Proclus. — S. Beda Venerabilis († 735), Auszüge aus seinen Evangelienerklärungen und der einschlägigen *homilia in Vigilia Nativ. Domini* — Rabanus Maurus († 856), *In Matth.*, ähnlich wie Beda. — Remigius von Auxerre (um 900), *Hom. IV in Matth* 1, 18 ff. — Radulphus Ardens (nicht Rudulphus) († um 1200, nicht 1100), *Homiliae de temp. XIV (Dom. infra Oct. Nativ. Chr.).* — Rupert von Deutz († 1135), *In Matth* 1, 18; hier hätten auch aus dem vorausgehenden Text sehr schöne Bruchstücke mitgeteilt werden können, welche gerade diesem Autor eigene tiefe Gedanken über den h. Joseph enthalten; ebenso aus *De divinis officiis* cap. 14. — S. Bernhardus († 1153), Bruchstücke aus dem *Sermo super Missus est, in Purificat. B. Mariae V.* I. III. V.

Damit endet die chronologische Reihe. Nun folgen in buntem Wechsel S. 356 ff.: Virgilius Sedlmayr O. S. B. (Wessobrunn), *Theologia Mariana*, 1758 (konsequent falsch zitiert als Vigilius Seldmayr, *Scholastica Mariana)*, wo sehr eingehend und nüchtern die theologischen Fragen über Joseph mit Ausnahme seiner Privilegien behandelt sind. — Petrus Canisius S. J., *De Maria Virgine incomparabili*, 1577 l. II cap. 4 und besonders cap. 13; Verteidigung der Sätze über Joseph gegenüber den Centuriatoren. — Hippolytus Marracci Congr. Cleric. reg. Matris Dei, *Principes Mariani* (aus seiner *Bibliotheca Mariana*, 1648) behandelt nur die historischen Fragen über Joseph. — Sebastian Sailer O. Praem. († 1777 in Obermarchthal), Bruchstück aus *De imitatione B. M. V.* cap. 24; wertlos. — Joh. Paul. Berlendus († 1623); das zitierte Werk ist nicht zu identifizieren; wertlos. — Aloysius Lipomanus Episcop. Veronen., *Vitarum SS. Patrum* tom. VII, Romae 1558, zum 25. März: *Scholion* des Autors zu *Sermo S. Andreae Cretensis in Annunt.*, worin er diesem Schriftsteller gegenüber die immerwährende Jungfräulichkeit des h. Joseph verteidigt. Später auch bei Surius 25. März abgedruckt. — Pelbart von Themesvar O. Min., *Stellarium Coronae B. V.*, Hagenoviae 1520; verschiedene Auszüge, besonders wertvoll lib. VIII. pars 2. — Sebastian Barradas S. J., *Commentarius in concordiam et historiam evangelicam*, 1599, tom. I lib. VI cap. 7 u. 8; wertvoll. — Jetzt erst: S. Bonaventura († 1278), Auszüge aus dem Lukaskommentar und mehreren *Sermones*, von geringem Wert. Warum von allen Scholastikern nur er berücksichtigt ist? — Dionysius Carthusianus († 1471), größere Abschnitte aus seinen Schrifterklärungen. — S. Thomas a Villanova († 1555), kurze, wenig belangreiche Stellen aus vier seiner Predigten über die Weihnachtsgeheimnisse. — Franciscus Toletus, Card., S. J. († 1596), *Comment. in Luc.* cap. 1 u. 2 auszugsweise. — Justin von Mieckow O. Pr., *Discursus praedicabiles super Litanias Lauretanas*, 1642 (NB. der Titel des Werkes ist nicht genannt!). Eine große Anzahl dieser *discursus*, welche sehr schön die Vorzüge des h. Joseph darstellen, ist teils ganz, teils auszugsweise abgedruckt. — Johannes a Jesus Maria O. Carm. Disc., zwei herrliche Lobreden zum Feste des h. Joseph. Nach dem Zitat ist weder deren Fundort noch die Persönlichkeit des Verfassers festzustellen. Männer dieses Namens zählt der reformierte Karmel mehrere. Die vorgelegten Stücke scheinen wohl jenem anzugehören, der 1720 in Brügge ein Werk erscheinen ließ: *S. Joseph ut protector in vita et in morte cunctis Christi fidelibus propositus* (vgl. Albert M. du St. Sauveur S. 128). — Aug. Calmet O. S. B. († 1757), *Dictionarium S. Scripturae v. Joseph*, behandelt in gedrängter Kürze die exegetischen Fragen, die derselbe Autor ausführlicher besprochen hat in einer eigenen *Dissertatio de S.*

Joseph, Lucae 1729, eingereiht in den von Mansi herausgegebenen Schriftkommentar (Augsburg 1760 tom. VII vor *Comment. in Luc.)*. — Johannes Hardouin S. J. († 1729), kurze Auszüge aus seinem hinterlassenen Kommentar zum N. T. — Didacus Stella O. Min. (um 1590), *Enarrat. in Luc.* cap. 1, nur im ersten Teil der vorgelegten kurzen Auszüge ist von Joseph die Rede. — Angelus del Pas O. Min. († 1596), ein längeres Stück aus seinem Lukaskommentar, das aber nicht allzuviel bietet.

Da das vorliegende Werk programmäßig nur eine Auswahl aus einer überreichen Fülle von Stoff bieten kann, so bleibt selbstverständlich dem freien Ermessen des Sammlers ein weiter Spielraum und werden über die Art der Durchführung verschiedene Meinungen berechtigt sein. Allein man wird gegenüber dem hier Gebotenen doch wohl aussprechen dürfen, daß man neben dem vielen Wertvollen manches Minderwertige leicht entbehren würde, während man hingegen gar vieles vermißt, was in einer *Summa Josephina* sich unbedingt finden sollte.

So sucht man vergebens den *κανών* der griechischen Festakoluthie, einem Josephus Hymnographus zugeschrieben (außerhalb der liturgischen Bücher veröffentlicht, mit lateinischer Übersetzung von Cozza Luzi in *Bessarione* V, 1899, 426 ff.). Von den hervorragenden Scholastikern hätte vor allen Albert der Große eine reiche Ausbeute geboten, daneben auch Thomas von Aquin. Beachtung verdienen auch die aus gleicher Zeit stammenden, allgemein verbreiteten und hochangesehenen *Meditationes vitae Christi*, die fälschlich dem h. Bonaventura zugeschrieben wurden. Aus späterer Zeit wären zu nennen die ältesten Texte der viel gebrauchten Heiligenlegenden *(Flos Sanctorum)* des Villegas und Ribadeneira, die oft zitierten Josephspredigten der Jesuiten Osorius (1593) und Paul Segneri (1664), die herrlichen Lobreden Bossuets u. a., die berühmten Stellen aus den Schriften der h. Theresia und die salbungsvolle Abhandlung des h. Franz v. Sales *(Entretiens spirituels* XIX). Aus der großen Zahl der Exegeten hätten neben oder vor den hier angeführten besonders Salmeron und Cornelius a Lapide, auch Escobar y Mendoza u. a. Berücksichtigung verdient. Schmerzlich vermißt wird die klassische Behandlung aller einschlägigen Fragen durch Suarez (In III qu. 29 art. 2 disp. 7 u. 8). Die dadurch bedingte Mehrsprachigkeit des Werkes würde wohl kaum als Mangel empfunden und hätte sich durch Übertragung ins Lateinische auch vermeiden lassen.

Unter den 95 *„Hymni"*, die am Schlusse jeden Abschnittes abgedruckt sind, finden sich zwar nicht die gegenwärtig gebräuchlichen, jedoch die meisten Hymnen der älteren Josephsoffizien in ziemlicher Vollständigkeit, desgleichen Prosen und Sequenzen aus älteren Missalien, Reimgebete, Reimoffizien, Oden und Epigramme, auch Bruchstücke aus größeren epischen Dichtungen. Auch hier ist der Mangel genauer Zitation zu beklagen, obwohl in dem reichlich benützten, aber nicht zu oft angegebenen Sammelwerk: Dreves-Blume, *Analecta hymnica medii aevi*, die Fundorte sehr genau verzeichnet sind. Der historische Wert ist vielfach nicht zu erkennen; die Stücke aus Reimoffizien sind als solche überhaupt nicht kenntlich gemacht.

In den Nutzanwendungen *(„Memento")* herrscht keinerlei erkennbare Ordnung, auch kein Zusammenhang mit den vorausgehenden Abschnitten. Hier finden sich in buntem Wechsel teils Gebete aus verschiedenen Gebetbüchern, teils kürzere Auszüge aus Betrachtungen (viel zitiert Ludwig de Ponte), aus exegetischen und wissenschaftlichen Untersuchungen, auch Beschlüsse der neueren Synoden. Einiges davon ist auch eigene Arbeit des Verfassers.

Ein Anhang bietet vorerst die Acta S. Sedis de S. Joseph nach Gardellini, Bullarium u. ä. Sammlungen. Die vor Leo XIII erflossenen Akten sind in systematische Ordnung gebracht — in diesem Zusammenhange findet sich das schon genannte Votum des Kard. Lambertini (Papst Benedikt XIV) über die Aufnahme Josephs in die Allerheiligenlitanei. — Die Akten Leos folgen chronologisch. — Als weiterer Anhang schließt sich an ein Abdruck des ersten Josephsoffiziums der Karmeliten nach einer Brevierausgabe von 1495. — An *Indices* findet man ein ziemlich allgemein gehaltenes Sachregister für den Hauptteil und desgleichen für die *Summula*, doch vermißt man sehr ein das ganze Werk berücksichtigendes Personenregister. Die Übersicht über die Reihenfolge der in der *Summa* vertretenen Autoren und das nicht einmal alphabetisch gearbeitete Verzeichnis der Verfasser der einzelnen *Memento* kann diesem Mangel nicht abhelfen. Auch wäre es vorteilhafter, wenn das Sachregister der *Summula* mit dem Hauptregister vereinigt wäre.

Trotz der angegebenen Mängel in formeller Hinsicht besitzt das Werk einen sehr hohen relativen Wert für alle jene, welche über den h. Joseph schreiben und studieren, denn es bietet eine reichhaltige Sammlung sehr vieler wertvollen und nicht immer leicht zugänglichen Texte. Doch bleibt zu wünschen, daß man bei einer Neuauflage die Mühe nicht scheue, das Werk mit etwas mehr wissenschaftlicher Sorgfalt zu einer wirklichen *Summa Josephina* auszugestalten.

2. **Lépicier,** Alexius Maria, O. S. M., **Tractatus de S. Joseph,** sponso beatissimae Mariae Virginis. Parisiis, Lethielleux, 1908 (XXIII, 339 p. 8°). Fr. 6.

Der schriftstellerisch sehr fruchtbare Professor an der Propaganda bietet mit diesem Werke, das einen Bestandteil der Reihe: *Institutiones theologiae dogmaticae ad textum S. Thomae concinnatae* bildet, eine sehr gründliche systematische Untersuchung über alle jene Fragen, welche für die Würdigung und Verehrung des h. Joseph von Bedeutung sind, indem er in drei Hauptteilen dessen Stellung zu Gott, für sich selbst und zur Kirche untersucht.

Ausgangspunkt für das Verständnis des Heiligen ist seine Stellung im göttlichen Plane der Erlösung. Hier wird zunächst vorausgesetzt, daß er im Gegensatz zu seiner jungfräulichen Braut nur äußerlich, nicht innerlich mit dem Geheimnis der Menschwerdung zusammenhänge. Er sei nämlich nur notwendig unter der Bedingung, daß Gott seinen Sohn nicht anders als aus einer verlobten Jungfrau Fleisch annehmen lassen wollte. Allerdings seien diese äußerlichen Beziehungen viel höherer Natur als bei anderen Heiligen, auch den Aposteln und dem Vorläufer; infolgedessen sei Joseph auch zu einer alle überragenden Glorie prädestiniert. Der Vorrang des Pflegevaters Christi wird also auch von Lépicier zugegeben. — Das Verhältnis zu Maria ist nach der allgemeinen Ansicht der Kirche als eine wahre Ehe aufzufassen *(ecclesiae fides est)* mit allen Folgen und Rechten einer solchen, soweit sie sich mit der Jungfräulichkeit vertragen. Darum steht Joseph auch mit der gebenedeiten Frucht dieser Ehe in den innigsten Beziehungen. In diesem Zusammenhang werden die exegetischen Fragen der Kindheitsgeschichte Christi mit Bezug auf den h. Joseph behandelt. — Der 2. Teil erörtert die Vollkommenheiten des Heiligen. Die Annahme einer unbefleckten Empfängnis, wie sie in einigen seltenen Fällen von übereifrigen Verehrern aufgestellt wurde, ist als unverträglich mit dem katholischen Dogma abzuweisen. Auch die vielfach vorgetragene Heiligung im Mutterschoße (ähnlich wie bei Johannes dem Täufer) ist theologisch nicht genügend bewiesen und beweisbar. Dagegen kann als seiner Stellung geziemend angenommen werden, daß durch ein besonderes Wirken der Gnade der *fomes concupiscentiae* gebunden und ein sündeloses Leben *(impeccantia et confirmatio in bono)* erreicht wurde. Ausführlich wird dann über die Gnaden, die Tugenden, Verdienste, Schmerzen und körperlichen Vollkommenheiten des Heiligen gehandelt und dabei mit besonderer Liebe und Sorgfalt der Satz von der immerwährenden Jungfräulichkeit des h. Joseph als *unanimis sententia, theologice certissima et tamquam catholica* verteidigt. — Im 3. Teil ist die Bedeutung des *patrocinium* dargelegt und untersucht, in welchem Sinne er

als *patronus ecclesiae* zu ehren ist. Bezüglich des Kultus sei daran festzuhalten, daß ihm nur ein *cultus duliae* gebühre gleich den anderen Heiligen, wenn er auch unter ihnen die erste Stelle einnehme; eine eigene Zwischenstufe gegen die *hyperdulia* hin aufzustellen sei unangängig. Den Schluß bildet eine kurze Darlegung, welche Entwicklung der öffentliche Kult des Heiligen genommen habe. Unter den beigegebenen Anhängen ist beachtenswert das ziemlich ausführliche Verzeichnis der wissenschaftlich wertvollen Josephsliteratur, wenngleich es auf Vollständigkeit keinen Anspruch machen kann.

Als besonderer Vorzug dieser Studie ist zu rühmen einerseits die reiche und bedachte Benützung der Väter und bewährten Theologen aller Jahrhunderte, anderseits die konsequente Anwendung erprobter methodischer Grundsätze. Verf. will nur auf theologisch einwandfreie Quellen sich stützen und bei dem Mangel ausführlicher Nachrichten des Evangeliums die verlässige theologische Tradition und die kirchliche Liturgie zur Grundlage nehmen; so weist er unbarmherzig alles ab, was ihm als haltlose fromme Erfindung unerleuchteter Andacht erscheint, gemäß dem Worte Bonaventuras mit Bezug auf die Gottesmutter: *ipsi sufficere dignitates, quas Filius Dei illi communicavit, nec oportere novos honores ad eius laudem fingere, cum nostro mendacio non egeat* (S. 3).

Doch geht hierbei der Verfasser m. E. gar zu puritanisch vor. Was Theologen von Ruf mit der Note bezeichneten: *pie credi potest,* hat bei ihm mitunter allzuwenig Gnade gefunden. So können für die Heiligung Josephs im Mutterschoße die vielen zustimmenden und begünstigenden Urteile angesehener Lehrer seit der Aufrollung der Frage durch Gerson nicht ohne weiteres von der Hand gewiesen werden. Verf. arbeitet hier mit zu wenig Autoritäten: die abweisende Ansicht eines Suarez, Benedikt XIV u. a. ist nicht peremptorisch; Thomas von Aquin kennt die Frage noch nicht und seine für das Gegenteil angezogene Begründung ist durchaus nicht zwingend. Die Frage bleibt nach wie vor eine offene.

Die allzu strenge Durchführung der von der Scholastik her gewohnten Formen bringt auch gewisse Nachteile mit sich, mehrfache Wiederholungen und die Verteilung zusammenhängender Fragen auf verschiedene Abschnitte. Manche Erörterungen allgemeiner Natur erscheinen zu breit, so daß man zuweilen auf den h. Joseph vergessen möchte, z. B. bei Besprechung der Tugenden. Als ein wahrer Mangel wird es empfunden, daß L. die neuestens aufgeworfenen Fragen und Kontroversen (über den Inhalt des Vatertitels, den Anteil am Geheimnis der Menschwerdung, die *protodulia)* nicht eingehender behandelt und sich mit den *pro et contra* vorgebrachten Gründen nicht auseinandersetzt, sondern nur einfache Behauptungen und Entwicklungen gegenüberstellt. Hier gäbe es noch manche Begriffe zu klären — eine dankbare Aufgabe für einen Berufsdogmatiker! — Der Nachweis für eine Verwandtschaft zwischen Maria und Joseph (S. 53 ff.) ist nicht genügend; die angeführten Zeugnisse erklären nur das eine, wie Joseph von zwei Vätern abstammen konnte; daß er aber auch mit Maria verwandt war, daß diese als Erbtochter verpflichtet war, gerade mit Joseph sich zu verehelichen, das ist weder hier erwiesen, noch durch die Väter genügend klargestellt, man hat diese beiden Sätze eben jederzeit stillschweigend vorausgesetzt. In rein historischen Fragen ist die Darstellung nicht immer ganz zuverlässig; ein paarmal werden Erscheinungen mit inneren Gründen zu rechtfertigen gesucht, die nur aus der historischen Entwicklung heraus gewürdigt werden können. So wird z. B. der 19. März als wahrscheinlicher Todestag des Heiligen erklärt (S. 239), die Darstellung Josephs mit dem blühenden Stab als Symbol seiner Tugend und Jungfräulichkeit gedeutet (S. 52), ebenso seine Darstellung als Greis (S. 235); der Zwiespalt der griechischen und lateinischen Väter in der Beurteilung der Josephsehe wird als einfachhin vereinbar hingestellt (S. 78 ff.).

Doch diese kleinen Ausstellungen vermögen den Wert des Buches nicht zu schmälern; es gehört zu den besten über diesen Gegenstand und orientiert vortrefflich über alle einschlägigen Fragen. Insbesondere könnte es Predigern und aszetischen Schriftstellern gute Dienste leisten sowohl durch das reichlich gebotene Material als durch die klare Beurteilung, durch Meidung jeder Überschwänglichkeit und liebevolles Verweilen bei den wahren Vorzügen des Heiligen.

Wachenzell b. Eichstätt. Joseph Seitz.

Müller, G., Pfarrer, **Studien zum Text der Psalmen**. [Beiträge zur Förderung christlicher Theologie. 14. Jahrgang, 2. Heft]. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1910 (77 S. 8°). M. 1,80.

Langjähriger Beschäftigung mit dem Psalter und dem Streben, etwas zum Verständnisse schwieriger Stellen desselben beizutragen, verdanken vorliegende Studien ihren Ursprung. Ausgewählte Texte aus 38 Psalmen gelangen mit möglichster Berücksichtigung der Massora und der griechischen Übersetzungen in Anlehnung an Bäthgen, Duhm, Gunkel, Wellhausen zur Erörterung. Von Heranziehung weiteren textkritischen Materials hat der Verf. Abstand genommen. Desgleichen sind die Arbeiten auf katholischer Seite unberücksichtigt geblieben, obgleich in denselben so manche glückliche Lösung vorhandener Schwierigkeiten zu finden gewesen wäre. Es sei hier nur an die einschlägige Behandlung erinnert, welche einzelne Psalmen und Psalmstellen durch Grimme, Zenner und Lagrange erfahren haben. Wenn der Verf. bei seinen Bemühungen um Klarstellung schwieriger Psalmtexte künftighin noch reicheres textkritisches Material heranzieht und auch katholische Arbeiten berücksichtigt, wird es ihm noch mehr als bisher gelingen, dunkle Stellen des Psalters dem Verständnisse näher zu bringen.

Salzburg. A. Eberharter.

Duhm, D. Bernhard, o. Prof. der Theologie in Basel, **Die zwölf Propheten aus den Versmaßen der Urschrift übersetzt**. Tübingen, Mohr, 1910 (XXXIX, 142 S. 8°). M. 1,60, geb. M. 2,40.

Der Verf. bietet mit vorliegendem Büchlein eine Fortsetzung seiner früheren Arbeiten, welche sich auf Hiob, die Psalmen und Jeremia erstreckten. Seine Absicht zielt darauf hin, die Quellenschriften des A. Test., soweit dies überhaupt möglich ist, nach Inhalt und Form getreu wiederzugeben und so deren Verständnis in weiteren Kreisen zu fördern.

Um den letzteren Zweck besser zu erreichen, wird in der Einleitung eine kurze Orientierung über das Zwölfprophetenbuch im allgemeinen, über den Charakter der Propheten, die metrischen Formen ihrer Schriften und die einzelnen hier vertretenen Prophetengestalten vorausgeschickt. Der Name „Zwölf Propheten" darf nicht zu der Meinung verleiten, als seien in diesem Buche genau zwölf Propheten vertreten, sondern es sind deren mehr; immerhin ist aber der Name „Zwölfprophetenbuch" unserm Ausdrucke „Kleine Propheten" vorzuziehen. Um den Charakter der Propheten zu bestimmen, empfiehlt es sich, von der Bezeichnung Nabi auszugehen. Ursprünglich sind Nabis, welche nicht bloß in der Religion Israels sondern auch bei den benachbarten Völkern auftreten, Menschen, welche sich und ihr Leben der Religion geweiht haben. Allen ist der Drang gemeinsam, sich mit der Gottheit, der jenseitigen Welt, dem absoluten Sein möglichst unmittelbar in reale, psychische oder gar physische Verbindung zu setzen. Aber selten bleibt es beim bloßen mystischen Drange. Vielleicht bedient sich ein

höheres Wesen des Psychikers, um durch ihn auf andere zu wirken. Der Nabi wird der Mund Gottes, sein Bote, sein Werkzeug. Männer wie Hosea, Jesaia, Jeremia haben viel mit den Nabis gemein, aber trotzdem unterscheiden sie sich wie die Propheten überhaupt handgreiflich von ihnen, denn die Nabis erstreben die Verbindung mit der Gottheit um ihrer selbst willen, der Prophet wird von Gott berufen zum Dienste am Volk. Die Propheten sind Ekstatiker, die ihre Ekstasen direkt vom persönlichen Gotte erhalten. Hinsichtlich des Gegenstandes der Prophetie, Art und Form der Inspiration ist ein bedeutender Unterschied zwischen älteren und jüngeren Propheten zu konstatieren. In bezug auf die Darstellung bedienten sich die Propheten, insbesondere die älteren, metrischer Formen, deren Grundlage der Stichos bildete, der 2—4 Hebungen hatte. Die Reihenfolge der einzelnen Propheten wird von D. nach der kritischen Schule bestimmt. Zacharias z. B. wird in drei Teile geteilt und drei verschiedenen Verfassern zugeschrieben; Jonas bildet den Schluß des „Zwölfprophetenbuches" und könnte ebensogut unter die geschichtlichen Bücher gesetzt werden. — Die Übersetzung der einzelnen Bücher ist rhythmisch gegliedert, insoweit der Text poetisches Gepräge trägt, und muß als sorgfältig bezeichnet werden. Spätere Zusätze nach der Meinung D.s sind durch Kleindruck gekennzeichnet. — Kann man den Standpunkt D.s in so manchen Dingen auch nicht teilen, so muß anerkannt werden, daß das Studium des Zwölfprophetenbüchleins unter seiner Führung nicht wenige Anregungen bietet, um in den Inhalt desselben tiefer einzudringen.

Salzburg. A. Eberharter.

Bultmann, R., **Der Stil der Paulinischen Predigt** und die kynisch-stoische Diatribe. [Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments, herausgeg. von W. Bousset und H. Gunkel. Heft 13]. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1910 (110 S. gr. 8°). M. 3,40.

Die vorliegende Arbeit will der literargeschichtlichen Betrachtung des N. T. dienen. Sie gibt den Nachweis, daß die paulinischen Briefe Verwandtschaft mit einer bestimmten literarischen Gattung, der Diatribe, zeigen, der in der letzten Zeit von den Philologen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Da nun der Stil der paulinischen Briefe mit dem Stil der Diatribe verwandt ist, so schließt B., daß wir dasselbe auch von der paulinischen Predigt behaupten müssen, zumal der Stil der Diatribe recht eigentlich Predigtstil ist. B.s Schrift zerfällt in zwei Teile; im 1. Teile (S. 10—64) will der Verf. ein Gesamtbild der Diatribe geben, indem er ihre charakteristischen Züge behandelt. Besprochen werden der dialogische und rhetorische Charakter der Diatribe, die Bestandteile der Diatribe und ihre Anordnung, die Argumentationsweise, endlich Ton und Stimmung der Diatribe. Im 2. Teile (S. 64—107) wird die Anwendung auf Paulus gemacht. B.s Schlußfolgerungen sind maßvoll; er stellt fest, daß Paulus sich an die Ausdrucksformen der Diatribe angeschlossen hat, ohne jedoch seine Selbständigkeit aufzugeben. „Überall sind die griechischen Ausdrucksformen in einer dem Paulus eigentümlichen Weise verwandt und sind vielfach durchbrochen von Ausdrucksformen, die ihren Ursprung anderswo haben. So kann man im Bilde sagen: der Mantel des griechischen Redners hängt zwar um die Schultern des Paulus, aber Paulus hat keinen Sinn für kunstgerechten Faltenwurf, und die Linien der fremden Gestalt schauen überall durch" (S. 108). Was die Einwirkung der Diatribe auf die Geistesrichtung des h. Paulus angeht, so möchte B. die Behauptung wagen, daß „die Ausdrucksformen der Diatribe dem Paulus das Mittel geworden sind, seinen geistigen Besitz sich klar zu machen und ihn zu entfalten" (S. 109). Die Feststellungen des Verf. sind dankenswert; der erste Teil der Schrift wird auch dem Patrologen gute Dienste leisten, wenn er an Väterschriften stilistische Untersuchungen vorzunehmen hat.

Gaesdonck bei Goch. W. Wilbrand.

Harnack, Adolf, **Entstehung und Entwickelung der Kirchenverfassung und des Kirchenrechts in den zwei ersten Jahrhunderten.** Nebst einer Kritik der Abhandlung R. Sohms: „Wesen und Ursprung des Katholizismus" und Untersuchungen über „Evangelium", „Wort Gottes" und das Trinitarische Bekenntnis. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1910 (XI, 252 S. gr. 8°). M. 6,60.

Der Hauptteil dieses Buches ist ein erweiterter Abdruck des Artikels: Verfassung, Kirche, in der Prot. Realencyklopädie (3. Auflage). H. behandelt die Urgemeinde und das Judenchristentum gesondert von den heidenchristlichen Gemeinden. Dem Jakobus spricht er die Stellung eines monarchischen Bischofs zu (S. 27 f.). Im allgemeinen findet Rez. es erfreulich, daß H. bei der Erklärung der alten Verfassung etwas mehr als in früheren Jahren die Berücksichtigung der jüdischen Synagoge in den Vordergrund schiebt (so S. 17. 25. 35. 101. 117); er übersieht nicht, den Rekurs auf das alttest. Priesteramt (S. 53. 58) hervorzuheben. U. E. hätte er S. 48 erwähnen können, daß Apok. c. 4 gerade durch die bestimmte Zahl 24 an die 24 *ἀρχιερεῖς* der Priesterklassen erinnert (vgl. 1 Par. c. 24 u. a. St.). Die Annahme ist recht naheliegend, daß die herrschenden jüdischen Verfassungsformen bei der Erklärung der ersten christlichen Verfassungszustände in Betracht kommen. Von der Ansicht, daß eine bewußte direkte Anlehnung an die Organisation heidnischer Kultvereine stattgefunden habe, ist H. löblicherweise immer weiter abgerückt (z. B. S. 64). Rückhaltlos erkennt er an (S. 20), daß der Bestellungsmodus durch Handauflegung die Fortführung eines jüdischen Ritus ist und *sacramentaliter* wirkt.

Zu begrüßen ist es auch, daß H. in Stück 19: Klerus und Laien (S. 81) die Bedeutung des *κλῆρος* einer besonderen Untersuchung unterwirft. Wir glauben aber, die Behandlung dieses Punktes hätte noch ausführlicher sein können. H. hätte gut daran getan, die Aufmerksamkeit einmal auf Lk 1, 9 zu lenken und zu betonen, daß das Losen zwecks Festsetzung der Priesterdienste den Judenchristen vom Tempel her vollauf bekannt sein mußte (vgl. 1 Par. c. 24 u. a. St.). Die Beachtung dieser Tatsache hätte ihn zu einer interessanten Erklärung des Verhältnisses des *ἐπίσκοπος* und der Diakonen zum Presbyterium führen müssen. Die Hypothese ist nämlich gar nicht von der Hand zu weisen, daß aus Tertullian *De praescript.* 41, 1 Clem. 42. 43. 44, 1 Petr. 5, Tit. 1, 1 Tim. 5, 17, Act. 20, 17 ff.; 14, 22 u. a. St. sich folgern läßt: Das Presbyterium, das einen eigenen Platz beim Gottesdienst innehat (Tert. *De exhort.* 7; 1 Clem. 40, 5; Ap. K.-O. 18, 22), ist das *gremium* für die Funktionäre beim Kultus. Aus dem Presbyterium (andere Bezeichnungen nur sind Bemerkungen wie die 1 Clem. 42, 4 und Phil. 1, 1 [s. hierzu Harnack S. 43]) wurde mittelst des Loses der Dienst bestimmt; 1 Petr. 5, 3 steht allerdings *κλῆροι* synonym zu *ποίμνιον*, aber immerhin kann das Wort noch von fernher auf den Erwerbsmodus hinweisen (beachte 5, 2: *ἀναγκάστως*); sollte es sich Act. 1, 17 u. 1, 25 bei dem *τὸν κλῆρον τῆς διακονίας* nicht schon um feststehende Begriffe handeln? Für spätere Zeit ist dieser Modus des Losens ja unleugbar nachzuweisen, man lese nur die

Stellen bei Harnack S. 82. Chr. Baur hat schon 1837 aufmerksam gemacht auf *ὀρέγεσθαι* 1 Tim. 3, 1 — sich strecken als auf ein äußeres, sichtbares Begehren. Daß auch die Siebenmänner (Act. 6, 6) Mitglieder des alten Presbyteriums (Act. 11, 30) sein konnten, ja, daß anfänglich auch Diakonen dem Presbyterium angehören mochten, ist nach I Clem. 44 in Verbindung mit 42, 4 und nach 1 Tim. 5, 17 nicht ganz unwahrscheinlich.

Die Frage nach den Anfängen des monarchischen Episkopats bildete den Mittelpunkt der alten Kontroverse über die erste christliche Verfassung. H. hätte S. 58 f. erwähnen können, daß die *ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι* (Did. 15, 1 f.) nicht unbedingt nur wegen Teilnahme an dem *λόγον λαλεῖν* die *τετιμημένοι* in der Gemeinde werden, sondern daß sich die *λειτουργία* auch auf das Gebet bei der Abendmahlsfeier (10, 6) beziehen läßt und daß man auch eine *τιμή* wie die Hebr. 5, 4 angedeutete zugrunde legen kann. H. gibt die Existenz des monarchischen Episkopats zu Ignatius' Zeiten unumwunden zu (S. 60); er deutet auch an (S. 70), daß er vermutlich schon vorher bestand. U. E. mit guten Gründen!

H. ist davon abgekommen, 1 Tim. 3, 2 den Artikel *τὸν* vor *ἐπίσκοπον* nur als generisch gebraucht hinzustellen, wie er es in seinen Analekten zu Hatch (S. 234 Anm. 13) im J. 1883 getan hat, 1 Tim. 3, 8 *ὡσαύτως διακόνους* paßte zu schlecht dazu. Wir meinen aber auch, er wird schwerlich mehr in Zukunft Tit. 1, 6—10 und 1 Tim. 3, 1—13 kurzerhand als Interpolationen bezeichnen können (S. 50 f.). H. hat früher schon richtig bemerkt, daß *ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι* in engster Beziehung zu Kultus-Eucharistie-Dienst stünden; weiter, er hat auch jetzt (S. 14) mit Recht betont: „die konkrete Natur der Gemeinschaft kam in der *κοινωνία* und in den gemeinschaftlichen Mahlzeiten, die an dem Herrenmahle ihren Mittelpunkt hatten, zum Ausdruck." Und in Beachtung dieser Tatsache dürfte die Lösung liegen. — v. Dunin-Borkowski hat in Z. f. k. Th. 1903, S. 186 den Vorschlag gemacht, man solle einmal gründlich nachdenken über die eigenartigen Formeln des Ignatius, womit er das Verhältnis des Episkopus, des Presbyteriums und der Diakonen zum Volke bezeichnet. Rud. Sohm hat das (siehe sein »Wesen und Ursprung des Katholizismus« S. 385 f.) unternommen und gefunden, daß diese Formeln auf eine Nachbildung der ersten Abendmahlsgruppierung hinweisen. In der Tat! Wir empfehlen dem Leser, einmal die Parallelisierung zwischen Lk 22, 25—30 und den Ignatius-Epitheta durchzuführen. Wenn nun Harnack S. 171 in der sonst glücklichen Polemik gegen R. Sohm meint: „der Beweis dafür (für Sohms Ergebnis) kann nicht geliefert werden. Ignatius steht mit seiner Symbolik allein", so kann man ihm die gewiß merkwürdige Tatsache entgegenhalten, daß ein etwa Lk 22, 30 u. 14 entsprechender, besonderer Sitz den Presbytern auch anderwärts zugesprochen wird; wir erinnern nur an Ap. K.-O. 18, 22; I Clem. 40, 5 (sollte nicht so auch 1 Tim. 2, 8 Beleuchtung erhalten?) Daß mit R. Sohms Ansicht bezüglich des Presbyteriums „eigenwillig die gleichartige Einrichtung der Synagoge übersehen worden ist", ist u. E. nicht unbedingt zu folgern. — Beachtenswert bleibt, was H. in vorliegendem Werk so wie auch schon früher über die Bedeutung der eucharistischen Versammlung für die ersten christlichen Verfassungs-Verhältnisse bemerkt. (Z. B. S. 53. 58. 70. 84. 86. 100).

Was ist anfänglich der Inhalt des Episkopenamtes? Darüber siehe S. 44 u. 52. So wie H. Bruders in umfassender Weise es nachgewiesen hat, urteilt Harnack über die Entstehung des Namens: Während wahrscheinlich das Wort *πρεσβύτεροι* aus der Synagoge (S. 117) kommt, ist das Wort *ἐπίσκοπος* wahrscheinlich spontan entstanden und hat sich allmählich zum *terminus technicus* fortgebildet (S. 44). Den Inhalt einer *ἐπισκοπή* bildete alles, was in einer religiösen Versammlung der Aufsicht unterstehen kann oder muß. Leider ist die Wortbedeutung in der kynischen Diatribe übersehen!

Was Harnack (S. 42) sagt, verdient mehr in den Vordergrund gerückt zu werden: „Bemerkenswert ist, daß dem Archippus die *διακονία* in einem feierlich-kultischen Akt übertragen worden ist; denn nur das können die Worte (Col. 4, 17) *ἣν παρέλαβες ἐν κυρίῳ* besagen." Dürfte zu weiterem Belege dieser Ansicht nicht auch außer Act. 14, 23 noch Act. 13, 1—3; 20, 28 und 1 Tim. 4, 14 heranzuziehen sein? Sollte nicht die Ordination während oder im Anschluß an den gemeinschaftlichen Gottesdienst die Regel gewesen sein? Würden sich nicht die Schwierigkeiten am ehesten heben, die die Urteile der Kirchenväter über das Verhältnis des Episkopus zum Presbyterium schaffen, wenn man den Vorschlägen Schanz' und Gutberlets Aufmerksamkeit schenkt, daß nämlich vielleicht das Presbyterium aus Mitgliedern bestand, die mit voller Ordinationsgewalt von den Aposteln ausgerüstet waren, daß weiter einer von diesen als erwählter Episkopus die Leitung der Gottesdienstversammlung zu versehen hatte und als solcher die dabei stattfindende Ordination eröffnete und auch in erster Linie durchführte? So wäre eine sichere Brücke geschlagen vom *ἐπίσκοπος*, dem Vorsitzenden (*ἀνακείμενος* Lk 22) des Gottesdienstes zum *ἐπίσκοπος* im engeren, späteren Begriff des mit der ausschließlich begabten Ordinationsgewalt ausgerüsteten Vorstehers. Die von Theodor von Mopsueste vertretene Theorie (Harnack S. 74) würde gar nicht so unwahrscheinlich sein.

Zum Schlusse sei noch darauf hingewiesen, daß Harnack hätte angeben müssen, wie man bei dem Worte *ἐπινομή* in I Clem. 44, 2 in vollständiger Aporie sitzt. Noch Preuschen in seinem neuesten Lexikon zum N. T. (1910) weiß sich nicht recht zu helfen. Wir denken im Blick auf die Apostelschüler Timotheus und Titus (Tit. 1, 5 f.) an eine *ἐπινομία* = Triftgerechtigkeit, Vertrag zweier Nachbarstaaten, das Vieh auf dem gegenseitigen Lande zu weiden; *νομή* kann auch das Weiden seitens der Hirten = *pastio* bezeichnen; eine Belegstelle für diesen Gebrauch siehe Xenophon, *Oecon.* 7, 20, wo die *νομαὶ* zu den *ὑπαίθρια ἔργα* gezählt werden. Sollte diese Auffassung von *ἐπινομή* zutreffend sein, so müßten damit Urteile wegfallen, wie sie Harnack S. 54. 68 f. 70 auf einem *legem dederunt* aufgebaut hat.

Wer sich über den Stand der alten Frage bezüglich der Anfänge des monarchischen Episkopats gut orientieren will, wird in der vorliegenden Arbeit Harnacks reiche Belehrung und Anregung finden.

Huysburg bei Halberstadt. Alois Kroll.

Usener, Hermann, **Das Weihnachtsfest.** Kap. I bis III. Religionsgeschichtliche Untersuchungen, 1. Teil. Zweite Auflage. Bonn, Friedrich Cohen, 1911 (XX, 390 S. 8°). M. 10.

Die 2. Auflage dieses vielgerühmten, lange vergriffenen Buches ist nach dem Tode des Verf. († 21. Okt. 1905) von seinem Schüler Hans Lietzmann besorgt worden. Er hat die Zusätze und Verbesserungen, die er in des Meisters Handexemplar vorfand, benutzt, sonst aber nur neue Literatur eingetragen; sogar die alten Nummern der Anmerkungen sind geblieben, die neu hinzugefügten durch Exponenten a, b usw. gekennzeichnet. Am Ende hat das Buch außer einem Register zwei Zusätze erhalten: a) S. 348—378 Useners Aufsatz *Sol invictus* aus dem Rhein. Museum Bd. 60 S. 645 ff.; b) S. 379—384 eine Ausführung Lietzmanns, mit deren Gedanken sich Usener einverstanden erklärt hatte: Über das Datum der Weihnachtspredigt des Johannes Chrysostomus. Tillemont hatte diese Predigt ins Jahr 387, Usener dagegen ins Jahr 388 verlegt; in einer Polemik gegen den letzteren trat ich (Jahrbücher der christl. Kirche unter Theodosius S. 503—512) für das Jahr 386 ein. Mir stimmte zunächst Ed. Schwartz (Abh. der Gött. Gesellsch. der Wiss., N. F. VIII 6, 169 ff.) zu; jetzt tut dasselbe auch Lietzmann, der bemerkt, auch Usener sei damit einverstanden gewesen. Auch was L. an der-

selben Stelle über die Chronologie der Reden des Chrysostomus gegen die Juden und Anomöer ausführt, deckt sich mit meiner Darstellung (a. a. O.).

Den Ergebnissen des Usenerschen Buches über die Entstehung des Weihnachts- und Epiphaniefestes kann man im allgemeinen zustimmen. Diese sind: Vor dem 4. Jahrh. fehlte jede Feier der Geburt Christi in der Kirche, das Epiphaniefest am 6. Januar bestand jedoch nach dem Berichte des Klemens von Alexandrien schon um 200 in gnostischen Kreisen; daß dieses Fest in der östlichen Kirche noch vor dem Konzil von Nicäa eingeführt wurde, ergibt sich mit Wahrscheinlichkeit daraus, daß die Arianer es anerkannten; daß es aber im Westen vor 312 noch nicht bestand, folgt daraus, daß die Donatisten sich beharrlich geweigert haben, es anzunehmen; die älteste Bezeugung der Geburt Christi am 25. Dezember findet sich beim römischen Chronographen vom J. 354 am Kopfe einer Liste römischer Märtyrerfeste, die im J. 336 verfaßt wurde. Die Bemerkung im 4. Buche des Danielkommentar Hippolyts, daß Christus am 25. Dez. geboren sei, wird von Usener und den meisten mit Recht für einen späteren Zusatz angesehen; Duchesne hält sie auch jetzt noch für echt (*Origines du culte chrétien*[5], 1909, 262). — Die Weihnachtsrede des Gregor von Nazianz (or. 38) setzt Us. ins Jahr 379; wenn er aber aus dieser Rede und den Zeitumständen den sicheren Schluß ziehen zu können glaubt, daß diese Weihnachtsfeier in Konstantinopel die erste war, so muß ich dem widersprechen: aus der Rede selbst ergibt sich nichts dafür und auch die Thronbesteigung des Theodosius, mit welcher der Sieg der nicänischen Orthodoxie sich anbahnte, beweist für das Fest nichts; dazu kommt, daß erst die Krankheit dieses Kaisers im J. 380 und seine damalige Taufe durch den katholischen Bischof Acholius von Thessalonich den Umschwung in der Kirchenpolitik zur Folge hatte.

Usener ist überzeugt, daß Papst Liberius seine Rede bei der Erteilung des Nonnenschleiers an Marcellina, die Schwester des h. Ambrosius, im J. 353 am Epiphaniefeste gehalten hat (Ambros. *De virginibus* III 1); mir erscheint das sehr unwahrscheinlich. Die Rede wurde, wie Ambrosius berichtet, „*salvatoris natali ad apostolum Petrum*" gehalten. Ambrosius schrieb aber seine drei Bücher *De virginibus* im J. 374 oder im Anfang 375 (vgl. meine »Jahrbücher« S. 564); in dieser Zeit verstand im Abendlande jedermann unter dem *salvatoris natalis* den 25. Dez.; hätte Ambrosius den 6. Jan. gemeint, so hätte er sich anders ausdrücken müssen. Wie kommt denn Us. auf den 6. Januar? Er beruft sich darauf, daß Liberius im Anfange seiner Rede die Weinverwandlung zu Kana und die Speisung der 4000 erwähnt; diese zwei Wunder seien dem Weihnachtsfeste fremd, hätten aber einen wesentlichen Bestandteil der Epiphaniefeier gebildet. Das trifft für das Wunder zu Kana sicher zu, für das Speisewunder schwerlich. Die Hauptsache aber ist, daß der Papst seine Rede also beginnt: „Auf eine gute Hochzeit, liebe Tochter, war dein Wunsch gestellt; du siehst, wie zahlreich zum Geburtsfeste deines Bräutigams das Volk zusammengekommen ist und niemand kehrt ungespeist zurück." Der Papst vergleicht also die Gelübdeablegung mit der reich gedeckten Tafel einer Hochzeit; da lag es sehr nahe, an die zwei Wunder Jesu zu erinnern, die zeigen, daß er die Seinigen wunderbar speist und tränkt. Das konnte der Papst alles an jedem beliebigen Tage des Jahres; wenn er einmal die Feier mit einem Hochzeitsmahle verglich, war damit die Erwähnung der zwei Wunder von selbst gegeben. Us. macht ferner für seine Ansicht geltend, daß nach verschiedenen Nachrichten aus alter und neuerer Zeit die Jungfrauenweihe geschehen solle am Epiphanietage oder in der Osterwoche oder an Apostelfesten oder an Sonntagen. Das ist richtig; schon Papst Gelasius I († 496) hat den Epiphanietag als für diesen Zweck geeignet bezeichnet (Thiel, *Epist. rom. pont.* I 369); ich möchte aber daraus für die Zeit um 350, wo die Feste Epiphanie und Weihnachten eben erst in die Kirche eingeführt worden waren, nichts folgern.

Es war eine Eigentümlichkeit Useners, eine ihm vorliegende Frage in alle ihre Verzweigungen und bis in die äußersten Konsequenzen zu verfolgen. Das hatte nicht nur viele Abschweifungen zur Folge, sondern führte ihn auch oft auf Irrwege, wie sich wohl am deutlichsten in dem hier vorliegenden Buche zeigt. Über die Hälfte desselben behandelt Dinge, die mit dem Weihnachtsfeste nur in losem Zusammenhange stehen, und in einer Weise, die vielfach zu scharfem Widerspruch herausfordern muß.

Um zu erklären, daß die Gnostiker und später auch die Kirche am Epiphaniefeste außer der Taufe Jesu auch seine Geburt feierten, geht der Verf. (S. 38 ff.) auf die Berichte der Evangelien über die Jordantaufe Jesu ein und hält die Lesart bei Luk. 3, 22: *υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε*, die sich in der Cambridger Handschrift D und in der alten Itala findet, für die ursprüngliche nicht nur bei Lukas, sondern bei allen Synoptikern; er will ferner zeigen, daß die Jugendgeschichte Jesu bei Matthäus und Lukas spätere Zutat ist und daß das verstümmelte Evangelium des Marcion die Grundlage unseres Lukasevangeliums gewesen ist; auf dieser Grundlage baut er dann die These auf, daß nach dem ursprünglichen Berichte des Evangeliums Jesus erst bei der Jordantaufe zum Sohne Gottes geworden sei, daß also „die Taufe Christi seine wirkliche Geburt war" und mit dieser ganz natürlich Gegenstand einer gemeinsamen Festfeier wurde. Im Fortgange seiner Untersuchung (S. 71 ff.) versucht Us. die Idee der Jungfrauengeburt und das Erscheinen eines Sternes bei der Geburt Jesu aus der heidnischen Mythologie herzuleiten, gibt dann (S. 100—150) einen Überblick über die gnostischen Systeme und (S. 150—200) über die Geschichte des Taufsakramentes.

Wie gewöhnlich, trägt Us. auch hier seine Ansichten mit größter Sicherheit vor und bringt eine erdrückende Masse von Quellenbelegen; bei näherem Zusehen wird man allerdings allmählich inne, daß die Darstellung im großen wie im kleinen oft sehr gewagt und anfechtbar ist; ich war bei Ausarbeitung meiner »Jahrbücher« erstaunt, daß ich so oft gegen ihn Stellung zu nehmen genötigt war; ich muß allerdings auch lobend hervorheben, daß er mir deswegen und auch, wenn ich als Schüler meinen abweichenden religiösen Standpunkt vor ihm vertrat, nie gram gewesen ist. Ich begreife es sehr wohl, wenn Lietzmann in der Vorrede mit der größten Begeisterung von Usener spricht; auch ich schätze die Gemütstiefe, Liebenswürdigkeit und Gelehrsamkeit meines zu früh verstorbenen Lehrers sehr hoch. Wenn aber L. es rühmt, daß ihm als jungem Studenten sein Religionslehrer Useners Buch »Das Weihnachtsfest« in die Hand drückte, so denke ich darüber ganz anders; das Buch kann trotz des vielen Wahren, das es enthält, bei einem jungen, unerfahrenen Menschen nur verwirrend wirken.

Bonn. Gerhard Rauschen.

Sägmüller, Dr. J. B., o. Prof. der Theologie an der Universität Tübingen, **Unwissenschaftlichkeit und Unglaube in der kirchlichen Aufklärung** (ca. 1750—1850). Eine Erwiderung auf Prof. Merkles Schrift: »Die kirchliche Aufklärung im katholischen Deutschland«. Essen-Ruhr, Fredebeul u. Koenen, ohne Jahr (VII, 119 S. gr. 8°). M. 2.

Die Replik Sägmüllers auf Merkles zweite Schrift verbreitet sich in 6 Kapiteln über den Streitpunkt, den Stand der Theologie vor der kirchlichen Aufklärung, den Tiefstand der Theologie der kirchlichen Aufklärung, den ungläubigen Rationalismus in der Theologie der Auf-

klärung, Wesen, Vertreter und Dauer derselben, Kirchliches Lehramt und Aufklärung. Wesentlich Neues bringt die Schrift nicht. Die alten Behauptungen werden wiederholt und einige weitere Zitate den früheren angereiht. Der Streit droht in eine gänzlich unfruchtbare und unerquickliche Polemik auszuarten und der Leser wird des Wortgezänks überdrüssig. Man weiß, daß weder die Zeit unmittelbar vor der Aufklärung noch diese selbst zu den Blüteperioden der Theologie gehörten. Einzelne Pinselstriche, die noch etwas mehr Licht oder Schatten auftragen, können den Gesamteindruck des Bildes nicht mehr ändern.

Um das Wesen der Aufklärung richtig zu bestimmen, muß man auf den historischen Ausgangspunkt derselben zurückgehen und die Wege verfolgen, die sie genommen hat. Mit dem Jansenismus und Gallikanismus, wie S. irrig meint (S. 89), hat die Aufklärung nichts zu tun. Man darf aber ihr Wesen auch nicht nur aus den einzelnen Symptomen des kirchlichen Lebens in der 2. Hälfte des 18. Jahrh. ableiten wollen; denn ihr Ursprung liegt um ein ganzes Jahrhundert weiter zurück, im englischen Rationalismus. Es regte sich aber von Beginn des 18. Jahrh. an in der katholischen Kirche selbst ein Streben nach Reform auf theologisch-wissenschaftlichem, liturgischem, disziplinärem und philosophischem Gebiete. Da die Äußerungen dieser von einer nicht geringen Zahl von gläubigen katholischen Theologen und Kirchenfürsten vertretenen Reformbestrebungen zeitlich mit dem Eindringen des Rationalismus in die katholische Kirche zum Teil zusammenfallen, so sind sie mit diesem, der auf praktischem wie wissenschaftlichem Gebiete zu manchen ähnlichen Forderungen kam, oft verwechselt und zusammengeworfen und mit letzterem vielfach auch verworfen worden. Es erklärt sich so das unsichere Schwanken in der Beurteilung von Theologen wie Amort, des Verteidigers der historisch-kritischen Methode[1]), Sailer, Klüpfel, Rautenstrauch u. a., die bald als „gemäßigte Aufklärer" bald als konservative Theologen bezeichnet werden. Ohne jene notwendige innere Unterscheidung der beiden zeitlich auf deutschem Boden zusammentreffenden Richtungen wird man nie zu einer rechten Klarheit und zur richtigen Erfassung des Wesens der Aufklärung gelangen und des Streites um Worte und Begriffe wird kein Ende sein. Schon Endres hat auf das Erwachen der katholischen Reformbestrebungen (Sägm. S. 22) besonders in den Kreisen der Benediktiner hingewiesen und ich füge hinzu, auch die Studienordnung des Würzburger Fürstbischofs Friedrich Karl v. Schönborn von 1734 bewegte sich in dieser Richtung. Es ist jetzt eine vordringliche Aufgabe der kirchenhistorischen Forschung, den Ursprüngen dieser katholischen Reformrichtung genauer nachzugehen und sie völlig ans Licht zu stellen.

Daß S. die Dauer der Aufklärungs-Periode sich bis 1850 erstrecken läßt, ist ganz unzulässig. Eine neue Epoche in der kirchengeschichtlichen Entwicklung beginnt doch immer da, wo die neuen, die Weiterentwicklung nach anderer Richtung bestimmenden Faktoren in Wirksamkeit treten und das war schon im ersten Drittel des

[1]) Über diesen bedeutenden, im guten Sinne modern gerichteten Theologen wird im nächsten Jahre eine Monographie erscheinen.

19. Jahrh. der Fall. Mit dem Aufkommen der Romantik, des Historismus, der Restauration der deutschen Kirche, dem Zusammenschluß der positiven katholischen Gelehrten unter Zirkels Führung, dem Aufblühen der älteren Tübinger Schule ist die Aufklärung überwunden. Schreibt doch S. selbst (S. 104 A. 1) Hurter nach, daß die Aufklärung mit Theologen wie Möhler, Klee, Görres usw. ihr Ende gefunden habe, also längst vor 1848!

Nach diesen prinzipiellen Bemerkungen wäre ich versucht, eine ganze Reihe einzelner unrichtiger Behauptungen S.s zurückzuweisen, so z. B. daß er (S. 83 A. 3) noch gegen Mutschelle den Verdacht erheben läßt, als sei er der Verfasser der berüchtigten Schrift: »Neuer Himmel und neue Erde«, obwohl ich nachgewiesen habe (und S. kennt meinen Artikel), daß Mutschelle von diesem Verdachte frei ist; daß er (S. 4) von einem Blühen der Kirchengeschichte vor der Aufklärungs-Zeit redet, obwohl er weiß, daß gerade für jene Periode der Mangel kirchenhistorischer Bildung der Theologiekandidaten nicht mehr abgeleugnet werden kann u. a. m. Allein ich will nicht durch Aneinanderreihen von Quisquilien in den Fehler des Verf. fallen und die Leser ermüden. Einen kränkenden Vorwurf S.s jedoch darf ich nicht wortlos hinnehmen. S. 11 A. 4 imputiert mir derselbe Gelehrte, der nicht müde wird, sich auf mich zu berufen, wo es nur immer angeht, „logischen Nonsens" und behauptet, ich führte „wissenschaftliche Eiertänze auf nach der kläglichen Melodie: *amica veritas sed magis amicus Plato.*" Und weshalb dieser Vorwurf? Weil ich Merkles Definition vom Wesen der Aufklärung nicht zustimme und dennoch in meiner Rezension (Theol. Revue 1910 Sp. 550) schreibe, die Gegner blieben „tot auf der Strecke". Weder Sägmüller noch Hurter (Zeitschr. f. kath. Theol. 1911, Heft 1) haben gemerkt, daß ich in jenem Zusammenhang von den „soliden Detailkenntnissen" Merkles auf dem einschlägigen Gebiete sprach und ihn somit in den zahlreichen Einzelauseinandersetzungen mit seinen Gegnern für siegreich erklärte, Auseinandersetzungen, auf welche die Auffassung Merkles vom Wesen der Aufklärung, betreffs der ich meine anderweitige Anschauung ihm nicht vorenthielt, keinen Einfluß ausübt. Somit hätte S. leicht entnehmen können, daß ich in einem Punkte Merkle nicht für siegreich halte[1]). Wo soll denn da der logische Nonsens liegen? Und wie kommt S. dazu, mir nachzusagen, ich ließe mich bei rein wissenschaftlichen Fragen von persönlichen Rücksichten leiten? Denn das sollen doch die Worte: *„magis amicus Plato"* besagen. Wie kann das ein Gelehrter sagen, der mir auf offener Postkarte vom 22. 10. 10 seine Anerkennung aussprach, daß ich ihm in dem Referat über seine Schrift (Theol. Revue 1910 Sp. 449) in einem Hauptpunkt recht gegeben, und mit den Worten fortfuhr: „Es mag Sie bei dem Verhältnis zu Merkle[2]) schwer angekommen sein. Um so mehr freut es mich." Also handelte ich doch wohl nicht nach jenem verwerflichen Grundsatze? S. würde überhaupt gut tun, mit seinen Gefühlen etwas mehr an sich zu halten; denn was ist das für eine merkwürdige Manier, daß er seinem Rezensenten bald lobende bald tadelnde offene Karten schreibt und (etwa als Zeichen der Sympathie?) eine Nummer des Stuttgarter Volksblattes zusendet, in der er die neueste Literatur über die Aufklärungs-Periode zusammenstellte, mein Werk über Zirkel aber, durch das ich die Aufmerksamkeit der Kirchenhistoriker wieder mehr auf die eingehendere Erforschung dieser wichtigen Epoche hinlenken wollte und hingelenkt habe, und das S. gut bekannt war, mit keinem Wort erwähnte? Es ist mir unangenehm, das persönliche Gebiet betreten zu müssen, aber mein Gegner hat mich dazu gezwungen.

Ich begrüße es, daß Sägmüller seine Kontroverse mit Merkle „ein für allemal schließen" will (S. 108 und Schluß der Vorrede). Er erweist sich damit selbst den besten Dienst, wenn er sich ganz innerhalb seines Faches hält.

Freising. A. Ludwig.

[1]) In dem 200 Seiten zählenden Buche Merkles handeln nur etwa 20 von dem Wesen der Aufklärung.

[2]) Ich hatte dies als ein freundschaftliches bezeichnet.

Mysticism: Its true nature and value. London, Sands & Co., A. B. Sharpe, M. A. 1910. 5 s.

Diese durchaus wissenschaftliche Arbeit soll dem Studium des Mystizismus dienlich sein. Der Verf. ist kein Mystiker in dem Sinne, daß er selbst sich religiös-mystischer Empfindungen je erfreut hätte, er wünscht nur das, was in den Schriften der Mystiker der Vergangenheit vorliegt, einer genauen Prüfung nach den Gesetzen der Psychologie und Epistemologie zu unterwerfen. Seit seinem Übertritt zur katholischen Kirche — er war bis vor einigen Jahren Pfarrer einer bedeutenden protestantischen Kirche in London — hat er sich mit der philosophischen Apologetik des Christentums befaßt und ist wegen seiner Westminster-Vorträge rühmlichst bekannt.

Er möchte die Zeugnisse der christlichen Mystiker als wichtiges Material für die Apologetik verwerten; denn sie allein, so meint er, haben Gott auf direkte Weise und *experimentaliter* empfunden. Während andere Menschen nur durch den Syllogismus in indirekter Weise auf die Existenz Gottes schließen, gibt es eine kleine aber nicht zu verachtende Zahl von Menschen, deren Geist durch unmittelbares Erleben der Existenz Gottes bewußt geworden ist. Obschon man nach den Gesetzen der Astronomie wohl die Existenz eines Himmelskörpers irgendwo im Weltall beweisen kann und durch den apodiktischen Beweis den Geist zur absoluten Sicherheit zu bringen vermag, so bleibt doch der experimentelle Beweis der wenigen Astronomen, die das Gestirn tatsächlich mit eigenen Augen wahrgenommen haben, von einzigartigem Werte. Die Mystiker sind die wahren Empiriker in der Theologie. Auf der anderen Seite ist aber der Mystizismus immer übernatürlich. Gegen die verschwommenen Ideen, als ob der Mystizismus bloß das Resultat eigener Anstrengungen mystisch angelegter Naturen sei, als ob irgendwelche geschaffene Natur sich durch eigene Kräfte das unmittelbare Wahrnehmen Gottes erringen könne, polemisiert der Verf. mit Geschick und Scharfsinn. Das mystische Schauen auf Erden sei eine Art *visio beatifica*, deren Wirkung aber auf Leib und Seele nach der Ökonomie Gottes teilweise zurückgehalten werde. Die Unmöglichkeit, das, was man mystisch gesehen hat, zu äußern und zu erklären, wird dargetan und klar bewiesen. Man meint bisweilen Philo zu lesen, wie er z. B. Genesis 15, 17 kommentiert. — Die heidnische Mystik wie der Neuplatonismus Plotins erfährt eingehende Beachtung. Pseudo-Dionysius der Areopagite wird besonders sorgfältig behandelt; Sharpe sieht in ihm einen Meister der wissenschaftlichen Theologie, der besser als vielleicht irgend einer seiner Nachfolger den Mystizismus beleuchtet hat.

Das ganze Buch will eine katholische Antwort sein auf die gelehrten aber oft verworrenen und modernistisch angehauchten Aufsätze des protestantischen Professors Inge. Es dürfte auch eine willkommene Berichtigung sein zu der Riesenarbeit des Barons v. Hügel über die h. Catharina von Siena und ihre mystischen Erfahrungen; denn letzteres Werk, obschon eine Fundgrube von Gelehrsamkeit und historischer Akribie, vertritt manche Ansichten, die keine allgemeine Anerkennung beanspruchen können.

London. J. P. Arendzen.

1. **Henry**, Jos., Abbé, **L'âme d'un peuple africain: Les Bambara**, leur vie psychique, éthique, sociale, religieuse. [Anthropos-Bibliothek. Bd. I, 2. H.]. Münster i. W., Aschendorffsche Buchhandlung, 1910 (VIII, 240 S. gr. 8° mit 11 Abbildungen im Text und 24 Tafeln). M. 10.

2. **Peekel**, P. G., M. S. C., **Religion und Zauberei auf dem mittleren Neu-Mecklenburg, Bismarckarchipel, Südsee.** [Anthropos-Bibliothek. Bd. I, 3. H.]. Ebd. 1910 (IV, 130 S. gr. 8° mit 1 Karte und 3 Bildern im Text). M. 6.

1. Der Verfasser, früherer Missionar bei den Bambara, hat sich mit der Herausgabe dieses Werkes ein unbestrittenes Verdienst erworben. Nach einer Einleitung, die in kurzen Worten mit dem Vordringen der Franzosen in jenen Landstrichen und mit den allgemeinen Verhältnissen bei den Bambara bekannt macht, folgen 11 ebenso interessante als inhaltreiche Kapitel, welche, unterstützt von guten Abbildungen, das Leben und die Sitten der Bambara im einzelnen schildern. Besonders wertvoll und von allgemeinstem Interesse sind die ausführlichen Mitteilungen über die religiösen Anschauungen des genannten Stammes, denn gerade darin kommt das Denken und Fühlen eines Naturvolkes am besten zum Ausdruck. Die Anthroposbibliothek erhält mit vorliegendem Buche einen wertvollen Beitrag von bleibender Bedeutung.

2. Trefflich reiht sich dieses 3. Heft der Anthropos-Bibliothek dem vorstehend besprochenen an, wenn auch die Darstellungsweise eine ganz andere ist. Der Verfasser, Missionar in Namatanai auf Neu-Mecklenburg, hat nicht so sehr Wert darauf gelegt, eine leicht lesbare zusammenhängende Darstellung seiner unter großen Schwierigkeiten gesammelten Beobachtungen zu geben, als vielmehr in erster Linie durch Mitteilung zahlreicher Sagen, Mythen, Zaubersprüche, Regenlieder (diese u. a. mit Noten) usw. in der Sprache der noch wenig erforschten Neu-Mecklenburger ein außerordentlich wertvolles Quellenwerk zu schaffen, das sowohl für das Studium der Sprache als auch für den Anthropologen von unbestreitbarer Bedeutung ist. Eine wörtliche Übersetzung ist den Texten beigefügt. „Ein Gott, der die Welt erhält und regiert, . . . ein heiliger und gerechter Gott ist dem Neu-Mecklenburger unbekannt.“ Daher fehlt auch jedweder Gottesdienst. Um so ausgeprägter ist aber der Gespenster- und Geisterglaube, und die Zauberei spielt eine große Rolle. Daher geht der Verf. nach kurzer Schilderung des Götterglaubens über zu ausführlicherer Darstellung des Gespenster- und Seelenglaubens, der Ursprungsmythen und besonders auch der Zauberei. Wenn auch, wie Verf. betont, das Buch auf Vollständigkeit keinen Anspruch macht und es auch deshalb, weil es sich aus dem oben angegebenen Grunde mehr zu ernstem Studium als zu unterhaltender Lektüre eignet, wohl nur einen beschränkteren Leserkreis finden wird, so ist es doch oder besser gerade wegen letzteren Umstandes als ein sehr nachahmenswertes Beispiel zu bezeichnen.

Göttingen. Bernhard Dürken.

Streit, Robert, O. M. I., **Führer durch die deutsche katholische Missionsliteratur.** Freiburg, Herder, 1911 (140 S. gr. 8°). M. 2,40.

Der vorliegende Führer durch die Missionsliteratur ist ein neues erfreuliches Zeichen für das im katholischen

Deutschland erwachende missionsliterarische Interesse. Dem Verf. schwebte das doppelte Ziel vor Augen, den gesamten Materialbestand der deutschen katholischen Missionsliteratur seit Beginn des 19. Jahrh. festzustellen und dadurch zugleich brauchbares Material zu Missionsvorträgen an die Hand zu geben. In diesem letzteren Zweck berührt sich das Streitsche Werk eng mit meiner ausschließlich Vortragszwecken dienenden bibliographischen Zusammenstellung in Nr. 7 und 8 der Caritas (Freiburg 1910). Den ersten und schwierigsten Teil seiner Aufgabe hat P. Streit in vollauf befriedigender, das ältere protestantische Gegenstück von Strümpfel übertreffender Weise gelöst. Es ist ihm gelungen, auch die entlegensten, längst vergriffenen Werke namhaft zu machen und zugleich den Nachweis zu erbringen, daß unsere Missionsliteratur, wenngleich in vielen Punkten lückenhaft und verbesserungsfähig, doch nicht so ganz ärmlich und dürftig ist, wie es von minder Kundigen bisweilen behauptet wurde. Redner, die Stoff für Missionsvorträge suchen, werden sich dank der übersichtlichen Anordnung und einer kurzen Inhaltsangabe oder kritischen Beurteilung trotz der Menge des dargebotenen Materials schnell zurechtfinden. Der Verf. sondert seinen Stoff in die vier Gruppen: Theoretische Missionskunde (1—8); Missionsgeschichtliche Literatur (1. Allgemeine Missionsgeschichte, 2. Einzeldarstellungen betr. a) den heimatlichen Missionsbetrieb [Gesellschaften, Vereine, Mission und Wissenschaft, Missions- und Kolonialfragen], b) die äußeren Missionen (9—98), Missionsgeographie und -statistik (99—102), Periodische Missionsliteratur (103—112). Zwei Anhänge stellen die unterhaltenden Missionsschriften und die Missionsliteratur über die ältesten Zeiten dar.

Die Schriften sind nach der alphabetischen Reihenfolge der Autoren aufgeführt. Sowohl dem praktischen wie dem wissenschaftlichen Interesse hätte es aber wohl mehr entsprochen, wenn innerhalb der einzelnen Abteilungen die chronologische Reihenfolge nach dem Erscheinungsjahre innegehalten wäre. Dies hätte sich um so eher durchführen lassen, da am Schluß ohnehin ein alphabetisches Sach- und Autorenregister beigegeben ist. Das Protokoll der Konferenz der Missionskommission vom 22. Jan. 1910 (S. 8) hätte seinen Platz besser gefunden unter der Rubrik: Heimatlicher Missionsbetrieb, während Amrhein, Die praktischen Möglichkeiten einer Lösung der afrikanischen Sklavenfrage (S. 42) als methodische Studie zur Theoretischen Missionskunde gehört. Der Aufsatz von Huonder S. J. im Kirchlichen Handbuch Bd. II bietet weit mehr als Statistik und hätte unter den Sonderdarstellungen über Asien gebucht werden sollen. Unter den Schriften über die Orientmission hätten, wenn die Reiseschilderungen von Frank aufgenommen wurden, zweifelsohne auch Kepplers Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient Nennung verdient. In den Anhang II gehört Ebrard, Die iroschottische Kirche nicht hinein oder hätte zum mindesten als völlig verfehltes Tendenzwerk eines protestantischen Autors gekennzeichnet werden sollen.

Diese kleinen Ausstellungen können den Gesamtwert der überaus fleißigen Arbeit P. Streits nicht herabmindern. Möchte seine Schrift recht vielen ein Führer werden zu den Quellen, aus denen sie tiefere Einsicht in die ideale Bedeutung, die schwere Verpflichtung und die geschichtliche Verwirklichung des Weltapostolates der Kirche schöpfen können.

Steyl. Friedr. Schwager S. V. D.

Brüll, Dr. Andreas, **Bibelkunde.** 13.—15. Auflage. Freiburg, Herder, 1910 (249 S. 8°). M. 1,80, geb. M. 2,20.

Aus der Hand des Gymnasial-Oberlehrers Prof. Jos. Brüll, eines Bruders des 1903 verstorbenen Verfassers, erhalten wir hier die 13.—15. Aufl. dieses ausgezeichneten biblischen Unterrichtsbuches, das bereits in 30 000 Exemplaren im In- und Auslande verbreitet ist. Es beginnt mit einer allgemeinen Einleitung in die h. Schrift. Was den Zöglingen der Lehrerseminare, für die das Buch zunächst geschrieben ist, aus diesem Gebiete zu wissen notwendig ist, wird in knapper, klarer Form geboten. Daran schließt sich eine 120 Seiten umfassende Besprechung der einzelnen Bücher des A. und N. Test. Das ist ohne Frage der wertvollste Teil der Bibelkunde. Kurz, treffend wird jedes Buch charakterisiert; gutgewählte Textproben bilden die Illustration. Gerade dieser Teil ist geeignet, das Interesse des Schülers für das Buch der Bücher zu wecken. Es folgt eine ziemlich eingehende geschichtlich-geographische Abhandlung über den Schauplatz der h. Schrift und die h. Altertümer des Volkes Israel. Wir wünschen dem Buch auch fernerhin reichsten Erfolg.

Folgendes möchten wir geändert wissen: S. 20 fehlt bei dem Zitat der Name des Schriftstellers. Die Angabe über den Verfasser des Buches der Richter und Ruth S. 41 bedarf einer Revision. Die Entstehungszeit des Markusevangeliums ist mit der Jahreszahl 42—44 (S. 108) doch etwas früh angesetzt. Der Ausdruck „achtunddreißigjähriger Kranker" (S. 103, 111) statt „ein Mann, der 38 Jahre krank war", ist sprachlich ungenau; ebenso S. 37: Josue schlug die Könige „unter wunderbarer Verlängerung des Tageslichtes". Eigenartig klingt der Satz S. 42: „Elias mußte vor der Rache Jezabels fliehen, hinterließ aber bei seiner wunderbaren Auffahrt dem Elisäus seinen Geist."

Münster i. W. P. Sommers.

Capitaine, Dr. W., **Kirchengeschichte für die Mittelklassen höherer Lehranstalten.** Cöln, Bachem, 1910 (68 S. 8°).

Capitaines Lehrbuch der Religion, das sich durch seine sprachlichen und methodischen Vorzüge neben dem von Rauschen einen ehrenvollen Platz erobert hat, ist nunmehr mit Herausgabe dieses Hilfsbüchleins für Tertia der Schlußstein eingefügt worden. In der Auswahl des Stoffes schließt C. sich im allgemeinen an die entsprechenden Bücher von Schumacher und Rauschen an, weicht aber in der Anordnung des Stoffes nicht unerheblich von seinen Vorgängern ab, indem er die kirchengeschichtlichen Einzelerscheinungen mehr unter gemeinsame, oft sehr weitgreifende Gesichtspunkte zusammenfaßt. Die Übersichtlichkeit gewinnt dadurch, ob auch die Lernbarkeit, ist allerdings eine andere Frage. Die sprachliche Fassung ist dem Bildungsstand der Schüler entsprechend schlicht, dabei aber anregend. Im Anhang bringt das Büchlein aus praktischen Rücksichten eine kurze Darstellung des Kirchenjahres, eine Erklärung der h. Messe — aus dem Katechismus abgedruckt — eine kurze Übersicht über die christliche Baukunst, die christliche Tages- und Lebensordnung aus dem Katechismus, sowie die üblichen Hymnen.

Münster i. W. P. Sommers.

Grüneisen, W. de, **Sainte Marie-Antique.** Avec le concours de Huelsen, Giorgis, Federici, David. Rome, Max Bretschneider, 1911 (630 S. folio und LXXIX Tafeln in Lichtdruck, Farbendruck, Heliogravüre und Chromogravüre). Nebst einem Album épigraphique, supplément au chapitre Epigraphie de l'église Sainte-Marie-Antique par Vincenzo Federici (4 S. und 20 Doppeltafeln in Lichtdruck, Imperialformat). Fr. 300.

Der planmäßigen Ausgrabung des römischen Forums

und der anstoßenden Kaiserpaläste fiel im Einverständnis mit dem römischen Generalvikariat im J. 1900 auch die Kirche Santa Maria Liberatrice zum Opfer. Unter diesem Barockbau des 17. Jahrh. fand man nach der Abtragung als hochwillkommenen Ersatz die Reste eines Juwels der urchristlichen Epoche, die im Bibliotheksaal des palatinischen Augustustempels installierte altberühmte Kirche von Sancta Maria Antiqua. Die Ausgrabung war vom Staate dem Ingenieur Giacomo Boni anvertraut worden, der leider skrupellos und ohne die spezifische Sachkenntnis des christlichen Archäologen verfuhr. Er verstand es zudem, wirkliche Interessenten, namentlich soweit es Ausländer waren, vom Ausgrabungsterrain lange Zeit systematisch fernzuhalten und der hierdurch angestellte Schaden war kaum mehr zu reparieren, als endlich einem Hülsen, Grisar, von Grüneisen u. a. der unbedingte Zutritt gestattet wurde. Mit Schrecken konstatierte namentlich v. Grüneisen, die erste Autorität auf dem schwierigen und dunklen Gebiet der altchristlich-frühmittelalterlichen Malereien Roms, die „Behandlung", welcher der wertvollste Teil der Neufunde, die Freskenreste dieser Tempelkirche, unterzogen worden war. Wirkungslos blieb auch der Protest zahlreicher Gelehrter gegen die absolute Preisgabe jener Malereien, denen meines Wissens noch heute jeder sachgemäße Schutz gegen Temperatur- und Witterungseinflüsse fehlt. Ein wahres Glück, daß v. Grüneisen sich von Anfang an an die Spitze der wissenschaftlichen Rettungsaktion setzte. Wenn er heute sein Werk, ein Quellenwerk von überragender Bedeutung für unsere Kenntnis und die Bewertung altchristlicher Malerei und frühmittelalterlicher Ikonographie neben den Manen seiner Mutter eigens der ewigen Stadt weiht, so klingt da fast ein Unterton von Ironie mit. Denn es ist ein von der Stadt Rom doch recht stiefmütterlich behandeltes erstklassiges Denkmal, welches v. Grüneisens, ganz auf der Höhe der Wissenschaft und moderner Technik stehendes Prachtwerk für die christliche Archäologie rettet, zudem eines der wenigen vollwertigen Monumente, das uns die Übergänge von der Katakombenkunst zur Kirchenkunst in allen Phasen illustriert, das ferner weitaus am besten die führende Hand des Orients in der weströmischen Kunst des 6.—10. Jahrh. zeigt.

Nach einem Blick auf die Quellen und die mittelalterliche Tradition gibt der Verf. eine Geschichte der Ausgrabungen. Seine Ausführungen über Lage, Befund und Pläne des alten Heiligtums ergänzt ein für die Forumkunde sehr instruktives Kapitel des Meisters stadtrömischer Topographie Christian Hülsens *Le monument payen et la topographie du lieu.* Fast 300 Seiten füllt dann der grundlegende Teil des Werkes, die Behandlung der Freskenzyklen von Sancta Maria Antiqua. Eine minutiöse, ikonographische Disposition und Gemäldebeschreibung führt ins Detail seines Spezialgebietes. Kleidung, Charakter der Kostüme, Symbolik, Stil und Technik werden keineswegs nur ausführlich, sondern auch vergleichend besprochen und unter Beifügung vergleichenden Materials kunstwissenschaftlich eingegliedert. Ähnliche wissenschaftliche Fruktifizierung bringen ferner die eingeschalteten Sonderkapitel Giovanni Giorgis' über die chemische Beschaffenheit der Farben und ihrer Unterlagen, Vincenzo Federicis über epigraphische Funde und Joseph Davids über die hagiographischen und liturgischen Probleme, welche das halborientalische Heiligtum aufgibt. Den Abschluß bilden reiche Indizes. Den textlichen Teil beleben überdies 375 Einschaltbilder. Ein Hauptwert des Werkes liegt dann in seinem Tafelschmuck, der vorbildlich und mustergültig ist, namentlich was die lebenswarmen Heliogravüren und die Photochromogravüren anbelangt, in denen sich die technische Überlegenheit des Künstlers, des Malers v. Grüneisen, zeigt über den gewöhnlichen Kopisten und Photographen, bei peinlicher Akribie und Originaltreue. In das Lob des illustrativen Teiles wird man aber schwerlich die Doppeltafeln des unhandlichen epigraphischen Atlanten, der dem Werke beigegeben ist, einbeziehen wollen; eher hätte man die schönen Freskenrekonstruktionen des Verf. in so großem Format gewünscht, zumal als Demonstrationsmaterial.

Möge es dem Verf. vergönnt sein, uns weitere Publikationen dieser Art zu bescheren, so daß die vorliegende gleichsam als Einführung zum längst ersehnten Corpus der alten Kirchenfresken Roms gelten könnte!

Frankfurt a. M. C. M. Kaufmann.

Kleinere Mitteilungen.

»**Acta Pontificii Instituti Biblici.** Vol. I, Nr 1—4. Romae, Typis Polyglottis Vaticanis. 1909—1910, 41 S., gr. 8°.« (Käuflich durch den Verlag M. Bretschneider, Rom, Via del Tritone 60, zu 20 cent für den Bogen). Unter diesem Titel veröffentlicht das neue päpstliche Bibelinstitut in zwangloser Folge von Heften Mitteilungen über die Entwicklung des Instituts und seinen wissenschaftlichen Betrieb. Das 1. Heft enthält u. a. einen Studienplan für den regulären zweijährigen Kursus zur Vorbereitung auf das Prolytats-Examen. Seminaristische Übungen sind darin schon vom 1. Jahre an reichlich vorgesehen, und bilden für die Laureanden, vom 3. Jahre an, die hauptsächliche Unterrichtsweise. Den 1. Jahresbericht bringt Heft 3: Statistik (Nationalität usw.) der 48 Alumni, zu denen 18 (theologisch vorgebildete) Auditores und 52 Gasthörer hinzukommen. Ferner besonders die technisch musterhafte Einrichtung der Bibliothek und des „Biblischen Museums" mit den Anfängen naturgeschichtlicher, geographischer, ethnologischer, archäologischer und pädagogischer Sammlungen. Heft 4 zeigt im Bilde und beschreibt die *nova sedes Instituti*, im Zentrum der Stadt neben der Kirche der Zwölf Apostel gelegen; ein prächtiger Palazzo, von einem der besten Schüler Berninis erbaut und mit Fresken von Nic. Poussin und Claude Lorrain im Innern geschmückt. Heft 2 bringt das erste Vorlesungsverzeichnis, das sämtliche biblischen Disziplinen umfaßt. Die Reichhaltigkeit des Gebotenen kann schon aus den Namen der 10 Professoren erschlossen werden, deren Zahl nach Heft 4 sogar auf 12 vermehrt worden ist: Mallon (ägyptisch), Fernandez, Deimel (assyr.), Ehrle (Paläographie), Gismondi, Lammens (arab.), van Laak, Szczepanski (Geographie), Fonck, Murillo, Virani, Ronzevalle (Epigraphik). An wissenschaftlichen Publikationen plant das Institut eine Biblische Quartalschrift und eine dreifache Serie von Monographien, fachwissenschaftlicher, apologetischer und populärwissenschaftlicher Art. Als Vorzugsgebiet seiner wissenschaftl. Arbeit will das Institut die *Bibliographia litteraturae universae ad scientiam biblicam pertinentis* betrachten; das lege sich nahe, weil Rom wie keine andere Stadt die internationale Universalität einer solchen Unternehmung ermögliche und sicherstelle, während zugleich die bibliothekarischen, namentlich handschriftlichen Schätze Roms für die Geschichte der Exegese beste Quellen und Hülfsmittel böten. E.

»**Pascal.** Sa Vie religieuse et son Apologie du Christianisme. Par H. **Petitot**, Professeur de Théologie à l'Ecole biblique de Jérusalem. Paris, G. Beauchesne & Cie., 1911.« — Die Aufnahme vorliegenden Werkes in die geschätzte Sammlung »*Etudes de Théologie historique*« läßt schon im voraus seine Anlage, seinen Zweck erkennen. Es will aus dem reichen Leben dieses genialen Mannes nur das herausheben, was den Theologen interessiert, was sein religiöses Leben betrifft. Aufbauend auf den gründlichen Forschungen Strowskis, Michauts u. a. will es in seinem 1. Teile zeigen, wie nach mancherlei Irrwegen das Weltleben ihn angeekelt und er endlich doch den Weg des

Lebens und des Heiles gefunden. Es will vor allem in seinem 2. Teil sein bedeutsamstes, leider unvollendet gebliebenes Werk, die Apologie des Christentums, näher beleuchten, dessen Anlage, Methode prüfen, die vorgebrachten apologetischen Beweise auf ihren Wert, ihre Stichhaltigkeit untersuchen. Es ist immer interessant, einen geistvollen Mann über diese Grund- und Lebensfragen sich äußern zu hören, doppelt interessant, wenn es ein Mann von der Begabung und Bedeutung Pascals ist. Und der Verfasser, dem Dominikanerkloster zu Jerusalem angehörig, hat es verstanden, uns nicht bloß eine Blütenlese aus dem gedankenreichen Werke zu bieten, sondern eine sachliche Analyse, eine berechtigte Kritik, die in allem den geschulten Theologen wie den tüchtigen Kenner Pascals verraten. Lichtvolle Klarheit der Gedanken, einfache, edle Darstellung sind weitere Vorzüge, die die Lesung des Buches ebenso angenehm wie nutzbringend gestalten. S.

»**Der Mensch aller Zeiten,** Natur und Kultur der Völker der Erde. München, Berlin, Allgemeine Verlagsgesellschaft. 4°. 1. Bd.: Der Mensch der Vorzeit, von Dr. H. Obermaier, 2. Bd.: Die Rassen und Völker der Menschheit, von Proff. Dr. Birkner und P. Schmidt. 3 Bd.: Die Völker der Erde von PP. F. Hestermann und F. Stratmann.« — Das ganze Werk erscheint in etwa 40 Lieferungen (je M. 1) mit zahlreichen Textbildern und vielen Tafeln. Erschienen ist bis jetzt die 1. Lieferung des 1. Bandes, welche die Einleitung und den Beginn der Schilderung über die Geologie des Eiszeitalters enthält. Auch liegen bereits mehrere Tafeln vor. Wenn man auch nach dieser einen Lieferung kein abschließendes Urteil abgeben kann, so verspricht das angekündigte Werk doch eine bedeutsame Erscheinung zu werden. Dafür bürgen sowohl die Namen der Autoren als auch die vorliegende Text- und Bilderprobe. Die Darstellung ist durchaus für jeden Gebildeten verständlich, die Bilder und Tafeln sind gut. Nach der Vollendung des 1. Bandes wird eine ausführliche Besprechung folgen.

Bernhard Dürken.

»**Baumer**, P. J. B., **Wunder der Pflanzenwelt** oder Offenbarung Gottes im Pflanzenleben. Mit 29 Abbild. Einsiedeln, Benziger (264 S. 8°). Geb. M. 2,20.« — Der Verf. wollte in schlichter und klarer Darstellung ein populär-apologetisches Buch nicht nur Naturfreunden, sondern allen denen bieten, die viel in und mit der Natur sich beschäftigen müssen. Wie die Werke von B. Tümler, P. Gander und die einzelnen Bändchen der bei Manz in Regensburg erscheinenden naturwissenschaftlichen Bibliothek wird auch diese Schrift manchen Nutzen stiften können. Da auf atheistischer Seite mit Hochdruck die Naturwissenschaften popularisiert werden, ist eine umsichtige theistische Gegenarbeit freudig zu begrüßen. Die Einteilung des Buches ist ziemlich durchsichtig, ließe sich aber vervollkommnen. Der erste Teil — 6 Abschnitte — könnte die Gesamtüberschrift tragen „die Samenpflanzen", der zweite Teil „die Sporenpflanzen". Von den Sporenpflanzen sind jetzt fast ausschießlich nur die Pilze berücksichtigt, ein wenig unvermittelt in Abschnitt 7 der Schachtelhalm. Bärlapp, Algen und Flechten sind nur gelegentlich erwähnt. Farne und Moose fehlen. Und doch bieten auch diese Gruppen manches dankenswerte Material für populärwissenschaftliche Betrachtung, wie die Bücher von Schmeil und Berthold zeigen. Abschnitt 7 wäre zu teilen oder an den Schluß des Buches zu setzen. — Kleine stilistische und inhaltliche Unebenheiten (z. B. S. 30 der Wegwart *Cichorium intybus* u. S. 124 Cichorie) lassen sich leicht ändern. Einige farbige Tafeln wären freudig zu begrüßen. C. S.

Zu der „Festschrift für Hugo von Burckhard" hat Privatdozent Prof. Dr. Josef **Freisen** einen Beitrag geliefert, der einen Ausschnitt darstellt aus einem vom Verf. versprochenen umfangreichen Werke über das katholische Staatskirchenrecht des Großherzogtums Sachsen: »**Die bischöfliche Jurisdiktion über die Katholiken im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach**« (Stuttgart, Enke, 1910; Sonderabdr. 31 S. gr. 8°). In dieser kleinen Gabe des um die kirchenrechtsgeschichtliche Forschung so hochverdienten Forschers wird besonders der Nachweis interessieren, wie die Neugestaltung der kirchlichen Jurisdiktion über die in Betracht kommenden Pfarreien, vorgesehen durch die Zirkumskriptionsbullen *De salute animarum* und *Provida solersque,* von den bestellten Exekutoren kirchenpolitischer Schwierigkeiten wegen nicht zur Ausführung gebracht und darum ohne Rechtswirkungen geblieben ist. Somit war es mit dem Titel, auf den hin Fulda schließlich das Kirchenregiment in Anspruch nahm, sehr übel bestellt. Ref. ist mit dem Verf. durchaus der Überzeugung, daß „der liebe Herrgott die verlassenen Katholiken der dortigen Gegenden infolge des widerrechtlichen Handelns ihrer Kirchenbehörde und dessen Konsequenzen (er weist hin auf pfarrliche Akte, Absolution) nicht in die Hölle verstoßen haben wird", ist auch darin mit ihm einig, daß man die Epikie hier vergeblich um Hilfe anruft, glaubt aber, daß sich jene Überzeugung auch auf kirchenrechtlichen Grundsätzen durchaus fundamentieren läßt. Wenn F. das Wort Axel Oxenstjernas, es sei nicht zu glauben, mit wie wenig Verstand die Welt regiert werde, vor allem in der katholischen Diözesanverwaltung bewahrheitet sieht, so bringt er gleich selbst den Beweis, daß seinem Urteil die Schwäche aller generellen Verdikte anhaftet: er teilt uns mit, daß das Fuldaer Ordinariat (bereits vor ihm; 1856) „die rechtliche Unhaltbarkeit des bisherigen Zustandes" einsah und in einem umfangreichen Gutachten an den Apost. Stuhl die verwickelten geschichtlichen Tatsachen so darlegte, „wie sie in meiner vorstehenden Abhandlung gegeben sind".

Böckenhoff.

Der Wunsch weitester Verbreitung, den ich bei Besprechung der 1. Auflage dem Werke von A. **De Smet, De sponsalibus et matrimonio** (Brugis, Beyaert) mit auf den Weg gegeben habe, hat sich bisher schon in weitem Maße erfüllt; das beweist die nach wenigen Monaten erforderliche Neuauflage (vordatiert 1911). Was bleibt einem Ref., der alle von ihm geäußerten Wünsche und Ausstellungen in ausgiebiger Weise berücksichtigt sieht, übrig, als seine erste Empfehlung in noch uneingeschränkterer Form zu wiederholen? Es bedarf darum auch hier nur des Hinweises auf die erste Besprechung in dieser Zeitschrift 1910 Sp. 220 f. — Der recht wohlfeile Preis des gehefteten Exemplars (XXXV, 620 p. 8°) beträgt, wie hier nachgetragen sei, Fr. 8. Böckenhoff.

»**Glötzle**, Ludwig, und **Knöpfler**, Dr. Alois, **Das Vater Unser** im Geiste der ältesten Kirchenväter in Bild u. Wort dargestellt. 3. Auflage. Freiburg, Herder, 1910 (VI, 46 S. und 9 Heliogravüren) folio. Geb. M. 15.« — Ein begnadeter Künstler hat die ergreifenden Bilder geschaffen und ein bekannter Universitätslehrer aus der Fülle und Tiefe urchristlicher Literatur die Texte gehoben, welche dieses, jetzt in 3. Auflage erschienene Werk zum Prachtwerk gestalten. Ein Familienbuch im edelsten Sinne des Wortes, nach Bild, Text und Ausstattung von durchaus künstlerischer Qualität. C. M. Kaufmann.

Personalien. Dr. theol. Franz X. Wutz in Eichstätt wurde zum a. o. Prof. für alttest. Wissenschaft und Exegese an dem dortigen Lyzeum ernannt (als Nachfolger von Schmalzl).

Replik.

Auf die in Nr. 8 Sp. 246—249 geübte Kritik meiner Schrift „Die Heilstat Christi als Neuschöpfung und Wiedergeburt" habe ich folgendes zu erwidern:

1) Meine Aufstellungen über die Vergöttlichung der Menschennatur sollen pantheistisch sein. Pantheismus finde ich in der Anschauung, daß die Menschennatur als solche Gott sei, nicht aber in der Lehre, daß Gott der Menschennatur sein Wesen mitteile, soweit sie dieses aufzunehmen befähigt ist. Andernfalls ist auch das Schriftwort vom *„consortium divinae naturae"* pantheistisch und sind die Väter, welche mit Augustinus den Gedanken aussprechen: *„Deus factus est homo, ut homo fieret Deus"*, Pantheisten.

2) Da die Lehre von der stellvertretenden Genugtuung im ganzen christlichen Altertum keinen Vertreter hat (vielmehr andererseits die meiner Theorie zugrunde liegenden Gedanken Gemeingut des orthodox christlichen Ostens und teilweise auch Westens waren), so kann von einer unfehlbaren Definierung der Genugtuungslehre durch das *ordinarium magisterium* nicht die Rede sein. Über die Kompetenz des letzteren vgl. die bis zur Stunde noch nicht widerlegten Ausführungen in meiner Schrift: „Eine deutsche Abrechnung mit Rom" (München 1911) S. 57 ff.

3) Meine These, daß der unveränderliche Gott seinen Gnadenwillen nicht von einer Genugtuung abhängig machen konnte, bestätigt Rez. wider Willen mit dem Satz: „So wahr es ist, daß in Gott nichts verursacht und sein Wille durch nichts Außergöttliches bewegt wird, ebenso wahr ist es doch auch, daß durch sein Wollen und Wirken in den Dingen das eine das andere bewegt und bedingt und verursacht." Auf unsern Fall angewendet: „So wahr es ist, daß in Gott durch das Sterben Christi nichts verursacht und sein Wille durch das Sterben Christi nicht bewegt wird, ebenso wahr ist es auch, daß durch sein Wollen und Wir-

ken in der Heilsökonomie das Sterben Christi unsere Erlösung bedingt und verursacht." Darum gibt Gott nicht wegen des Sterbens Christi uns Gnade und Lohn, sondern durch oder mittels des Sterbens Christi! Ganz das, was ich in meiner Schrift gegen die Genugtuungslehre behauptet habe. Rez. behauptet also grundsätzlich dasselbe wie ich! Und demnach ist auch sein Gott als undeterminierbare „Ursache alles geschöpflichen Verursachens" „ein naturhafter und blind wirkender Götze!"

4) Daß ich mich um die Widerlegungen und Richtigstellungen der Einwürfe gegen die Satisfaktionstheorie nicht gekümmert hätte, ist unwahr. Vgl. Heilstat S. 72 ff.

5) Wenn das Vorwort sich für meine Theorie als die urchristliche auf einen einzelnen Ausspruch des Dogmenhistorikers Harnack beruft, der sie gleichfalls als urchristlich bezeichnet, so folgt daraus noch lange nicht, daß auf Kosten des katholischen Dogmas dem „fortschrittlichsten Christentum" im Sinne Harnacks überhaupt Vorschub geleistet werden sollte.

Neu-Ulm a. D. Konstantin Wieland.

Antwort.

Zu 1. Pantheismus ist die Lehre, daß es nur ein Sein gebe, daß somit das bedingte, abhängige, zufällige, veränderliche Sein der Weltdinge nicht sachlich verschieden sei von dem vonsichselbstaus seienden, insichselbst subsistierenden, unbedingten, unabhängigen, notwendigen, unveränderlichen Sein Gottes. Je nachdem jenes in bezug auf dieses als Emanation oder Evolution oder Akzidenz oder Modus oder Phänomen gedacht wird, ist die Form des Pantheismus eine verschiedene. In der These, „daß die Menschennatur als solche Gott sei," liegt der Widerspruch, der freilich in jedem Pantheismus steckt, so offen zutage, daß man von pantheistischer Seite, da es hier ja gerade auf ein geschicktes Verhüllen des Widerspruchs ankommt, nicht leicht zu ihr sich bekennen wird. Die christliche Lehre, von der W. spricht, samt dem Schriftwort und dem Väterspruch, die er anführt, werden allerdings, wenn sie pantheistisch gedeutet werden, gründlich mißverstanden, aber solche Mißdeutung ist doch möglich, und ist bei W. leider zur Wirklichkeit geworden.

Zu 2. Was man zur Väterzeit durch die Begriffe „Erlösung", „Sühnverdienst", „Sühnopfer" dachte, das dachte man seit Anselm durch den der Genugtuung. Es war das eine tiefere Auffassung derselben Sache und ein Fortschritt. Würde sich Wielands Kritik nur gegen die neue Auffassung wenden, so könnte sie milder beurteilt werden. Sie wendet sich aber gegen die Sache selbst und gegen die Substanz des Erlösungsdogmas. Er bestreitet, daß Christus durch eine uns zugutekommende ethische Tat uns erlöset oder für uns genuggetan habe. Daß die Tradition der Väter auf seiner Seite stehe, behauptet er, beweist es aber nicht. Über die Kompetenz des *mag. ordinarium* werde ich nicht mit ihm streiten, da das eine Katechismuswahrheit ist. Von „Definierung" einer Lehre durch das *mag. ordinarium* kann nur ein Unkundiger reden.

Zu 3. Weil Gott nicht selbst in die Ordnungen des Verursachens (sei es des moralischen, sei es des physischen) hineingezogen werden kann, vielmehr über ihnen steht, und sie alle unter sich und in seiner Gewalt hat, so gibt er ja doch nicht in dem Sinne wegen des Sterbens Christi uns Gnade und Lohn, als ob er oder sein Wille durch dasselbe zum Handeln bewegt würde, wohl aber in dem Sinne, daß er das Werk unserer Erlösung so geplant hat und ausführt, daß innerhalb dieses Werkes das eine wegen des andern (in moralischer Verursachung) und dann auch durch das andere (in physischer Verursachung) erfolgt und geschieht. Ein naturhafter Götze ist der Wielandsche „Gott" nicht wegen seiner Undeterminierbarkeit durch Geschöpfliches, sondern weil er uns, wie W. sagt, gegenübersteht wie die Natur mit ihrer ehernen Mechanik und ebenso naturnotwendig wirkt und Gesetzen untersteht.

Zu 4. Um die Widerlegungen und Richtigstellungen kümmert sich W. genau so viel, wie die an die Socinianer anknüpfenden modernen Ungläubigen, welche dieselben nur heranziehen, um sich, sie in ihrer Weise kritisierend und entstellend, noch mehr in die irrigen Anschauungen hineinzubohren. Daher findet man bei ihm S. 72 ff. dieselbe Karikatur der kirchlichen Lehre: daß „Gott einem Unschuldigen die Schuld und Sühne für andere" aufgebürdet und „für alle Sünden zum voraus überreiche Genugtuung erhalten habe", was zur sittlichen Anarchie führe, daß die in dieser Lehre zutagetretende Gerechtigkeit die Barmherzigkeit ausschließe usw. Ist das alles denn nicht oft widerlegt und richtig gestellt? Weiß W. das wirklich nicht?

Zu 5. Mit dem Vorwort stimmt der Inhalt des Buches nur allzusehr überein. Wer wie W. das Erlösungsdogma im hergebrachten Sinne bestreitet und ihm einen ganz anderen, mithin einen häretischen Sinn unterschieben will, darf sich nicht beklagen, wenn wir ihn denen beizählen, welche dieses Dogma gleichfalls bestreiten, und die vorwortliche Berufung auf sie so verstehen, daß er zu ihnen gehören wolle. Daß er nicht in allem zu ihnen gehören will, mag ja sein.

Münster. Bernh. Dörholt.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Gottsberger, J., Adam u. Eva. Ein bibl. Lehrstück über Werden und Wesen der ersten Menschen. [Bibl. Zeitfr. III, 11]. Münster, Aschendorff, 1910 (47 S. gr. 8°). M. 0,60.

Beer, G., Das Stehenlassen des Pe'ā Lev 19, 9. Die Bitterkräuter beim Paschafest. Der Wein beim Paschafest. Zu Jer 4, 31 (Z. f. d. alttest. Wiss. 1911, 2, S. 152—154).

Köhler, L., Das Subst. אל in der Septuaginta (G.). Die Septuagintavorlage von Hi 15, 28 (Ebd. S. 154—156).

Wright, W. A., The Hexaplar Psalter. Being the Book of Psalms in 6 engl. versions. Cambridge, Univ. Press, 1911 (VI, 389 p. 8°). 25 s.

Flunk, M., Expositio in psalmos. Fasc. I. Ps 1—12. Ed. II. Innsbruck, Rauch, 1911 (XIII, 172 S. 8°). M. 2,05.

Epstein, M., Poesien des A. Test. im deutschen Gewande. 2. Tl. Das älteste Liebeslied der Welt. Das Hohelied Salomons. Frankfurt, Kauffmann, 1911 (VI, 22 S. 8°). M. 0,80.

Van Hoonacker, A., Questions de critique littéraire et d'exégèse touchant les chapitres XII ss. d'Isaïe *(fin)* (Rev. bibl. 1911, 1, p. 107—114; 2, p. 279—285).

Cheyne, T. K., The two Religions of Israel. London, Black, 1911 (XII, 428 p. 8°). 12 *s.* 6 *d.*

Moffatt, J., An Introduction to the Literature of the N. Test. London, Clark, 1911 (XXXIX, 630 p. 8°). 12 *s.*

Hutton, E. A., An Atlas of Textual Criticism, being an attempt to show the mutual relationship of the authorities for the text of the N. Test. up to about 1000 a. d. Cambridge, Univ. Press, 1911 (XVI, 125 p. 8°). 5 *s.*

Hoeven, C. van der, Beknopte Grieksch-Hollandsche woordenlijst op het N. Test. Vrij bewerkt naar Kuhne's Neutestamentliches Wörterbuch. Rotterdam, Bredée, 1910 (204 bl.).

Hoskier, H. C., The Elzevir New Testaments of 1624 and 1633, Euangelium Gatianum, and the Antinoe Gothic-Latin Fragment; and Additional Note: by Burkitt, F. C. (Journ. of Theol. Stud. 1911 April, p. 454—459).

Ballerini, G., Gesù Cristo e i suoi moderni critici. Pavia, Artigianelli, 1911 (XII, 410 p. 16°).

Case, S. J., Jesus' Historicity: A Statement of the Problem (Amer. Journ. of Theol. 1911, 2, p. 265—267).

—, Is Jesus a Historical Character: Evidence for an Affirmative Opinion (Ebd. p. 205—227).

Smith, W. B., The Pre-Christian Jesus (Ebd. p. 259—264).

Bacon, B. W., Jesus as Lord (Harvard Theol. Rev. 1911, 2, p. 204—229).

Völter, D., De belijdenis van Petrus en de verheerlijking van Jesus op den berg (Teylers Theol. Tijdschr. 1911, 2, 218-256).

Bassani, L., I modernisti e la risurrezione di Gesù Cristo. Faenza, Novelli, 1910 (64 p. 8°). *L.* 1,50.

Coulange, L., La résurrection de Jésus *(fin)* (Rev. d'hist. et de litt. rel. 1911, 3, p. 297—307).

Bares, Christi Auferstehung u. der Apostel Paulus (Past. bonus 1911 Mai, S. 449—457; Juni, S. 522—529).

Brooke, H., The Fast and Features of the Lord's Return. London, Scott, 1911 (124 p. 8°). 2 *s.*

Delft, A. van, Evangelie-perspectief (De Katholiek 1911 febr.-maart, bl. 152—163).

Cereseto, G. G., Autenticità, età e storica autorità del Vangelo di S. Matteo. Roma, Poliglotta Vatic., 1911 (226 p. 8°). *L.* 3.

Mac Rory, J., Christian Writers of the First Three Centuries and St. Matt. 19, 9 (Irish Theol. Quart. 1911 April, p. 172-186).

Burkitt, F. C., On „immediately" in Matt. 24, 29 (Journ. of Theol. Stud. 1911 April, p. 460—461).

—, The Historical Character of the Gospel of Mark (Amer. Journ. of Theol. 1911, 2, p. 169—193).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Zahn, Th. v., Das Evangelium des Johannes unter den Händen seiner neuesten Kritiker (N. Kirchl. Z. 1911, 1, S. 1—28; 2, S. 83—116).

Drachmann, A. B., Zu Joh. 8, 44 (Z. f. d. neut. Wiss. 1911, 1, S. 84 f.).

Barde, E., Kommentaar op de Handelingen der Apostelen, vertaald door Dr. G. Keizer. Kampen, J. H. Kok, 1910.

Bruckner, W., Der *Autor ad Theophilum* als Historiker nach Harnack, Hausrath u. P. W. Schmidt (Prot. Monatsh. 1911, 4, S. 139—154).

Sanday, W. and Headham, A. C., A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans. 5. ed. [Intern. Crit. Comm.]. London, Clark, 1911 (562 p. 8°). 12 *s.*

Bruins, J. A., Rom. 1, 18—32 (Teylers Theol. Tijdschr. 1911, 2, 256—270).

Warren, W., On „ἑαυτὸν ἐκένωσεν", Phil. 2, 7 (Journ. of Theol. Stud. 1911 April, p. 401—403).

Maier, F., Die Hauptprobleme der Pastoralbriefe Pauli. [Bibl. Zeitfr. III, 12]. Münster, Aschendorff, 1910 (56 S. gr. 8°). M. 0,60.

Zwaan, J. de, Minuskelgruppen in 2 Petri u. Judas (Z. f. d. neut. Wiss. 1911, 1, S. 76—82).

Historische Theologie.

Hatch, H. P., Über den Namen Papias (Z. f. d. neut. Wiss. 1911, 1, S. 83).

De Bruyne, D., La finale marcionite de la lettre aux Romains retrouvée (Rev. Bénéd. 1911, 2, p. 133—142).

Zahn, Th. v., Die Predigten des Origenes über das Evangelium des Lukas (N. Kirchl. Z. 1911, 4, S. 253—269).

Labriolle, P. de, „*Mulieres in ecclesia taceant*". Un aspect de la lutte antimontaniste (Bull. d'anc. litt. 1911, 1, p. 3—25; 2, p. 103—123).

Wilmart, A., Un Anonyme ancien *de decem Virginibus* (Ebd. 1, p. 35—50; 2, p. 88—105).

Corssen, P., Ein theol. Traktat aus der Werdezeit der kirchl. Lit. des Abendlandes *[De montibus Sina et Sion]* (Z. f. d. neut. Wiss. 1911, 1, S. 1—36).

Groot, J. de, De jongste onderzoekingen naar de echtheid der Liberiusbrieven (Studiën 75, 1910, bl. 291—320).

Wilbrand, W., Ambrosius u. Plato (Röm. Quart. 1911, 1, S. 42—49).

Rijkevorsel, J. van, Augustinus' bekeeringsverhaal critisch onderzocht. Nijmegen, Malmberg, 1911 (70 bl. 8°). *Fl.* 0,35.

Seeberg, R., Augustin u. Neuplatonismus. Positive Religion u. Stimmungsreligion (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1911, 16, S. 362—367; 17, S. 380—390).

Gougaud, L., Les Chrétientés celtiques. Paris, Gabalda, 1911 (XXXV, 419 p. 18°).

Müller, A., Ein neues Fragment aus dem Schriftkommentar des Luculentius (Theol. Quart. 1911, 2, S. 206—222).

Johne, H., Zur Charakteristik des Islam. Königsberg, Ev. Buchh., 1911 (50 S. gr. 8°). M. 0,75.

Muller, S., De echtheid van het charter van Bisschop Balderik (Bijdr. v. vaderl. Gesch. 1911, 1, bl. 42—57). — Gosses, J. H., Antwoord aan Mr. Muller (Ebd. bl. 58—72).

Jašek, A., Was ist die cyrillo-methodëische Idee? Aus dem Böhm. übers. v. A. J. Schönbrunner. Velehrad, Melichárek, 1911 (85 S. 8°). M. 1,20.

Smital, O., Traditionen des Klosters Weltenburg aus dem 10. Jahrh. (Mitt. d. Instit. f. österr. Gesch. 1911, 2, S. 318-326).

Kunkel, A., Die Stiftungsbriefe für das meklenburg-pommersche Cistercienserkloster Dargun (Arch. f. Urkundenforsch. III, 1, 1911, S. 23—81).

Prou, M., Bulles sénonaises du XIIe siècle. Publiées par M. Wiederhold. Notice. Sens, impr. Duchemin (15 p. 8°).

Fox, J. Ch., Mary, Abbess of Shaftesbury (Engl. Hist. Rev. 1911 April, p. 317—320).

Häusel, P., Die mittelalterl. Erbschaftssteuern in England (Schluss) (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 1911, 3, S. 319—345).

Lindner, P., Fünf Profeßbücher süddeutscher Benediktiner-Abteien. IV. Benediktbeuern. (XII, 193 S.). M. 4. — V. Petershausen. Mit einem Anh.: Die Äbte u. Religiosen der ehemal. Benediktiner-Reichsabtei Isny. (VIII, 64 S.). M. 1,80. Kempten, Kösel, 1910, Lex. 8°.

Guttmann, J., Die Beziehungen der maimonidischen Religionsphilosophie zu der des Saadia. [Aus: „Festschr. zu Israel Lewys 70. Geburtstag"]. Breslau, Marcus, 1911 (XIX S. gr. 8°). M. 0,80.

Frey, J. B., Eberwein. Gründer u. erster Propst des Chorherrnstiftes Berchtesgaden (Hist.-pol. Bl. 147, 1910, 8, S. 627—637; 9, S. 657—675).

Buchholz, Fr., H. Bart, der dritte Hochmeister des deutschen Ordens (Altpreuß. Monatsschr. 1911, 2, S. 150—175).

Kentenich, G., Zur Biographie des Hochmeisters Karl von Trier (Ebd. S. 176—181).

Lopez, A., Descriptio Codicum Franciscanorum Bibliothecae Riccardianae Florentinae *(contin.)* (Arch. Francisc. 1910, 2, p. 333—340; 3, p. 551—558; 4, p. 739—749; 1911, 2, p. 360—365).

Oliger, L., Documenta inedita ad historiam Fraticellorum spectantia *(finis)* (Ebd. 1910, 2, p. 253-279; 3, p. 505-529; 4, p. 680-700).

Lazzeri, Z., Documenta controversiam inter Fratres Minores et Clarissas spectantia (1262—1297) *(contin.)* (Ebd. 1910, 4, p. 664—680; 1911, 1, p. 74—94).

Höver, H., Roger Bacons Hylomorphismus als Grundlage seiner philos. Anschauungen (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 25, 2, S. 202—220; 3/4, S. 277—388).

Calippe, C., La Fonction sociale des pouvoirs publics, d'après s. Thomas d'Aquin. Paris, Gabalda (31 p. 8°).

Canz, O., Philipp Fontana, Erzb. v. Ravenna. 1240—1270. Leipzig, Quelle & Meyer, 1910 (XII, 103 S. gr. 8°). M. 3,65.

Landrieux, M., L'Inquisition. Les Temps. Les Causes. Les Faits. Paris, Lethielleux, 1911 (VIII, 166 p. 16°).

Grabmann, M., Die Missionsidee bei den Dominikanertheologen des 13. Jahrh. (Z. f. Missionswiss. 1911, 2, S. 137—146).

Baeumker, Cl., Zur Beurteilung Sigers von Brabant (Philos. Jahrb. 1911, 2, S. 171—202).

Jugie, M., L'éloge de Mathieu Cantacuzène par Nicolas Cabasilas (Echos d'Orient 1910 nov., p. 338—343).

Mierlo, J. van, Het leven en de werken van Jan van Ruysbroeck, hst. 11—13 (Dietsche Warande en Belfort 1910, 7, bl. 1—27; 8, bl. 119—146).

Sulze, E., Dantes *Divina comedia* in ihrer Bedeutung für ihre u. für unsere Zeit (Prot. Monatsh. 1911, 4, S. 125—139).

Altaner, B., Venturino v. Bergamo O. Pr. 1304—1346. Eine Biographie. [Kirchengesch. Abh. IX, 2]. Breslau, Aderholz, 1911 (XII, 168 S. gr. 8°). M. 4.

Ubald d'Alençon, Les Vies de s. Colette Boylet de Corbie, réformatrice des Frères Mineurs et des Clarisses (1381—1447) écrites par ses contemporains le P. Pierre de Reims, dit de Vaux, et Soeur Perrine de la Roche et de Baume, publiées. Paris, Picard fils et Cie., 1911 (LIV, 306 p. 8°). *Fr.* 8.

Hild, J., Der angebliche Anteil der Jesuiten u. des Sorbonnisten Tournely an der „Schurkerei von Douai" (1690—1691) (Hist.-pol. Bl. 147, 1911, 10, S. 721—739).

Steinberger, L., Die Gründung der bayerischen Zunge des Johanniterordens. [Hist. Stud. 89]. Berlin, Ebering, 1911 (XXIV, 243 S. gr. 8°). M. 6,80.

Παρ[illegible]ης, Κ., *Ἀνέκδοτα σημειώματα Θεοφίλου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας* (*Ἐκκλ. Φάρος* 1911 April, p. 345—350).

Schonack, W. Sir Thomas Brownes *religio medici*. Ein verschollenes Denkmal des engl. Deismus. Tübingen, Mohr, 1911 (VIII, 57 S. 8°). M. 2.

Pérez Goyena, A., Los misioneros jesuitas en la China después de la restauración de la Compañia (Razón y fe 1910 nov., p. 316—328).

Guichen, La France morale et religieuse au début de la Restauration. Paris, Emile-Paul, 1911 (317 p. 18°).

Friedensburg, W., Cavour. I. Bd. Bis zur Berufung in das Ministerium 1810—1850. Gotha, Perthes, 1911 (XI, 417 S. gr. 8°). M. 7.

Roure, L., Les stigmatines de Galluzzo (Etud. 1911 avril 5, p. 109—116).

Lacey, T. A., A Roman Diary and other documents relating to the Papal inquiry into English ordinations 1896. London, Longmans, 1910 (XVI, 420 p. 8°). 12 *s.*

Systematische Theologie.

Elert, W., Prolegomena der Geschichtsphilosophie. Studie zur Grundlegung der Apologetik. Leipzig, Deichert, 1911 (VIII, 115 S. gr. 8°). M. 2.

Ernst, W., Ist das Christentum als Religion überbietbar? Berlin, Trowitzsch & S., 1911 (43 S. 8°). M. 0,75.

Walker, L. J., Theories of Knowledge. Absolutism, Pragmatism, Realism. [Stonyhurst philos. ser.]. London, Longmans, 1910 (XXXIX, 696 p. 8°). 9 *s.*

Montet, E., Thoughts on the Idea of a First Cause (Amer. Journ. of Theol. 1911, 2, p. 238—240).

Grundemann, Der Monismus (Studierstube 1911, 4, S. 177-190).

Adams, G. P., Beyond moral idealism (Harvard Theol. Rev. 1911, 2, p. 229—241).

Beckwith, C. A., The Influence of Psychology upon Theology (Amer. Journ. of Theol. 1911, 2, p. 194—204).

Anschütz, G., Über die Methoden der Psychologie (Arch. f. d. ges. Psych. 20, 1911, 4, S. 414—498).

Percy Gardner, The Sub-conscious and the Super-conscious (Hibbert Journ. 1911 April, p. 477—497).

Walcott, G. D., The Logical Aspect of Religious Unity (Amer. Journ. of Theol. 1911, 2, p. 250-258).

Russell, J. E., The Crisis in Doctrinal Christianity (Ebd. p. 228—238).

Beckwith, C. A., The Types of Authority in Christian Belief (Harvard Theol. Rev. 1911, 2, p. 241—253).

Allen, Ch. A., Reverence as the Heart of Christianity (Ebd. p. 253—267).

White, A. D., Geschichte der Fehde zwischen Wissenschaft u. Theologie in der Christenheit. Übers. von C. M. v. Unruh. 1. Bd. Leipzig, Thomas, 1911 (357 S. 8°). M. 4,80.

Driessen, H., De studie der theodicee (Nederl. kathol. stemmen 1911 jan., bl. 9—19).

Busnelli, G., La rivelazione divina secondo la teosofia (Civ. catt. 1910 ag. 20, p. 396—408; sett 17, p. 658—668; 1911 genn. 7, p. 22-35; febbr. 18, p. 446-462; apr. 1, p. 17-33).

Reiter, J., Das dreifache Reich Gottes. Zeitgemäße Darlegung der kathol. Weltanschauung in Glaubens- u. Sittenlehre nach den wichtigsten neuen Rundschreiben u. Dekreten Sr. Heil. Papst Pius X. Reich illustr. m. vielen Kunstbeilagen. Würzburg, Wegmann, 1911 (XII, 640 S. m. 27 Taf.). Geb. M. 16.

Plitt, G., Grundriß der Symbolik — Konfessionskunde. 5., verb. Aufl., hrsg. v. V. Schultze. Leipzig, Deichert, 1911 (VII, 170 S. gr. 8°). M. 2,80.

Denzinger, H., Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Ed. XI quam paravit Cl. Bannwart. Freiburg, Herder, 1911 (XXXVII, 656 S. 8°). M. 5.

Egger, Fr., Enchiridion theologiae dogmaticae specialis. Ed. VII. Brixen, Weger, 1911 (X, 1142 S. 8°). M. 10.

Steffen, B., Hofmann u. Ritschls Lehren über die Heilsbedeutung des Todes Jesu. [Beitr. z. Förd. christl. Theol. XIV, 5]. Gütersloh, Bertelsmann, 1910 (155 S. 8°). M. 2,80.

Bachmann, Ph., J. Chr. K. v. Hofmanns Versöhnungslehre u. der über sie geführte Streit. [Dass. XIV, 6]. Ebd. 1910 (73 S. 8°). M. 1,50.

Kähler, M., Das Kreuz. Grund u. Maß für die Christologie. [Dass. XV, 1]. Ebd. 1911 (76 S. 8°). M. 1,50.

Hugueny, Ét., La Rédemption (Rev. d. sc. philos. et théol. 1911, 2, p. 299—320).

Robinson, M. E., The Sex Problem (Intern. Journ. of Ethics 1911, 3, p. 326—339).

De Munnynck, P. M., Notes sur les Jugements de Valeur (Rev. d. sc. philos. et theol. 1911, 2, p. 321—331).

Praktische Theologie.

Baumgarten, P. M., *Nova Cancellariae Regula pro Subscriptione Constitutionum Apostolicarum* (Rom. Quart. 1911, 1, S. 49-55).

Hilling, Die rechtl. Stellung der Propagandakongregation nach der neuen Kurialreform Pius' X (Z. f. Missionswiss. 1911, 2, S. 147—158).

Villien, A., Le décret *Maxima cura* et le déplacement des curés (Canon. cont. 1911 janv., p. 18—25; févr., p. 79—88, mars, p. 146—156; avril, p. 193—205).

Boudinhon, A., Le conseil de vigilance (Ebd. avril, p. 206-215).

Drews, P., F. Curtius u. J. Friedrich, Grundfragen der evang. Kirchenverfassung. 3 Vorträge. Darmstadt, Bergsträßer, 1911 (56 S. 8°). M. 0,75.

Rösch, A., Die Religionsdelikte im „Vorentwurf zu einem Deutschen StGB" (Arch. f. kath Kirchenrecht 1911, 2, S. 201—221).

Spari, G., Österreichische u. kanonische Ehegesetze (Ebd. S. 251—263).

De Smet, A., De sponsalibus et matrimonio s. oben Sp. 288.

Sanday, D. D., The Primitive Church and the problem of reunion (Contempor. Rev. 1911 April, p. 305—414).

Badè, W. F., Italian Modernism, social and religious (Harvard Theol. Rev. 1911, 2, p. 147—175).

Rhode, A., Bei den Mariaviten. Eindrücke v. e. neuen romfreien kath. Kirche. Gr. Lichterfelde-Berlin, Runge, 1911 (74 S. 8°). M. 1,50.

Urban, J., Sur un nouveau plan d'union des églises. Les idées du prince Max de Saxe (Etud. 1911 avril 20, p. 153—178).

Pierling, P., Un disegno di riunione della Chiesa Russa con Roma (Civ. catt. 1911 magg. 6, p. 286—308).

Schultes, R. M., Was beschwören wir im Antimodernisteneid? (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1911, 2, S. 264—314).

Bornard, R., Le chrétien et la politique (Rev. Chrét. 1911 mars, p. 220—233).

Tacchi-Venturi, P., Le gesta gloriose di un eroe nel Giappone (Civ. catt. 1911 magg. 6, p. 309—325).

Koch, H., Taufe u. Askese in der alten ostsyrischen Kirche (Z. f. d. neut. Wiss. 1911, 1, S. 37—69).

Bishop, E., Liturgical Comments and Memoranda IV—VII (Journ. of Theol. Stud. 1911 April, p. 384—413).

Bannister, H. M., Fragments of an Anglo Saxon Sacramentary (Ebd. p. 451—454).

Baumgarten, P. M., Bericht über die Einsetzung u. erste Feier des Festes *Cathedrae Sancti Petri Romae* (Rom. Quart. 1911, 1, S. 53 f.).

Boelen, J. J. G., „*Dies irae*" (Studiën deel 74, 1910, bl. 160-183).

Beyssac, G. M., Prose a Santa Cecilia (Rass. Gregor. 1911, 2, c. 143—148).

Bas, G., La semplicità nell' accompagnamento del Canto Gregoriano (Ebd. c. 81—108).

Wijk, A. van, Beknopte spraakleer van het kerklatijn met oefeningen en woordenlijst. Amsterdam, van der Vecht, 1910 (112 bl.).

Stettiner, P., Roma nei suoi monumenti. Roma, Off. di Fotoincis., 1911 (579 p. 580 fig. 8°). *L.* 10.

Waal, A. de, Der Rompilger. 9., verb. u. erweit. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (XVI, 432 S. 8°). Geb. M. 6.

—, In der Praetextat-Katakombe, wenn nicht Taufe Christi, nicht Dornenkrönung, was denn? (Röm. Quart. 1911, 1, S. 1—18).

Marucchi, O., Le catacombe e il protestantesimo. 2ª ed. rived. et aument. Roma, Pustet, 1911 (136 p. 8°).

Wulff, O., Altchristliche u. mittelalterliche byzantin. u. italien. Bildwerke. 2. Tl. 2. Aufl. Berlin, G. Reimer, 1911 (VIII, 162 S. m. Abbild. u. 30 Taf.). Geb. M. 23.

Frey, K., Zur Baugeschichte des St. Peter. Mitteilungen aus der *Reverendissima Fabbrica di S. Pietro*. Berlin, Grote, 1911 (III, 95 S.). M. 6,50.

Schmitz, H., Münster. [Berühmte Kunststätten]. Leipzig, Seemann, 1911 (VIII, 234 S. 144 Abbild. 8°). Geb. M. 4.

Herzig, R., Der Dom zu Hildesheim u. seine Kunstschätze. Hildesheim, Lax, 1911 (III, 107 S. m. 66 Abbild. 8°). Geb. M. 2.

Schurr, B., Das alte u. neue Münster in Zwiefalten. Ein geschichtl. u. kunstgeschichtl. Führer. Ulm, „Ulmer Volksbote", 1911 (225 S. m. 15 Abbild. gr. 8°). M. 2,20.

Fahrner, J., Das Eigentums- u. Nutznießungsrecht am Straßburger Münster unter bes. Berücksichtigung der astronomischen Uhr (Straßb. Diözesanbl. 1911, 4, S. 154—184).

Heitz, P., Die Straßburger Madonna des Meisters E. S. Eine Handzeichnung in e. Kopialbuche des Straßburger Stadtarchivs. [Studien zur deutschen Kunstgeschichte. 136]. Straßburg, Heitz, 1911 (24 S. mit 4 Taf. Lex. 8°). M. 2.

Albert, P. P., Der Meister E. S., sein Name, seine Heimat u. sein Ende. Funde u. Vermutungen. [Dass. 137]. Ebd. 1911 (XII, 112 S. mit 16 Taf. Lex. 8°). M. 8.

Secker, H. Fr., Die frühen Bauformen der Gotik in Schwaben, insbes. ihr Zusammenhang m. Details aus der Straßburger Münster-Bauhütte. [Dass. 138]. Ebd. 1911 (XII, 78 S. m. 10 Taf. Lex. 8°). M. 4,50.

Lafenestre, G., S. François d'Assise et l'art italien (Rev. des deux mondes 1910 août 15, p. 763-897; oct 15, p. 775-806).

Damrich, J., Weihnachten in der Malerei. [Die Kunst dem Volke. 3]. München, Gesellsch. f. christl. Kunst, 1910 (40 S. m. 48 Abbild. Lex. 8°).

Strunk, I. M., Beato Angelico. [Dass. 4]. Ebd. 1910 (44 S. m. 65 Abbild. Lex. 8°).

Charles-Roux, J., Saint-Gilles. Sa légende, son abbaye, ses coutumes. Avec 190 illustr. Lyon, Rey et Cie., 1910 (303 p. 4°). *Fr.* 50.

Witte, F., Ein in Köln gefundener eucharistischer Löffel in der „Samml. Schnütgen" (Röm. Quart. 1911, 1, S. 19—25).

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Professor **Dr. Franz Diekamp.**

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Bezugspreis halbjährlich 5 M.

Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 10. | 27. Juni 1911. | 10. Jahrgang.

Neuere Josephsliteratur des Auslandes II:
Mariani, De cultu Sancti Josephi. Edit. II
Mineo Janni, La Paternità di S. Giuseppe
Catoio, S. Giuseppe accanto alla Vergine nel divino pensiero
Sauvé, Le Culte de Saint Joseph. 2. édit. (J. Seitz).
Messmer, Outlines of Bible Knowledge (Euringer).
Thomsen, Die Palästina-Literatur. 2. Bd. (Bludau).
Burn, Facsimiles of the Creed (Dörholt).
Schill, Theologische Prinzipienlehre. 3. Aufl., hrsg. von Straubinger (v. Tessen-Wesierski).
Janvier, La Grâce (Adloff).
Pell, Jesu Opferhandlung in der Eucharistie. 2. Aufl. (Struckmann).
Borgomanero, Quaestiones practicae theologiae moralis (Renz).
Stauracz, Liebe als Erziehungsprinzip (Habrich).
Baier, Johann Michael Sailer: Über Erziehung fur Erzieher. 2. Aufl., hrsg. von Kunz (Habrich).
Stölzle, Johann Michael Sailers Schriften (Ludwig).
Eck, Die Begründung der kirchlichen Mitgliedschaft nach kanonischem und bayerischem Rechte. 2. Aufl. (Geiger).
Scaglia, I mosaici antichi della basilica di S. Maria Maggiore in Roma (Kaufmann).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Neuere Josephsliteratur des Auslandes.

II.

3. **C. M. (C. Mariani),** S. theol. lect., **De cultu Sancti Josephi,** sponsi Virginis Mariae ac Christi parentis amplificando. Postulatum a plusquam nongentis Cardinalibus, Episcopis, Superioribus generalibus subscriptum, theologicis thesibus confirmatum. Editio altera. Paris, V. Lecoffre (Gabalda & Cie), 1908 (XIII, 248 p. 8°). Fr. 5.

Dieses Werk beansprucht eine besondere Beachtung innerhalb der Josephs-Literatur dadurch, daß es der Propaganda für die praktische Ausgestaltung des liturgischen Kultes dient. Der Verf. sammelt neuerdings auf privatem Wege beim katholischen Episkopat aller Länder Unterschriften für ein *Postulatum* an die Ritenkongregation, das für den h. Joseph die Zuerkennung der *„protodulia"* wünscht und als praktische Folgerung daraus die Einfügung seines Namens in vier Meßgebete. Hier will er für diese Forderung durch ausgedehnte theologische Untersuchungen die theoretische Grundlage schaffen. Diesem speziellen Zweck entsprechend behandelt er nicht alle theologischen Fragen über diesen Heiligen, sondern nur die These: der h. Joseph überragt alle Heiligen (außer Maria), darum verdient er auch einen eigenen Kult.

Die Einleitung erörtert zuerst die Begriffsmerkmale und die Grundlagen des *cultus.* Dieser wird mit Franzelin definiert als *„actus subjectionis ad agnitam excellentiam alterius"*. Das formale (und differenzierende) Element liegt in der *agnita excellentia.* Diese kann sein eine innere Vollkommenheit der Person oder lediglich ein äußerer Titel, der für sich noch keine innere Vervollkommnung besagt. In der übernatürlichen Ordnung wird die innere Vollkommenheit *(sanctitas)* geschaffen durch die *gratia gratum faciens,* die äußere Auszeichnung aber durch einen Titel, der die Person in eine völlig ungeschuldete Beziehung zu Gott setzt *(dignitas).* Soll ein solcher Titel würdig getragen werden, so setzt er allerdings bei dem Inhaber auch die entsprechende innere Vervollkommnung durch Gnade voraus. Da bei Maria der Titel „Gottesmutter" von den Ehrennamen aller anderen Heiligen spezifisch verschieden ist und alle überragt, und da gleichzeitig eine entsprechende Gnadenfülle vorhanden ist, darum rechtfertigt die Theologie für sie den *cultus hyperduliae.* Verf. will nun untersuchen, ob nicht auch für Joseph eine solche *excellentia* besteht, welche ihn aus den übrigen Heiligen heraushebt, wenigstens auf Grund übernatürlicher Titel und Würden, über die sich leichter urteilen läßt als über die innere Gnadenausstattung. Er bejaht die Frage und will beweisen, daß Josephs Würde die Würden anderer Heiligen absolut überrage und spezifisch davon verschieden sei, und er folgert daraus einen über die gewöhnliche *dulia* spezifisch, nicht bloß graduell hinausgehenden Kult, den er mit dem Namen *„protodulia"* bezeichnet, einem Namen, den ihm nach eigener Angabe ein deutscher Bischof empfahl. In 31 Thesen, die oft in streng scholastischen Formen gehalten sind, wird in enger Fühlung mit Schrift, Vätern und Theologen der ganze Stoff abgehandelt.

Das erste Postulatum lautet: *„Ut, quemadmodum B. Josephus, ceu pater Christi, tanto melior creaturis omnibus effectus fuit, quanto differentius prae illis nomen hereditavit: sic ipsimet per S. Rit. Congregationis decretum protoduliae cultus in Ecclesia catholica atque in s. Liturgia, post B. Dei Genitricem prae omnibus Coelitibus in posterum tribuatur."* Der theologischen Begründung gehen sehr interessante geschichtliche Mitteilungen und Dokumente voraus, für welche der Verf. als Kronzeuge einstehen kann.

Schon auf dem Konzil vom Vatikan zirkulierte die obige Petition mit dem Unterschiede, daß statt *„protoduliae cultus"*: *„publicus duliae cultus . . ."* geschrieben stand. Als praktische Folgerung war erbeten worden: *„ut S. Joseph . . . universae Ecclesiae primarius post B. V. patronus habeatur"*. Sie erlangte, obwohl sie infolge des vorzeitigen Abbruchs der Konzilsverhandlungen nicht unter allen Vätern zirkulieren konnte, die Unterschrift von 38 (unter 42) Kardinälen (darunter Joachim Pecci = Leo XIII) und 220 Bischöfen. Auch 43 Ordensgeneräle schlossen sich in eigener Petition diesen Wünschen an. Die praktische Seite der Bitten — Erhebung zum *patronus Ecclesiae* — wurde von Pius IX noch im gleichen Jahre gewährt. — Im J. 1880 griff Mariani auf diese Petition zurück, übernahm den ersten Satz von 1870, setzte aber das Wort *„protodulia"* ein, und erbat als praktische Konsequenz auf Grund des Titels *„patronus Ecclesiae"* Einreihung des Namens Joseph in die Meß-

gebete. Diese Eingabe wurde an über 900 Bischöfe des lateinischen Ritus geschickt zugleich mit einer begründenden Schrift, der 1. Auflage des vorliegenden Werkes (Paris 1887), die aber eine andere Anordnung der Gedankengänge aufwies. Er erlangte 631 Unterschriften (darunter Kardinal Sarto = Pius X). Obwohl Leo XIII in seiner Josephsenzyklika (15. Aug. 1889) die Größe des Heiligen also erhebt, daß Verf. in ihr seine These *implicite* enthalten sieht, wurde doch 1891 noch vor Überreichung der Petition von der Ritenkongregation erklärt, daß in bezug auf den liturgischen Kult nichts geändert werden soll.

Trotzdem behandelte M. seine Ideen weiterhin in einem neuen Werke: *Primauté de St. Joseph d'après l'épiscopat catholique et la théologie*, Paris 1897 (VII, 510 p. 8^0), wo er im historischen Teil noch weiter ausgreift und im theologischen eine neue Einteilung durchführt. — Gegenwärtig scheint ihm nun der Zeitpunkt günstig, mit seinen Bitten neuerdings hervorzukommen.

Verf. liebt es, die Unterschriften der vatikanischen Petition und seiner eigenen zusammenzuzählen, und kommt so zur Zahl von über 900 Prälaten. Allein dies scheint unberechtigt zu sein. Abgesehen davon, daß schon bei oberflächlicher Vergleichung verschiedene Namen in beiden Reihen wiederkehren und so doppelt gezählt werden, sind doch trotz der Auffassung M.s beide Petitionen auch im ersten Satze nicht einfachhin gleichzusetzen: „*publicus duliae cultus prae omnibus coelitibus*“ ist doch ein weiterer und unbestimmterer Begriff als „*protodulia*“ im Sinn des Verfassers. Erwünscht wäre auch hier die Mitteilung jener früheren Petition von 1869, welche an der Spitze der 1. Auflage steht.

Der theologischen Rechtfertigung des ersten Postulats dient der weitaus größte Teil der Schrift. Joseph überragt alle Heiligen sowohl durch seine Würde (äußeren Titel) als durch seine innere Gnadenausstattung (Heiligkeit); darum verdient er auch einen überragenden Kult — dies ist die immer wiederkehrende Folgerung. Die Würde beruht auf den schriftgemäßen Titeln: *pater Christi* und *sponsus Deiparae*. Auf der Erklärung des ersten ruht der Nachdruck. Er wird nach der h. Schrift als ein übernatürlich rechtlicher und dem h. Joseph allein eigener Titel erwiesen (These 1 u. 2), dem als Inhalt volle väterliche Autorität über den Gottessohn, wahre Vaterpflicht, wahre väterliche Liebe und Gesinnung entspricht. Die innere Begründung des Titels liegt in der wahren Ehe mit der Gottesmutter. Bis hierher bewegt sich der Verf. auf dem Boden allgemein anerkannter Anschauungen. Aber auch daraus glaubt er schon folgern zu dürfen: *excellentia absolute summa, affinitas Deo summa* und damit (nach einem Grundsatz des h. Thomas) *summus cultus* (Thesen 3—9).

Nun aber begibt er sich in der Entfaltung des Vatertitels auf ein Gebiet, das noch wenig begangen und mehrfach umstritten ist; er trägt eine Lehre vor, „die gar manchen heute als neu erscheint, die aber in ihrem ganzen Umfang sich auf Aussprüche der Väter und Kirchenlehrer stützt und zu dem bisher Gesagten viel hinzufügt“ (S. 92).

So sehr auch eine physische Vaterschaft irgendwelcher Art auszuschließen ist, so hat Joseph doch infolge seiner Ehe mit Maria *aliquatenus moraliter* zu der *generatio Filii Dei* beigetragen. Das aus der Ehe fließende Recht auf den Vatertitel erschöpft diesen jedoch nicht. Der Vater muß etwas bewirken, was die Erzeugung des Sohnes zur notwendigen Folge hat: *pater est auctor filii.* Dieser Einfluß auf die *generatio* ist bei den gewöhnlichen Eltern ein innerer und in der Hauptsache ein physisch-aktiver *(praeparatio materiae mox animandae)*, bei Maria jedoch auch innerlich und physisch, aber passiv (S. Thom. III, 2, 1 c: *B. V. nihil active operata est, sed solam materiam ministravit).* Das aktive Prinzip ist der h. Geist; dieser wirkt aber nur, nachdem die notwendigen Vorbereitungen gegeben sind, und zwar innere: körperliche Entwicklung und Heiligkeit Marias, und äußere: jungfräuliche Ehe und Jungfräulichkeit in der Ehe. Hier ist nun auch für Joseph Platz: seine Mitwirkung zum Zustandekommen der Menschwerdung des Sohnes Gottes ist eine rein äußerliche moralischer Ordnung, aber eine durchaus notwendige *(concursus omnino praerequisitus)*; so Thomas (in IV, q. 2, 2, 4um; S. Th. III, 29, 1 c), der den Satz des h. Augustin verteidigt: Jesus ist *bonum prolis huius matrimonii: — Proles non dicitur bonum matrimonii solum, inquantum per matrimonium generatur, sed inquantum per matrimonium suscipitur, et sic bonum illius matrimonii fuit proles illa, et non primo modo — hoc matrimonium fuit ad hoc ordinatum specialiter, quod proles illa susciperetur in eo et educaretur.* Ebenso Estius und Suarez (These 10). — Josephs Anteil an der Menschwerdung erscheint um so größer, da ja seine eigene freiwillige Jungfräulichkeit diese jungfräuliche Ehe erst ermöglichte. Vgl. Hieron. *Adv. Helvid.: etiam Joseph virginem fuisse per Mariam, ut ex virginali coniugio virgo filius nasceretur* (These 11). — Diese Mitwirkung Josephs ist nach M. nicht bloße *conditio externa*, sondern *vera quaedam causalitas* — nicht zwar für das Wirken des h. Geistes *(in ordine causae efficientis)* aber für das Zustandekommen der Existenz Christi *(in ordine causae finalis):* die Menschwerdung ist *causa finalis* dieser Ehe, und ihre Hinordnung auf diesen Zweck ist nicht etwas rein Willkürliches seitens Gottes, sondern hat ein *fundamentum in re:* die Ehe ist überhaupt ihrer Natur nach hingeordnet auf Kindererzeugung, und diese Ehe (nach Thomas) eben auf die Ermöglichung der Menschwerdung. Darum ist Joseph durch seine Jungfräulichkeit in der Ehe *aliquatenus causa* der Existenz Christi geworden, ist in einem wahren und objektiven Sinn Vater zufolge göttlicher Anordnung (These 12). Infolgedessen gehört sein *ministerium* innerlich zur Ordnung der hypostatischen Union, — ein Gedanke, den Suarez bereits angedeutet, aber nicht weiter ausgeführt hat; denn Joseph bewirkt etwas in dieser Ordnung, wenn auch nicht als *causa efficiens* oder *materialis*, aber *in ordine causae finalis: ministerium eius ordinabatur ad Incarnationem tum in fieri tum in facto esse* (Ernährer und Beschützer des Kindes) *tanquam ad finem propter quem instituebatur* (These 13). In einem Scholion wird hier der Gedanke gestreift, Joseph sei wahrscheinlichst gleich der Gottesmutter im ewigen Dekret der Menschwerdung eingeschlossen; infolge bestehender Kontroversen über die Grundlagen dieses Gedankens wird auf dessen weitere Ausführung verzichtet. Kein anderer Heiliger außer Maria, auch nicht die Apostel, steht in solch innerer Beziehung zur Menschwerdung (These 14); daraus folgt also wiederum die Berechtigung eines spezifisch eigenen Kultes des Heiligen.

Gerade gegen diese Thesen richtet sich bisher noch am meisten der Widerspruch. Piccirelli S. J. hat eine eigene Gegenschrift diesem Gedanken gewidmet: *S. Giuseppe nell' ordine della divina providenza. Se, ed in che senso può dirsi appartener S. Giuseppe all' ordine dell' Unione Ipostatica.* Castellamare di Stabia 1897 (395 p. 8^0). Joseph gehöre nicht innerlich in diese Ordnung, sondern nur äußerlich *(reductive)* im gleichen Sinn wie alle übrigen Heiligen, wenn auch in hervorragendem Maße. — Die folgenden Thesen (16—18) suchen die Berechtigung der *protodulia* zu erweisen aus dem Titel *sponsus Mariae* und *patronus Ecclesiae*, und erörtern, zumeist nach dem viel zitierten Al. Marchesi *(Amplificationis cultus S. Jos. votum ex officio*, Romae 1870), warum der Kult noch nicht soweit gediehen sei; der Grund liege darin, daß diese Erwägungen über den Inhalt der Vaterschaft noch nicht allgemein anerkannt, noch nicht *publici juris* geworden seien.

Auch die innere Heiligkeit Josephs rechtfertige diesen Kult, da er auch hierin alle Heiligen übertreffe. Vorerst muß der Verf. sich mit dem Einwand (des Suarez u. a.) auseinandersetzen, als könnten in dieser Richtung keine Vergleiche unter den Heiligen angestellt werden, da das Maß der Gnade Sache des völlig freien Willens Gottes sei und hierüber keine Offenbarung vorliege (vgl. auch These 31, 2). Wenn auch die Offenbarungsquellen über diesen speziellen Punkt keine ausdrückliche Mitteilung enthalten, so läßt sich doch aus dem, was sie über den Vater Christi im allgemeinen berichten, mit Zuhilfenahme anderer theologischer Quellen, besonders der *ratio theologica*, hinlänglich Sicheres feststellen. Die *ratio theologica* argumentiert nach den vom Aquinaten formulierten und angewandten, auch allgemein anerkannten Sätzen: „Wen Gott zu einer speziellen Aufgabe erwählt, den bereitet und disponiert er so, daß er für sein Amt geeignet ist“, und „je näher jemand dem Prinzip in seiner Art kommt, desto mehr nimmt er teil an den Wirkungen des Prinzips“ (These 21). Diesem Beweisgang ist um so mehr Berechtigung zuzuerkennen, als nach Suarez und Canus auch die Vorzüge der Gottesmutter im einzelnen (z. B. unbefleckte Empfängnis) nicht anders erschlossen werden können als *ex decentia rei* und *ex quadam necessitate connaturali* (These 26).

Demgemäß wird die außerordentliche Heiligkeit Josephs gefolgert aus den fruher behandelten Titeln (Thesen 22—23), aus dem Lobe der h. Schrift als *justus* (These 19), aus seinem innigen Familienverkehr mit Maria und Jesus (These 20). — Eine besondere Erörterung findet noch gegenüber erhobenen Einwänden der Vergleich Josephs mit dem vom Heiland so einzigartig gepriesenen Vorläufer (Thesen 27—30); weder Schrift noch Tradition nötigen, diesem einen absoluten Vorrang zuzuerkennen.

Weniger Ausführungen beansprucht das zweite Postulatum, das sich nur als praktische Folgerung aus dem ersten darstellt: *„ut venerabile Josephi nomen, ceu supremi post Dei Genitricem Ecclesiae catholicae patroni, in Missae sacrificio, nempe in Confiteor, in orationibus: Suscipe S. Trinitas . . ., Communicantes . . ., ac: Libera nos . . . post dulcissimum Mariae nomen invocetur.“* Die Begründung beschränkt sich darauf, zu zeigen, daß dieser Einfügung nicht das ehrwürdige Alter der Liturgie entgegenstehe; denn bis auf Pius V herauf sind sehr viele Veränderungen, wenn auch unbedeutender Natur, durch alle Jahrhunderte vorgenommen worden; selbst der *canon missae* blieb davon nicht unberührt. Dann werden kurz die Gründe skizziert, welche eine Verbindung Josephs mit dem Meßopfer rechtfertigen, und entgegenstehende Einwendungen abgewiesen.

Um nun gleich bei diesen praktischen Konsequenzen zu verweilen, so sind die gebotenen Darlegungen anzuerkennen. Doch müßte, falls die Voraussetzung der *protodulia* offiziell anerkannt würde, jedenfalls noch weiter gegangen werden. Der Vorrang Josephs vor dem Täufer müßte nicht bloß, wie angedeutet, in der Allerheiligenlitanei, sondern allgemein zur Durchführung kommen: in den Suffragien, in der Oratio *A Cunctis*, in den Responsorien des Allerheiligenoffiziums usw. Auch müßte das Offizium des Josephsfestes diesem Gedanken Rechnung tragen, besonders im Invitatorium und in den äußerst dürftigen Lesungen der 3. Nokturn, wofür sich besonders Aug. *Sermo* 51 eignen würde. Das *festum desponsationis*, das bisher *ex indulto* tatsächlich wohl auf dem ganzen Erdenrund gefeiert wird, sollte als allgemein verbindlich ins *Proprium de Sanctis* aufgenommen und mit einem neuen Offizium, das dem Festgeheimnis mehr Rechnung trägt, ausgestattet werden (vgl. S. 106!). Dann wäre auch eine Festoktav des Heiligen nicht mehr zu missen; auf eine Bitte 1869 wurde sie für das *festum patrocinii* als möglich erklärt. Verf. erklärt an einem anderen Ort *(Primauté*, S. 32), er hätte solche weitergehende Folgerungen unterlassen „um das Schiff zu erleichtern“; allein, wenn das Schiff die erste Belastungsprobe *(protodulia)* aushält, liegt kein Grund vor, in den Konsequenzen zurückhaltend zu sein.

Jedoch Schwierigkeiten bereitet eben vorläufig noch die Voraussetzung all dieser Vorschläge, die Anerkennung der *protodulia* im Sinne des Verf. als eigener *species* zwischen *dulia* und *hyperdulia*. Diese Forderung begegnet noch vielfachem Mißtrauen in maßgebenden Kreisen, wenngleich sie in frommen Zeitschriften schon sehr fleißig propagiert wird. Bezeichnend ist, daß unter den Unterschriften für die frühere Petition sich nur 4 deutsche und 1 deutschösterreichischer Bischof befinden. Abgesehen davon, daß vielfach Bedenken bezüglich der Opportunität und Vordringlichkeit bestehen, scheint die erste Petition als solche über das Ziel hinauszuschießen. Sie zeigt eine doppelte Seite, eine theoretische und praktische. Die theoretisch-theologische Frage ist, ob die Stellung des h. Joseph eine eigene *species* des Kultes rechtfertigt und ob diese mit dem vorgeschlagenen Namen *protodulia* richtig bezeichnet ist. Es wirkt befremdend, wenn versucht wird, diese Frage nach Art eines Plebiszites der Lösung entgegenzuführen, da die vorschnelle Herbeiführung einer offiziellen Entscheidung vielfach als ungewöhnlich und unangezeigt empfunden wird; denn diese Gedanken scheinen noch viel zu wenig Gemeingut der Theologen geworden zu sein. Es müßte doch vorerst eine gewisse Beteiligung und Einmütigkeit in diesen Kreisen erzielt werden und darum der Wunsch M.s Beachtung finden (S. 152): *„ut s. theologiae magistri thesibus suis de Verbo Incarnato theses interserant quasdam ac praecipuas de paternitate vera et objectiva S. Josephi, deque ejusdem in ordine unionis hypostaticae ministerio intrinseco.“* Liegt ja nicht einmal bezüglich der Maria gebührenden *hyperdulia* eine offizielle Entscheidung vor; sie ist faktisch geübt und rechtlich durch den *consensus unanimis* der Theologen anerkannt worden.

Die praktische Seite der Petition, daß der h. Joseph in den Betätigungsakten und -formen des Kultes allen Heiligen vorangestellt werde, findet allgemeine Zustimmung beim christlichen Volke, das tatsächlich den Nährvater Christi unmittelbar nach der Gottesmutter vor allen Heiligen verehrt, und Petitionen, welche Schritt für Schritt dazu führen, den liturgischen Josephskult dieser Auffassung gemäß auszugestalten, werden wohl auch bei der Ritenkongregation kaum einem ernsten und nachhaltigen Widerstand begegnen.

Jedenfalls stellt die vorliegende Arbeit eine dankenswerte Bereicherung der theologischen Literatur dar. Die Hauptfragen über die Größe des h. Joseph sind wohl noch nie mit solcher Gründlichkeit und Gediegenheit behandelt worden. Zu den hochgeschätzten Ausführungen des Suarez in der gleichen Frage bietet besonders These 15 und 31 sehr wertvolle Richtigstellungen und Ergänzungen. Wohl handelt es sich fast durchgehends nur um theologische Konklusionen auf Grund der geringen Andeutungen des Evangeliums, allein sie finden bei den Vätern (besonders Augustinus und Hieronymus) und großen Theologen (Thomas von Aquin, Suarez) und in mehreren Kundgebungen Leos XIII so gute Stütze und sind theologisch so sachgemäß begründet, daß sie ernste Beachtung verdienen und von den Berufstheologen sorgfältig geprüft und *ex professo* behandelt werden sollten. Wenn auch nicht alle vorgebrachten Gründe gleich wertvoll und stichhaltig sind, wenn das immer wiederkehrende *ceterum censeo* manchmal als etwas gar aufdringliche Tendenz empfunden und dadurch die Oppositionslust geweckt wird, so kann doch das Material in seiner Gesamtheit nicht verfehlen, die Grundfragen als bedeutsam und der Anerkennung wert erscheinen zu lassen.

4. **Mineo Janni,** Mons. Ciantro Mario, **La Paternità di S. Giuseppe.** Conferenze religiose. [Aus *Poliantea Oratoria* XXVII, 1906]. Palermo, Mesi, 1906 (128 p. 8°).

Der Verfasser, Direktor der Zeitschrift *Poliantea oratoria* und Archidiakon von Caltagirone auf Sizilien, ist schon seit vielen Jahren für die Förderung des Josephskultes tätig, teils in Artikeln, die in der bekannten Propagandazeitschrift: *Il Divoto di S. Giuseppe* (Modena), oder in der von ihm geleiteten *Poliantea* erschienen sind, teils in separat herausgegebenen Schriften. In der hier gebotenen Gabe, die zunächst für Priester bestimmt ist, will er in der Form religiöser Konferenzen die Gedanken popularisieren, welche der von ihm hochgeehrte und als Freund bezeichnete C. Mariani in seiner früheren Schrift: *Primauté de St.-J.* über die Größe des „Vaters Christi“ dargelegt hat. Er beschränkt sich hierbei nur auf die Erklärung des Vatertitels, ohne jedoch daraus die Folgerung der *protodulia* zu ziehen. Die Darstellung ist einfach und klar, die Beweisführung einwandfrei; für die praktische Brauchbarkeit wertvoll ist die gute und reiche Darbietung der Texte aus Vätern und Theologen.

Inhalt: Conf. 1. Der Vatertitel ist in der h. Schrift begründet. 2. Joseph hat Vaterpflichten erfüllt, 3. väterliche Autorität besessen, 4. väterliche Liebe gezeigt und kindliche Gegenliebe gefunden. 5. Daraus folgt ein absoluter Vorrang vor allen Heiligen (Leo XIII: *unus eminet inter omnes)*. 6. Sein Vatertitel gründet sich auf das eheliche Recht über die Mutter Gottes. 7. Daraus folgt als einzig richtige Bezeichnung für seine Würde: *pater virginalis* — eine Lieblingsthese des Verf., die er schon seit Dezennien besonders im *Divoto di S. Gius.* verficht — denn die anderen Bezeichnungen, speziell *pater putativus*, erschöpfen den Inhalt des Titels nicht. 8–10. Dieser gründet sich ferner auf Josephs innigste Verbindung mit dem Geheimnis der Menschwerdung: a) seine Ehe ist speziell darauf hingeordnet;

b) näherhin seine Jungfräulichkeit in der Ehe (hierbei wird überhaupt die beständige Jungfräulichkeit Josephs verteidigt), c) nach S. Aug. *Sermo* 51 wird dieser Anteil Josephs noch genauer dahin bestimmt, daß seine jungfräuliche Ehe für das Zustandekommen dieses Geheimnisses nicht eine rein äußere *conditio* ist, sondern eine notwendige, die *per se* und nach göttlicher Anordnung *in actu primo* auf diesen Effekt hingeordnet ist: *ultima conditio sine qua non — una condizione che aveva in certo modo la ragione di causa.* 11. Der Einwand wird widerlegt, daß Josephs Zustimmung nicht schon vor der Menschwerdung erholt wurde. 12. Weitläufige Zusammenfassung und Schluß: Joseph bildet mit Maria eine eigene Hierarchie unter den Heiligen.

5. **Catoio,** Vincenzo M., Sacerd., **S. Giuseppe accanto alla Vergine nel divino pensiero.** Eboli, Sparano, 1910 (55 p. 8°).

Vom wissenschaftlichen Standpunkte aus beurteilt, entbehrt vorliegende Schrift, die wohl als wissenschaftliche gewertet sein möchte, der nötigen Klarheit sowohl in der Stellung des Themas wie in der Ordnung der Gedankengänge und der Durchführung der Beweise. Sie stellt sich vielmehr dar als Niederschlag der Lektüre verschiedener Schriften über den Heiligen ohne jede Kritik und ohne Beherrschung des Stoffes. Eine Förderung der zur Zeit schwebenden Fragen ist hier nicht geboten.

Einteilung: 1. Die Mission des Heiligen (als Bräutigam Marias und Vater Christi (S. 8 ff.). 2. Die Prädestination (dieselben Gesichtspunkte; Vorbilder S. 16 ff.). 3. Die Erfüllung (Joseph geheiligt im Mutterschoße, Bedeutung seines Namens S. 28 ff.). 4. Die Tugenden (über Maria allein 6 Seiten; Josephs Gerechtigkeit, Demut, Jungfräulichkeit — letzteres der relativ beste Teil der Schrift S. 32—55).

Verf. arbeitet zumeist mit Zitaten, wobei aber die Quellenangaben sehr ungenau und mangelhaft gegeben sind, Zuverlässiges und Unzuverlässiges, Wertvolles und Wertloses nicht geschieden ist. Weitschweifigkeiten und Gemeinplätze nehmen einen weiten Raum ein. Die ersten Quellen wurden jedenfalls nicht eingesehen, sonst hätte S. 29 nicht der lapidare Satz niedergeschrieben werden können: „Mit Recht ist fest zu glauben, daß Joseph im Mutterschoße geheiligt wurde, und dieser Glaube ist lebendig im Denken der h. Väter und hervorragender Schriftsteller." Für diese auf Gerson zurückgehende Anschauung werden als „Väter" zitiert zwei unauffindbare und innerlich unwahrscheinliche Sätze des Theophilus (welcher?) und Chrysostomus, die einst Isolani (1522) aus, weiß Gott welchen Quellen zum Vorschein gebracht hat. Überdies sind die Zitate oft sehr unpassend verwertet, so daß sie mehrmals das Gegenteil von dem beweisen, was sie beweisen sollen, z. B. S. 11. 43. Aus Piccirelli wird ohne weiteres der Satz übernommen, Joseph gehöre nicht zur Ordnung der hypostatischen Union; im gleichen Atemzuge werden aber Gedanken vorgetragen, die sonst zum Beweise des Gegenteils sich verwendet finden.

6. **Sauvé,** Charles S.-S., **Le Culte de Saint Joseph.** Elevations dogmatiques. 2. éd. Paris, Vic & Amat, 1910 (XXXIV, 419 p. 8°).

Obwohl diese Schrift erbaulichen Zwecken dienen will, gebührt ihr auch hier Beachtung, einerseits wegen der angestrebten wissenschaftlichen Zuverlässigkeit, anderseits wegen ihres großen Erfolges; erlebte sie doch innerhalb eines Vierteljahres die 2. Auflage. Der Verf., vormals Professor der Dogmatik und Direktor des großen Seminars in Dijon, nunmehr anscheinend infolge der Trennungsgesetze Exulant (das Vorwort der 1. Aufl. ist datiert Arenys-de-Mar, Prov. Barcelona, das der 2. Molsheim, Elsaß) beabsichtigt mit diesem Werke seinen groß angelegten und teilweise vollendeten Zyklus erbaulicher Erwägungen über die innere Seite unserer Glaubensgeheimnisse *(Jesus intime, Dieu intime, L'ange et l'homme intime* usw.) fortzuführen; es bildet den 5. Band der Reihe: *Le chrétien intime.* Gott der Dreifaltige spiegelt sich im h. Joseph mehr als in anderen Heiligen wider; durch diesen Widerschein des Göttlichen in seiner Würde und Heiligkeit gebührt ihm unsere besondere Verehrung und Liebe — dies ist der Zentralgedanke. Während die eingehendere Erwägung der einzelnen Geheimnisse seines Lebens innerhalb der h. Familie einem folgenden Werke *(Le Culte des mystères de Jésus, Marie, Joseph)* vorbehalten bleibt, sollen hier „die Worte des Evangeliums durch die besten Seiten der Tradition erklärt, soll seine Stellung im Plane Gottes, im Werke der Menschwerdung dargelegt, seine einzigartige Gnadenfülle und Glorie nach Maria aufgezeigt werden". Die dogmatisch (im weiteren Sinn) feststehenden Wahrheiten, „so wie sie Jesus gedacht und der Welt gegeben hat", sollen die Quellen bilden, aus welchen die moralischen Anwendungen Licht, Wärme und Leben schöpfen.

Man wird zugeben müssen, daß der Verfasser diese Aufgabe glücklich gelöst hat. Er beschränkt sich auf die erbauliche Entwicklung der Sätze, welche ihm die Theologen und erprobten frommen Schriftsteller darbieten, ohne dieselben wissenschaftlich zu verarbeiten. Doch wenn er auch stets bemüht ist, uns den Heiligen im Glanze des Lichtes zu zeigen, das von Gott auf ihn überstrahlt, wenn er so die erhabensten Bahnen wandelt, und mit warmer Begeisterung in sehr lebendigem Stil seine Gedanken vorträgt, so hütet er sich doch vor ungesunden Übertreibungen, und er verdient das Lob, das die Kritik der 1. Auflage gespendet hat (der Bischof von Angers nennt diese Schrift die schönste des Verfassers).

Die vorausgeschickte Bibliographie, welche leider die Erscheinungsjahre vermissen läßt, weist außer dem einzigen Deutschen Meschler und den Engländern Coleridge und Faber fast nur französische Schriftsteller neueren Datums auf; die Tradition der älteren Zeit wird geschöpft aus Vives' *Summa Josephina* (welche genannt wird *„l'édition très soignée").* Ausgiebig verwertet sind auch die von Mariani gebotenen Gedanken und Belege (ausgenommen *protodulia),* viel zitiert außerdem Bossuet, Olier und Msgr. Gay.

Der Stoff ist in 31 Erwägungen verteilt, dazu kommt noch eine Einleitungs- und Schlußbetrachtung; diese sind wiederum in 5 Kapitel zusammengefaßt und behandeln: 1. *Les divines préparations* (Prädestination, Gnadenausstattung, Heiligung im Mutterschoß, Reinigung von Begierlichkeit). 2. *Les divines affinités* (mit Maria, Jesus, Gott Vater, h. Geist, göttlicher Natur). 3. *Les divins grandeurs* (Würde und Heiligkeit). 4. *Les divines intimités* (im Zusammenleben mit Maria und Jesus). 5. *Les divines gloires* (Tod, Auferstehung, Himmelfahrt, Glorie, sein *patrocinium* über die Kirche, Bedeutung und Entwicklung seines Kultes).

Wachenzell b. Eichstätt. Jos. Seitz.

Messmer, the most Rev, S. G., D. D., D. C. L., Archbishop of Milwaukee, **Outlines of Bible Knowledge.** With 70 illustrations and four maps. St. Louis, Freiburg i. Br., B. Herder, 1910 (XII, 298 S. 8°). M. 5, geb. M. 6.

Dieses überaus hübsch ausgestattete Büchlein will die notwendigsten Kenntnisse von der Inspiration, Hermeneutik, der Einleitungswissenschaft, der Geographie, Topographie und Archäologie der Bibel beider Testamente *to the faithful people at large* vermitteln. Der hochwürdigste Herr Verfasser tut dies, wie er in der Vorrede ausdrücklich hervorhebt, in sehr engem Anschluß an das bekannte und stark verbreitete Schriftchen des † Andreas Brüll, Bibelkunde für höhere Lehranstalten, insbes. Lehrer- und Lehrerinnenseminare, sowie zum Selbstunterricht. 13.—15. Auflage. Herausgegeben von Prof. J. Brüll. Freiburg i. Br. 1910. Es teilen also die

Outlines die Vorzüge und Nachteile des deutschen Vorbildes, auf die ich hier nicht eingehen will, zumal es sich wesentlich um die Frage handelt, ob das Maß der hier gebotenen Kenntnis tatsächlich für höhere Bildungsanstalten ausreicht. Wenn Erzbischof M. in der Vorrede „die Katholiken, welche eine vollständige Kenntnis unserer h. Bücher und einige Einsicht in die großen Bibelfragen des Tages wünschen", auf die Einleitungen von Breen, Gigot und Dixon verweist, so möchte ich mir doch den Zweifel gestatten, ob die nur mit der Milch der *Outlines* Genährten die schwere Speise der *Introduction* von Gigot vertragen und sich in den vielen, ihnen ganz neuen, dort aufgeworfenen Problemen zurechtfinden können.

Ein entschiedener Mangel sowohl der »Bibelkunde« als auch der »*Outlines*« ist, daß die Probleme der Urgeschichte der Genesis, die längst die Gelehrtenstuben verlassen haben und in die weitesten Kreise auch des gläubigen Volkes gedrungen sind bzw. zu dringen drohen, nicht zur Behandlung gelangen. Ja die Inhaltsangabe des Pentateuchs beginnt erst mit dem 6., man darf fast sagen erst mit dem 12. Kapitel. Es heißt dort: „Als nach der Sündflut Götzendienst und Sittenlosigkeit wieder allgemein unter den Menschen zu werden drohten, erwählte Gott um 2000 v. Chr. den Abraham usw." Ebenso beginnt die Chronologie am Ende des Buches bei B. und M. erst mit Abraham und dem Jahre 2000 v. Chr.

Erst in einer Schlußbemerkung zur Apokalypse wird vom Verluste des Paradieses durch die Sünde gesprochen und im 2. geographischen Teil, wo die Wohnsitze der ältesten Menschheit behandelt werden, wird der Inhalt von Gen 2—11, soweit er hierfür in Betracht kommt, nachgetragen, jedoch die fraglichen Probleme wiederum beiseite gelassen. Für den Fachmann läßt sich zwar sehr leicht erkennen, in welchem Sinne dieselben behandelt worden wären, nämlich im streng konservativen Sinne; aber gerade darum fällt es auf, daß es die Verfasser vermieden haben, auf diese so wichtigen Punkte einzugehen.

Dillingen a. D. Seb. Euringer.

Thomsen, Dr. phil., Peter, **Die Palästina-Literatur.** Eine internationale Bibliographie in systematischer Ordnung mit Autoren- und Sachregister. II. Band. Die Literatur der Jahre 1905—1909. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1911 (XX, 316 S. gr. 8°). M. 8, geb. M. 9.

Der erste Band dieser vortrefflichen Übersicht, die Palästina-Literatur der Jahre 1895—1904 enthaltend, ist vor drei Jahren erschienen (Theol. Revue 1908, Sp. 520 f.). Der neue Band bietet in umfassendster Weise den Literaturbericht für die nächstfolgenden vier Jahre in fleißiger Zusammenstellung und sachgemäßer Gruppierung. Der Verf., dem ein Stab von sachkundigen Mitarbeitern zur Seite steht, hat keine Mühe und Arbeit gescheut, um mit peinlicher Sorgfalt nicht bloß die deutsche, sondern tunlichst auch die gesamte ausländische Literatur zu registrieren. Herangezogen sind auch die Grenzwissenschaften, die zur Kenntnis und Charakteristik des Landes, seiner Geschichte und Bewohner einen positiven Gewinn abwerfen. So ist z. B. S. 56—58 die neuere Literatur über Loreto, S. 109 die über Silvia, S. 224—240 jene über Zionismus gebucht. Je mehr die Spezialliteratur zu einer bald unübersehbaren Masse anschwillt, um so notwendiger sind solche Bibliographien, die in übersichtlicher Gliederung die ganze reiche Arbeit vor Augen führen, welche die Forschung über die einzelnen Gebiete in den letzten Jahren geleistet hat. Dem umsichtigen Herausgeber und seinen Mitarbeitern gebührt der Dank aller Palästina-Freunde.

Frauenburg, Ostpr. † Aug. Bludau.

Burn, A. E., D. D., **Facsimiles of the Creed** from early manuscripts edited by A. E. B. With palaeographical notes by the Late Dr. Ludwig Traube. [Henry Bradshaw society founded in the year of Our Lord 1890 for the editing of rare liturgical texts. Vol. XXXVI]. London, Harrison and sons, 1909 (VIII, 53 S. fol., 24 Tafeln).

Auf 24 Tafeln erhalten wir hier von 12 Handschriften gute photographische Abbildungen mit gegenüberstehenden Transskriptionen. Die drei ersten Tafeln bringen den das Symbol enthaltenden Brief des Bischofs Cyprian von Toulon an Bischof Maximus von Genf aus *Cod. Coloniensis* 212 *(Darmstad.* 2326), die vierte, eine nur etwas erweiterte (nach des Herausgebers Vermutung aus dem angelsächsischen Britannien stammende) Form des alten Symbolum Romanum (R) aus *Cod. Bernensis* 645 (vgl. Hahns Bibliothek § 90) und einen Symboltext des *Sacramentarium Gallicanum* (nämlich den bei Hahn § 66 an erster Stelle abgedruckten) aus *Cod. Paris. lat.* 13246. Die Tafeln V, VI, VII bieten den Symboltext des *Missale Gallicanum* aus *Cod. Vat. Pal. lat.* 493 (den Hahn in den Anmerkungen zu § 67 berücksichtigt und als B bezeichnet). Tafel VIII und IX geben zwei unter sich fast ganz übereinstimmende Symboltexte des *Sacramentarium Gellonense* aus *Cod. Paris. lat.* 12048, Tafel X den Symboltext des Reichenauer Abtes Priminius *(sic)* aus *Cod. Einsidlensis* 199. Die Tafeln XI und XII bringen aus *Cod. Vat. lat.* 1322 den in der 6. Sitzung des Konzils von Chalcedon verlesenen und von Rusticus aus einer Konstantinopeler griechischen Hs ins Lateinische übersetzten Text des „Symbolum der 318 Väter", also des eigentlichen oder historischen Symb. Nicaenum (N), und des „Symbolum der 150 Väter", wie es in den Akten des Konzils von Chalcedon genannt wird, während es in der Liturgie als Symb. Nicaenum, sonst wohl als Symb. Nicaeno-Constantinopolitanum, in der modernen Symbolforschung aber als Symb. Constantinopolitanum (C) bezeichnet wird. Die beiden folgenden Tafeln (XIII und XIV) bringen, nur in umgekehrter Folge, dieselben beiden Texte C und N nach dem Briefe des Papstes Leo I an Kaiser Leo I aus *Cod. Tolosanus* 364. Eine von Burn angestellte Vergleichung zeigt, daß die Übersetzung Leos richtiger ist als die des Rusticus und im wesentlichen übereinstimmt mit der bei Hilarius, *De synodis,* sich findenden. Die noch übrigen Tafeln XV—XXIV geben handschriftliche Texte des sog. Symbolum Athanasianum aus *Cod. Lugdunensis S. Fid., Cod. Petriburgensis* Q. I. 15, *Cod. Monacensis lat.* 6298 und *Cod. Ambrosianus* O. 212 sup.

Den Tafeln gehen historische Bemerkungen vom Herausgeber (S. 1—25), paläographische von dem Münchener Gelehrten Dr. Ludwig Traube (in englischer Sprache S. 27—37, in deutscher S. 43—53) voraus. Die letzteren sind leider nicht vollständig, da Traube durch den Tod verhindert wurde, das Angefangene zu vollenden; sie beschränken sich auf die Hss, die auf den Tafeln IV—XIV abgebildet sind, finden aber eine willkommene teilweise Ergänzung durch die S. 39—41 gebotenen und auf den *Cod. Coloniensis* 212 (Tafel I—III) sich beziehenden Bemerkungen des englischen Paläographen C. A. Turner, M. A., Fellow of Magdalen College, Oxford.

Die historischen Bemerkungen des Herausgebers teilen sich in drei Abschnitte: I. *The Apostles' Creed,* II. *The Nicene Creed,* III. *The Athanasian Creed.* Der 1. Abschnitt entspricht den ersten zehn Tafeln bzw. den

auf denselben abgebildeten sechs Symboltexten und ist inspiriert von der Absicht, Licht zu verbreiten über den Endpunkt der abendländischen Taufsymbolentwicklung, nämlich über die Entstehung des *Textus receptus* (T) bzw. dessen Entwicklung aus R. Durch eingehende Betrachtung der abgebildeten Formen und ihre Vergleichung mit anderen kommt B. (S. 12) zu folgenden „*Conclusions*": 1. Für die Existenz eines gallischen Symboltypus, der in Gebrauch war bei Cäsarius von Arles und Cyprian von Toulon, sei der Beweis erbracht. Dieser Typus möge skizziert sein in den Schriften des Eligius von Noyon und in anderen Reden, wie sie in Ps.-Augustin *Sermo* 242 und in den gallischen Abschnitten von Sakramentarien, dem *Missale Gallicanum* und dem *Sacramentarium Gellonense*, gegeben seien. 2. Die Symbolgeschichte in Britannien habe begonnen mit gallischen Formen nach Art der im Antiphonar von Bangor erhaltenen. Diese haben wohl die keltischen Christen durch St. Patrick von Lerin her erhalten. Doch sei die durch Augustins (von Canterbury) Nachfolger eingeführte Form trotz des damals schon beginnenden Assimilationsprozesses mit dem keltischen Symbol von dem einfacheren Typus von R gewesen. Das *Credo* des *Cod. Bernensis* 645 sei eine hierhin gehörende Übergangsform.

Er glaubt dann weiter annehmen zu dürfen, daß T in Bobbio oder wahrscheinlicher noch in Luxeuil entstanden (d. i. als Formel vollständig geworden) und dann von diesen monastischen Zentren aus, nachdem es in Rom an Stelle von R eingeführt worden, überallhin verbreitet worden sei. Welcher Form Bonifatius sich bedient habe, gehe aus dessen Schriften nicht klar hervor, doch sei es kaum zweifelhaft, daß er und seine Schüler allgemein T gebraucht hätten.

Die im 2. Abschnitt gegebenen Bemerkungen entsprechen den Tafeln XI—XIV und den dort abgebildeten beiden Hss von N und C. Sie zielen darauf ab, den ursprünglichen Text dieser beiden Symbolformen möglichst genau festzustellen. Die Bemerkungen des 3. Abschnittes, die den Tafeln XV—XXIV entsprechen, wollen aus dem beigebrachten Material den Beweis erbringen, daß der jetzt gebräuchliche Text des *Quicunque* schon vom 7. Jahrh. an existiert hat. Außerdem wird am Schluß ein möglichst genauer Text gegeben.

Wir sind dem Herausgeber (der den Lesern der Theol. Revue aus Jahrgang I, 1902, 169—173 und Jahrg. V, 1906, 9—13 bekannt ist) für seine sehr fleißige und mühevolle, umsichtige und exakte Arbeit, die uns eine so wertvolle und äußerst willkommene Gabe geschenkt hat, sehr dankbar. In der Tat können gewisse feinere Fragen der Symbolforschung nur durch eine solche Weise und Methode, die ein eingehendes und genaues Studium der in Betracht kommenden Hss ermöglicht, einer Lösung näher gebracht werden.

Was die Schreibung *Priminius* angeht, so entspricht sie ja der etymologischen Tatsache, daß der Name eine Ableitung von *primus* ist. Indes der Mund, der das Aussprechen zu besorgen hat, kümmert sich wenig um die Etymologie, strebt vielmehr das an, was ihm am bequemsten ist. Daher die häufigen Metathesen in den Wortbildungen. Man wird also, als man noch *Priminius* schrieb, doch schon *Pirminius* gesprochen haben; und später schrieb man, wie man sprach. Wir werden diese Entwicklung, da sie nach den gewöhnlichen Gesetzen sich vollzogen hat, als etwas historisch Gegebenes anerkennen und daher bei der üblichen Schreibung *Pirminius* bleiben müssen.

Münster i. W. Bernh. Dörholt.

Schill, Dr. A., **Theologische Prinzipienlehre.** 3. Aufl. besorgt von Dr. Straubinger. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1909 (X, 485 S. gr. 8°). M. 6.

Die Prinzipienlehre Schills hat in ihrer Neuauflage eine Umgestaltung erfahren, die außerordentlich weitgehend genannt werden muß. An ihrem ursprünglichen Charakter ist zwar nichts verändert worden. Sie steht noch durchaus auf dem Boden einer positiven christlichen Philosophie, die ihren Anschluß an die gute und in ihren Grundwahrheiten unvergängliche Scholastik sucht. Sie vermeidet aus diesem Grunde auch jede Anlehnung an die oberflächliche Beurteilung, welche der Neukantianismus und Agnostizismus modemäßig über die Hauptfragen des menschlichen Wissens gibt, nicht nur, weil dieselbe innerlich ungereimt ist, sondern auch, weil sie die Grundlagen der ganzen wissenschaftlichen Metaphysik und damit auch der Apologetik zerstört. Das ist ein Nutzen, der in der vorliegenden 3. Bearbeitung besonders ins Auge springt. Denn gerade in jenem ersten Teil der Apologetik, in welchem der natürliche Gottesbeweis vom philosophischen Standpunkte aus behandelt wird, waren die beiden voraufgehenden Auflagen etwas knapp gehalten. Diesen Mangel hat die Neubearbeitung, soweit es im Rahmen eines kurz zu haltenden Lehrbuches der Apologetik möglich ist, wenigstens zum großen Teil beseitigt. Freilich könnte heutzutage fast der größte Teil der Noetik, dazu einzelne Fragen der Psychologie (die Seele des Menschen in ihrer rein geistigen Betätigung, dem Ichbewußtsein), ebenso die Feststellung der wichtigsten metaphysischen Begriffe (Substanz und Accidens, Individualität und Personalität, Potenz und Akt) in den Bereich der apologetischen Behandlung gestellt werden, da von seiten der modernen Philosophie (mit Ausnahme der scholastischen) hier nur sehr wenig Hilfe zu erwarten ist. Allein, es genügt im allgemeinen, daß man die zwei wesentlichsten Grundlagen des Gottesbeweises, nämlich die Objektivität unseres geistigen Erkennens und des Kausalitätsgesetzes beweist. Die Neubearbeitung hat besonders die Objektivität des Kausalgesetzes im § 9 ausführlich behandelt und gegen Hume, Locke, Kant und Herb. Spencer ausreichend verteidigt. Ebenso hat sie den Beweis für die Geistigkeit der menschlichen Seele weit umsichtiger und schärfer gefaßt (§ 17—20). Fast ganz neu, jedenfalls dem Stande der exakten Naturforschung entsprechender sind die Ausführungen über die Entwicklung der Erde und des Sonnensystems und die daran angeschlossenen kosmologisch-teleologischen Gottesbeweise (§ 11—16). Endlich ist die gesamte Anordnung des Stoffes in diesem 1. Teil der Apologetik von inneren Prinzipien aus sachgemäß durchgeführt, so daß z. B. der Pantheismus, Materialismus, die Entwicklungslehre und der Pessimismus nicht wie früher einfach nebeneinander aufgereiht, sondern mit den betr. Abteilungen des Gottesbeweises verknüpft werden.

Auch der 2. Teil, die Lehre von der göttlichen Offenbarung, ist vor allem nach der historischen Seite hin wesentlich verbessert worden. Zunächst sind die beiden wichtigen §§ über den Ursprung der Religion und über die historische Gestaltung des religiösen Bewußtseins beim Menschen ganz neu hinzugefügt. Allerdings hat der Verf. diese beiden Punkte, sowie alles, was mit dem Begriff der Religion zusammenhängt (Begriff, Wesensinhalt, Notwendigkeit usw. § 26—33), noch mit dem 1. Teil verbunden, wenn es auch mindestens

ebensogut in die Lehre von der göttlichen Offenbarung gezogen werden kann. Die Behandlung des neuen Stoffes ist zudem bei aller Kürze ausreichend, objektiv und dem Stande der vergleichenden Religionsforschung entsprechend. Ebenfalls neu ist die Hinzufügung einer besonderen Übersicht über den Inhalt der h. Schrift (§ 42); in einem Lehrbuch der Apologetik ist aber diese Übersicht eigentlich überflüssig, selbst wenn dasselbe, wie der Herausgeber meint, in die Hände von solchen Lesern fällt, die sich keine exegetische Vorbildung zu eigen machen können; für diese ist nicht ein Lehrbuch der Apologetik, sondern eine Apologie des Christentums das geeignete Werk.

Der 3. Teil endlich, die Lehre von der Kirche Christi, ist so gut wie unverändert aus den alten Auflagen herübergenommen worden.

Schon die 2. Auflage des Schillschen Werkes konnte als außerordentlich brauchbar für den akademischen Unterricht in der Apologetik bezeichnet werden. Die innere prinzipielle Ausgestaltung und die äußere wesentliche Bereicherung dieser Neuauflage erhöht deren Wert noch weiter.

Breslau. Fr. v. Tessen-Węsierski.

Janvier, E., **La Grâce.** Conférences et Retraite données à Notre-Dame de Paris pendant le Carême 1910. [Exposition de la Morale Catholique. VIII]. Paris, P. Lethielleux, 1910 (464 p. 8⁰). Fr. 4.

Ein schwieriges, zugleich aber in unserer rationalistisch angehauchten Zeit sehr zeitgemäßes Thema hat Janvier voriges Jahr zum Gegenstand seiner Fastenpredigten genommen, nämlich die Gnadenlehre. Sie reiht sich ganz logisch an die im J. 1909 gehaltenen Vorträge über das Gesetz an: Gesetz und Gnade ergänzen sich. Selbstverständlich konnte der Redner seinen Gegenstand nicht bis in alle Detailfragen verfolgen; dazu reichte die ihm bestimmte Zahl der Vorträge nicht aus und dafür ist die Kanzel nicht der geeignete Ort. Doch hat er es mit der ihm eigenen Gründlichkeit und der ihm zu Gebote stehenden Meisterschaft in der Darstellung verstanden, diesen Gegenstand mit Präzision und oratorischer Gewandtheit in abgerundeter Vollständigkeit vorzutragen.

In den zwei ersten Konferenzen behandelt er die Notwendigkeit der Gnade für das intellektuelle und sittliche Leben der Menschheit. In der dritten schildert er mit großem Scharfsinn und theologischer Prägnanz das Wesen der Gnade, in der vierten die Kraft und das Wirken derselben. Die zwei letzten Konferenzvorträge befassen sich mit den Wirkungen der Gnade, nämlich mit der Rechtfertigung und dem übernatürlichen Verdienste. — Wie gewöhnlich, so greift auch dieses Jahr der bestbekannte Kanzelredner den in den Konferenzen behandelten Gegenstand in der *retraite pascale* wieder von der praktischen Seite auf. In etwas einfacherer, jedoch nicht minder oratorischer Weise zeigt er den Anteil *(le rôle)* des Menschen, Gottes, der Sakramente und Christi im Bereiche des Gnadenlebens. In der kurzen Ansprache bei der Osterkommunion preist er die h. Eucharistie als die reichste Gnaden- und Segensquelle für das christliche Leben.

Als Redner, der seine Zeit kennt und für seine Zeit spricht, hat J. nicht verfehlt, namentlich in den zwei ersten Konferenzen auf den entsprechenden Irrtum des Modernismus hinzuweisen und ihn kurz und bündig zu widerlegen. All die verschiedenen Fragen der Gnadenlehre betrachtet er im Lichte des Glaubens, der h. Schrift, der Tradition und, soweit angängig, im Lichte der Vernunft. Die Argumente der Scholastik weiß er mit überzeugender Wärme mit farbenfrohem Kolorit seiner Muttersprache wiederzugeben.

Straßburg i. Els. Jos. Adloff.

Pell, Dr. G., Prof. der Dogmatik am Lyzeum Passau, **Jesu Opferhandlung in der Eucharistie.** 2., umgearbeitete Aufl. Passau, G. Kleiter, 1910 (62 S. gr. 8⁰). M. 1,20.

Der Verf. gab 1908 einen Artikel der »Theol. prakt. Monatsschrift«: „Noch ein Lösungsversuch zur Meßopfer-Frage unter Revision des Opferbegriffes" separat heraus (39 S. gr. 8⁰). Mit demselben Untertitel, aber dem oben genannten Haupttitel liegt jetzt die 2. Aufl. vor. Die Bedeutung der in letzter Zeit vielerörterten Meßopferfrage fordert ein ausführliches Referat.

Verf. geht vom Dogma der Identität von Kreuz- und Meßopfer *(Trid.* 22, c. 2; *Cat. Rom.* II, 4. 74) aus. 1. Er sieht das Problem in der Frage: Welche Opferhandlung des am Kreuze verblutenden und sterbenden Christus findet sich im eucharistischen Geheimnisse wieder? — 2. Was ist Jesu Opfer (O.)-handlung jedenfalls nicht? Nicht die bittere Qual des am Kreuze geopferten Christus, auch nicht das Sterben Jesu oder sein Todeszustand, noch auch das Getrenntsein des Leibes und Blutes machten das Wesen des neutest. O. aus, wenn alles dies auch nicht überflüssig oder nur nebensächlich ist. Wäre hierin das Wesen des O. auf Golgotha gelegen, so könnte die Messe kein wahres O. sein, da auf dem Altare Leiden und Tod und Getrenntsein von Fleisch und Blut im stringenten Sinne fehlen. — 3. Das wahre Wesen jeglichen Opfers. Wesen jeder praktischen Religion ist Gehorsam und hingebungsvolle Liebe, die sühnebereit auch in Entsagung, Leid und Tod sich ungebrochen aufrecht hält. Die Gabe bei dem aus der Natur des leiblich-geistigen Menschen folgenden O. hat nur die Bedeutung, die innere Gesinnung zum Ausdruck zu bringen. Das Töten des O.-Tieres ist nur äußerliches Symbol des Schuldbewußtseins und der eigenen Todeswürdigkeit vor Gott, das Genießen vom Speis-O. nur dem mächtigen Drange des Menschenherzens nach Vereinigung mit Gott entsprungen. Zum Wesen des O. gehört also nicht die Vorstellung, Gott bereichern zu wollen, nicht das Moment der Entsagung, auch nicht der Zerstörung der O.-Gabe. Daher der bekannte Gedanke der Bibel und der Tradition, daß es beim O. wesentlich auf den Gehorsam, nicht auf die äußere Form des O. ankomme (vgl. Ps. 39, 7 ff.; 49, 9 ff.; Is. 1, 11. Jer. 7, 22; 1 Sam. 15, 22). „Das Wesen des O. ist totale Selbsthingabe an Gott in geistiger und zugleich leiblicher Betätigung rückhaltlosen Liebesgehorsams gegen ihn." Die totale Selbsthingabe muß sich in wahrnehmbarer Form verkörpern. Hierbei ist die O.-Form nach bestimmtem Ritualgesetz unwesentlich. Der Kreuzesakt war also Gehorsamsakt. Voll hingebender Liebe zum Vater vollzieht Christus in nicht wankendem, alle Leiden und Todesschrecken überwindendem Gehorsam Gottes ewigen Ratschluß (vgl. Röm. 5, 19; Phil. 2, 8 ff.). In diesem O.-Akte ist das eigentlich satisfaktorische oder welterlösende Moment zu suchen. Zum Wesen des O. gehört, wie das Kreuzes-O. zeigt, auch nicht, daß die innere Selbsthingabe an Gott auch äußerlich entsprechend zum Ausdruck kommt. Die äußere tatsächliche Übung des Gehorsams, nicht die symbolische Handlung ist das wesentliche. — 4. Jesu O.-Handlung am Kreuze bestand in seinem hingebungsvollen, liebenden Gehorsam gegen Gott in Vollziehung seines Erlöserberufes, so unbeugsam, daß er auch vor Leid und Tod nicht zurückwich. Nicht, was Christo angetan wurde, gefiel Gott, sondern was Christus tat. Leiden und Tod waren das Materielle, die Selbsthingabe das Formelle des O. Christi am Kreuze. — 5. Dauer des Opferdienstes Jesu. Der Gehorsamsdienst des Erlösers trug vor Gott nicht nur auf Golgotha den Charakter wahrer O.-Tätigkeit, sondern seine dauernde, vom Beginn der Incarnation (Hebr. 10, 1—7) anfangende Selbsthingabe, die Geist und Leib einsetzte, war stetiger O.-Dienst. Wenn nur die drei Karfreitagsstunden O.-Charakter tragen, wie kann man dann vom himmlischen O. Christi reden, das trotz Thalhofer nach Hebr. 7, 33 f.; 8, 1 ff. und mit Rücksicht auf die eucharistische O.-Tätigkeit des Herrn nicht geleugnet werden darf? — 6. Jesu Opferhandlung in der Eucharistie. Christus war in der Eucharistie des letzten Abendmahles gegenwärtig in der höchstgestei-

gerten O.-Gesinnung seines Blutvergießens und seiner Todesmarter; er symbolisierte dies sichtbar, indem er seinen Leib und sein Blut in getrennten Gestalten, sich also in der Situation oder Gesinnung seines Verblutens und Sterbens darstellte. Der Christus, der in der Eucharistie des Abendmahls zugegen war, war identisch mit dem Christus, der die heilige Speise austeilte, dem Äußern nach aber verschieden von dem Christus am Kreuze. Nur der O.-Wille war derselbe. Die gottmenschliche Gehorsamsbetätigung ist seine O.-Tätigkeit. Christus ist in der Eucharistie gegenwärtig in den ganz gleichen Seelenakten gehorsamer und liebender Hingabe an Gott, die einst das Leiden und Sterben auf Golgotha zum O. gemacht haben und die auch seiner jetzigen messianischen Tätigkeit im Himmel stets ein und denselben O.-Charakter verleihen. Darin besteht der O.-Charakter der Messe. Die *actio sacrificans* ist allein der O.-Akt der h. Menschheit Jesu vor Gott. Die Identität von Kreuz-O. und Meß-O. besteht darin, daß am Kreuze wie in der Eucharistie ein und derselbe Gottmensch vor Gott in immer gleichem Gehorsam und immer gleicher Liebe tätig ist. — 7. Einwendungen gegen diese Opfertheorie: a. Ohne Gabe kein Opfer (vgl. Definition des O. im Katechismus). Allein O.-Gabe und O.-Subjekt fallen beim neutest. O. in eins zusammen; bei den alttest. O. war beides verschieden. b. Es fehlt hier die Sichtbarkeit des O. Allein es ist streng zu scheiden zwischen der sichtbaren O.-Handlung des menschlichen Priesters und der unsichtbaren O.-Tätigkeit des eucharistischen Christus selbst. Die letztere allein bildet das Wesen des Meß-O. c. Ohne Entsagung könne es kein O. geben. Allein Entsagen und ein O. bringen ist nicht dasselbe. Das Wesen des O. Christi liegt im Akte totaler Selbsthingabe, die im äußeren Leiden nur wahrnehmbar in die Erscheinung tritt. Übrigens ist diese Selbsthingabe zugleich ein Entsagen. — 8. Die bekannten Schwierigkeiten der Meß-O.-Theorien von Lessius, Lugo, Suarez, Vasquez, Möhler und Thalhofer werden scharf herausgehoben. — 9. Verhältnis von Kreuz- und Meßopfer nach Wert und Wirkung. Auch bei dem neuen O.-Begriff bleibt der unendliche Wert des Kreuz-O. unangetastet. Das eucharistische O. ist eine Multilokation des Kreuz-O.-Aktes, des Gottesdienstes auf Golgotha, der auf Erden fortdauert und überall gegenwärtig wird, wo eine Gemeinde Christi ist. — Ein Schlußwort prüft die Sätze, die aus der gewöhnlichen Formulierung des O.-Begriffes folgen.

Die vorgetragene Theorie enthält sehr viel Bestechendes. Besonders hat dem Ref. der Gedanke gefallen, daß zur Eruierung des neutest. O.-Begriffes Kreuz- und Meß-O. begrifflich analysiert und das in beiden O.-Arten als O.-Handlung Gemeinsame herausgestellt werden müsse. Sollte allerdings Dorsch recht haben, daß die *oblatio rei substantialis* vom Tridentinum als begrifflich zum O. notwendig definiert sei (vgl. Theol. Revue 1909, 337), so würde Pell im Unrecht sein. Die spekulative Dogmatik wird sich noch zur Sache äußern müssen. — Formell dürften Ausdrücke wie „Angotthingabe" (26), die „Schuld bereinigende Tätigkeit Christi" (27), „Selbigkeit" (31), „verbescheiden" (33) bei einer Neuauflage zu tilgen sein.

Dortmund. Adolf Struckmann.

Borgomanero, Joannes, missionarius apostolicus, exvicarius gen. delegationis apost. Constantinopolitanae, **Quaestiones practicae Theologiae Moralis** ad usum missionariorum praesertim orientalium regionum. Romae, Pustet, 1910 (233 S. gr. 8°). L. 3.

Das Buch ist eine Sammlung von 62 *casus conscientiae*, die speziell für die seelsorgliche Praxis der katholischen Missionare in den Kirchen des Orients berechnet sind und eine Ergänzung der in den allgemeinen Moralkompendien behandelten Gewissensfragen darstellen wollen. Weitaus der größte Teil gehört in das Gebiet des Kirchenrechts, der Liturgie und Pastoraltheologie. Die formelle Behandlung ist die in den Kasus-Summen herkömmliche. Die *solutiones* beruhen in erster Linie auf den Entscheidungen päpstlicher Schreiben, der Propaganda, des h. Offiziums und anderer Kongregationen.

Der 1. Teil des Werkes umfaßt 15 Kasus *„de Baptismo et Paenitentia"*, behandelt nämlich die Spendung beider Sakramente, aber auch der Firmung, an Häretiker, Schismatiker, Juden, Muhamedaner in Todesgefahr und bei regulären Konversionen, ihre Wiederholung durch Priester eines anderen Ritus, die Beteiligung der Paten von verschiedenem Bekenntnis und Ritus, die Beicht von Katholiken bei schismatischen Priestern, die Absolution von Reservaten, Spendung der letzten Ölung, die Defekte auf seiten des Beichtvaters in Sprachenkenntnis und Gewissenhaftigkeit. Der 2. Teil bespricht in 19 Kasus die verwickelten Konstellationen im Eheverhältnis, die durch Ehescheidung und Wiederverheiratung bei Ungetauften und durch Konversion des einen Teiles, speziell auch eines in polygamer Ehe Lebenden eintreten können, das *privilegium paulinum*, die Hindernisse der Blutsverwandtschaft und Schwägerschaft, die Mischehen, Übertritte ungültig verheirateter Schismatiker, Irregularität *ex bigamia*, Eheschluß nach dem Dekret *Ne temere*. Der 3. Teil mit 4 Kasus *„de Eucharistia et de Sacrificio Missae"* betrifft die Zelebration und Applikation für Akatholiken, die Materie des Opfers, Annahme und Versendung von Stipendien. Ein 4. Teil bringt in 11 Kasus *„de fide, de cooperatione deque communicatione in divinis"* Lösungen von schwierigen Fragen über Dissimulierung und Simulierung des Glaubens, besonders im Zusammenhange mit geheimer Sakramentsspendung, über Teilnahme der Akatholiken, seien es Geistliche, seien es Laien, an liturgischen Funktionen, Verkauf von Devotionalien an Akatholiken, Beitrag zum Bau von Tempeln der Heiden, von häretischen und schismatischen Kirchen. Im 5. Teil mit 6 Kasus *„de proprio ritu serrando"* wird der Übertritt von einem Ritus zum andern, Spendung und Empfang der Kommunion nach fremdem Ritus, Eheschließung von Kontrahenten verschiedenen Ritus, Einfluß der Auswanderung auf den eigenen Ritus besprochen. Endlich bringt der 6. Teil *„de praeceptis"* 7 Kasus über das Sonntags-, Fasten- und Abstinenzgebot, den Eid und die Blutrache.

Eine *Appendix* enthält 1. das Formular zur *abjuratio seu professio fidei haereticorum* in italienischer Sprache, 2. ein Kompendium und kurze Erklärung des Ehe-Dekretes *Ne temere* für die Missionare im Orient, 3. das Breve Leos XIII *Orientalium dignitas*, 4. eine Tabelle der (15) orientalischen Riten nach der Verschiedenheit der eucharistischen Materie, der liturgischen Sprache und der Hierarchie, 5. aus der Konstitution *Ea semper* den Teil, welcher den Ritus der Eltern und Kinder der gläubigen Ruthenen in den Vereinigten Staaten Nordamerikas betrifft, 6. ein Dekret des h. Offiziums über die Beteiligung der katholischen Zöglinge öffentlicher Schulen am akatholischen Gottesdienst in Rußland, 7. ein Dekret über die monatlichen Pastoralkonferenzen in Konstantinopel.

Das Werk zeichnet sich aus durch Klarheit und Sicherheit des theologischen Urteils, durch volle Treue gegen die kirchliche Gesetzgebung unter gleichzeitiger ruhiger, maßvoller Rücksichtnahme auf die übermächtigen Verhältnisse des tatsächlichen, speziell des orientalisch-kirchlichen Lebens, die nicht selten eine Epikie gestatten und verlangen. — In dem Satze (S. 12): „im allgemeinen gesprochen muß die von Protestanten gespendete Taufe für ungültig oder wenigstens zweifelhaft erachtet, und müssen daher alle von der lutherischen Sekte zur katholischen Kirche Übertretenden *sub conditione* getauft werden", ist der erste Teil in dieser allgemeinen Form unrichtig; und wäre er richtig, so müßte der zweite Teil fordern, daß die Taufe regelmäßig *absolute* wiederholt werde; das angezogene Dekret des h. Offiziums erbringt den Beweis für jenen allgemeinen Satz keineswegs. — Bezüglich der Frage nach der Staats-Gewalt über die Ehe entspricht der Satz (S. 52): „nach der *doctrina communis Theologorum* gebührt der Staatsgewalt das Recht, für die Ehen der Ungetauften trennende Hindernisse aufzustellen", nicht ganz dem tatsächlichen Stande. — Die Behauptung, daß die Schließung einer Mischehe zu geschehen habe *exclusa semper celebratione Missae,* ist nur

richtig, wenn hinzugefügt wird: *Missae votivae pro sponso et sponsa cum benedictione nuptiarum.*

Breslau. F. Renz.

Stauracz, Franz, **Liebe als Erziehungsprinzip.** Glossen zur Mittelschulreform. Wien, Ambr. Opitz Nachfolger, 1910 (66 S. 8°). Kr. 0,70.

Der Wiener Gymnasialprofessor Fr. Stauracz hat den Gedanken gehabt, die Festgabe, welche die ehemaligen „Schottenschüler" dem Wiener „Schottengymnasium", einer von Benediktinern geleiteten Anstalt, zu ihrem 100jährigen Jubelfeste im J. 1909 gewidmet haben, nach den Äußerungen durchzusehen, welche die früheren Schüler als gereifte, zum Teil berühmte Männer (unter denen nur Robert Hamerling und Moritz v. Schwind genannt seien) über ihre früheren Lehrer getan haben. So läßt er denn an uns vorüberziehen, was jene Schüler von der Berufsfreudigkeit, Liebe, Geduld ihrer früheren Lehrer, von ihrer intellektuell und moralisch anregenden Kraft zu rühmen wissen. Auf diese Weise entfaltet sich vor unserem Blick eine Erziehungslehre, die nicht aus theoretischen Ausführungen aufgebaut ist, sondern in der lebendigen Praxis vortrefflicher Lehrer und dankbarer Schüler uns entgegentritt. Vielen Lehrern und Erziehern wird es interessant und lehrreich sein, zu sehen, wie das Wirken guter Lehrer sich im Geiste urteilsfähiger, reifer Männer widerspiegelt. An manchen Stellen hat der Verf. sich nicht auf die Äußerungen der ehemaligen Schottenschüler beschränkt, sondern noch neuere theoretische Zeugen herangezogen, z. B. F. W. Foerster, der in einzelnen Teilen fast allein das Wort führt (S. 44—51). Dem Heftchen darf man viele Leser wünschen.

Xanten. L. Habrich.

Baier, Dr. theol. Joh., weiland erster Seminarlehrer und Präfekt am Lehrerseminar in Würzburg, **Johann Michael Sailer: Über Erziehung für Erzieher.** Mit Anhang, neu herausgegeben und mit einer Einleitung und Anmerkungen versehen. 2., durchgesehene und erweiterte Auflage, hrsg. von Fr. Xaver Kunz, Seminardirektor a. D., Kanonikus in Beromünster. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (XV, 344 S. gr. 8°). M. 3,40.

Eine Reihe von Publikationen hat in der letzten Zeit die Aufmerksamkeit stark auf Sailer hingeleitet. Ivan v. Müller schildert ihn zusammen mit seinem Zeitgenossen Jean Paul (1908). Radlmaier hat eine schöne Studie über Sailer als Pädagogen veröffentlicht (1910). Rem. Stölzle hat im Hochland 1910 die eigenhändigen Briefe König Ludwigs I von Bayern an S. mitgeteilt. Soeben erscheint von demselben Verfasser eine quellenmäßige Darlegung über S.s Maßregelung in Dillingen, wodurch endlich über diese schwere Episode im Leben S.s aktenmäßige Klarheit dargeboten wird, die lebhaften Dankes wert ist. Stölzle hat auch in der Sammlung Kösel in zwei Bändchen eine kleine Auswahl aus Sailers Schriften herausgegeben, wobei mit Recht die pädagogischen Schriften außer Betracht geblieben sind. Da kann es denn nicht fehlen, daß auch die vortreffliche pädagogische Hauptschrift Sailers wieder mehr begehrt werden wird, und es trifft sich gut, daß die Ausgabe derselben in der Herderschen Bibliothek der kath. Pädagogik (Bd. XIII) eben in neuer Auflage erscheint. Sailers Schrift über »Erziehung für Erzieher« findet sich auch in anderen Ausgaben, so von Gansen und von Glabbeck, aber in sehr verkürzter Form, die kaum den halben Text umfaßt. Die Bedeutung S.s und der Wert seines pädagogischen Hauptwerkes machen es durchaus wünschenswert, dieses Werk auch in unverkürzter Ausgabe zu besitzen. Darum ist die vorliegende Ausgabe sehr zu begrüßen.

Die Einleitung bietet einige Angaben über das Leben, die Werke und die Pädagogik Sailers, die ganz willkommen sind, aber an Klarheit und Schärfe hier und da zu wünschen übrig lassen. Eine Anzahl von Fußnoten erläutert den Text oder setzt ihn zum heutigen Stand der behandelten Frage in Beziehung. Die fremdsprachlichen Stellen sind durchweg übersetzt. S. hat es zur Zeit abgelehnt, das Buch für Landschullehrer faßlicher zu machen, „da er die nächsten Bedürfnisse des Hörsaales befriedigen müsse" (S. 24). Für die heutige Lehrerschaft würde es dieser Anpassung nicht mehr bedürfen. Das Buch wird mehrfach in die Seminarlektüre hineingezogen. Mit Recht.

Sehr möchte man wünschen, daß die äußere Gliederung durch Absätze, durch Einrücken der Zeilen, durch Buchstaben und Ziffern an den Absätzen, durch reichliche Sperrdrucke, wie S. sie in der Originalausgabe, aus dem ihm eigenen logischen Bedürfnisse heraus, angewandt hat, auch in dem vorliegenden Abdruck wiedergegeben wäre; denn diese scharfe logische Gliederung gehört zur Eigenart des Verfassers.

Es läge nahe, die vorliegende Anzeige mit einigen köstlichen Stellen aus dem Buche zu schließen. Aber soviel Raum dürfen wir kaum in Anspruch nehmen. Nur zwei Stellen möchten wir hersetzen.

„Ein großer Eroberer, der nicht mehr ist als ein Eroberer, ist nur ein kleiner Mensch. Wer aber die Menschheit in Kindern liebt und für ihr Wachstum und ihre Geistesbildung sich opfert, der ist ein großer Mann, wenn ihn gleich kein Staatskalender, keine Literaturzeitung und überhaupt keine Druckerpresse namhaft macht. Sein Name ist im Himmel geschrieben und die Engel Gottes nennen ihn mit Ehrfurcht." „Wehe dem Zeitalter, das die Anstalten der Vorzeit zur Verpflegung armer Kinder, zur Erziehung der Waisen, nicht als Kleinod des Landes, als das Heiligtum der Nation respektiert" (S. 64). „Die Sternenkrone dem Priester auf dem Lande, der den Hirtenknaben, aus dem er einen Funken des Talentes auffahren sah, von der Herde wegnimmt, sein schmales Stück Brot mit ihm teilt und in ihm sich einen Nachfolger oder dem Staate eine Stütze bildet!" (S. 105).

Xanten. L. Habrich.

Stölzle, Dr. Remigius, **Johann Michael Sailers Schriften** ausgewählt und eingeleitet. Kempten, Kösel (273 S. 12°). M. 2.

Der Verfasser, der in einer Reihe von Schriften unsere Generation zu einer besseren Würdigung der Person und Bedeutung eines Sailer veranlassen möchte, hat in der vorliegenden Schrift Urteile des geistvollen Lehrers über wichtige Fragen des geistigen Lebens zusammengestellt, so über Philosophie und Religion, Offenbarung, Jesus und die Evangelien, christlichen Glauben und christliches Leben, Mystik, Kirchenreform usw. Er sendet dieser Auswahl eine kurze orientierende Einleitung voraus über Sailers Person und Charakter, die Zeitlage, Sailers Wirksamkeit und Bedeutung für Vergangenheit wie Gegenwart.

Zu dem Abschnitt über Sailers literarische Tätigkeit hätte auch eine sehr wenig bekannte, aber eigenartige kleinere Schrift Sailers über den Gebrauch der lateinischen Sprache bei der h. Messe Erwähnung finden sollen, weil sie für die Stellung des späteren Sailer charakteristisch ist. Daß die Aufklärung sich auch in einer Veräußerlichung des Christentums und Verweltlichung des Klerus gezeigt habe, ist wohl zu viel behauptet, vielmehr wollte die Aufklärung gegen jede Veräußerlichung, so wie sie freilich dieselbe verstand, ankämpfen. Die Verweltlichung des Klerus aber war längst vor der Aufklärung vorhanden und hat ganz andere Gründe, während gerade die auf-

geklärten Pastoren, zum großen Teil wenigstens, eifrige Arbeiter in ihren Gemeinden waren und mit viel Würde aufzutreten verstanden. Unter der Literatur zur Biographie Sailers (S. 272) hätte auch der 2. Band meines Zirkel Kap. 32 zitiert werden sollen. Nicht gut macht sich die neue Wortbildung „darleben" (S. 6).

Zu einer gerechten Beurteilung Sailers hat Stölzle in dem Abschnitt: „Sailers Bedeutung für die Vergangenheit und Gegenwart" die maßgebenden Richtpunkte in den Vordergrund gestellt. Es handelte sich zu seiner Zeit weniger um die Verteidigung einzelner katholischer Lehren, als vielmehr um das Eintreten für die Grundlagen des positiven Christentums, um die Person Christi selbst. Daher auch das freundliche Verhältnis Sailers zu positiven Protestanten, wie Lavater, Claudius, Joh. Müller, in denen er willkommene Bundesgenossen gegen den Rationalismus sah. Diesen Gesichtspunkt haben einige Kritiker aus dem Auge verloren und deshalb zu Unrecht einen Mann wie Sailer nicht genügend „katholisch" finden wollen. Es ist aber gerade der hochgesinnte König Ludwig I von Bayern, Sailers Schüler, gewesen, der sich im Vertrauen zu seinem großen Lehrer nie hat beirren lassen, und man dankt heute noch einem Bischof Konrad Martin von Paderborn, der (S. 21 ff.) Sailer volle Gerechtigkeit hat widerfahren lassen, indem er auf das Herzerhebende, Gemütansprechende, religiös Begeisternde der Schriften Sailers hinweist, jene Schriften, die für tausende gefährdeter Seelen ein Leuchtturm waren, woran sie sich wieder zurechtgefunden; man darf sagen, daß Sailer eines der Werkzeuge in der Hand der Vorsehung war, wodurch eine bessere theologische Richtung eingeleitet ward.

Freising. A. Ludwig.

Eck, Egid, **Die Begründung der kirchlichen Mitgliedschaft nach kanonischem und bayerischem Rechte.** Zweite Auflage. Würzburg, Buchner, 1911 (144 S. 8°). M. 1.

Auf dem Titelblatte dieser Broschüre steht geschrieben „Zweite Auflage", — aber die Zahl der Druckbogen, der Kapitel und Paragraphen, die Zahl der Seiten und Anmerkungen stimmt genau mit der ersten, im Jahre 1900 erschienenen Auflage überein. Die seit diesem Jahre ergangene kirchliche und staatliche Gesetzgebung und Rechtsprechung ist mit Stillschweigen übergangen.

Diese auffallende Erscheinung bei einer 2., elf Jahre nach der 1. erschienenen Auflage veranlaßte mich, die 1. Auflage zur Vergleichung heranzuziehen. Da machte ich die Entdeckung, daß es sich überhaupt nicht um eine neu umgearbeitete Auflage handelt, sondern nur um eine alte und veraltete Arbeit.

Ohne irgendein Wort der Kritik hierüber zu äußern, muß ich in Erfüllung meiner Rezensentenpflicht doch darauf hinweisen, daß demjenigen, der über die vorliegenden Fragen Belehrung und Aufklärung nach dem neuesten Stande der Gesetzgebung und Rechtsprechung sucht, mit diesem Buche nichts gedient ist.

Weiter soll darauf aufmerksam gemacht werden, daß die Literatur teilweise in zu alten, antiquierten Exemplaren benützt wurde, so z. B. Friedberg, Kirchenrecht 1895, Philipps, Kirchenrecht 1881, Schulte, Eherecht 1855. Deshalb ist dem Verf. auch die neueste, hier einschlägige Entwicklung des Kirchenrechts vollständig entgangen. So spricht er z. B. S. 4 vom Tridentinum und dessen Geltungsbezirk in einer Weise, daß daraus erhellt, daß ihm sowohl die Konstitution *„Provida"* als auch das Dekret *„Ne temere"* unbekannt sind. Auch die von Papst Pius X neu formulierte Begriffsbestimmung der Worte „Katholik und Akatholik" ist ihm entgangen. Und gerade diese Hauptsache mußte doch in ein Buch aufgenommen werden, welches den Titel trägt »Begründung der kirchlichen Mitgliedschaft«. An Stelle dieser wesentlichen Dinge finden wir mancherlei überflüssige Erörterungen über das Wesen der Taufe, über die liturgischen Vorschriften bei der Spendung der Taufe usw.

Für wesentlich besser gelungen halten wir den staatsrechtlichen Teil der Arbeit, welcher aber an dem Fehler leidet, daß die neueste Rechtsprechung nicht berücksichtigt ist. Ebenso ist die neueste Literatur mit Stillschweigen übergangen. Zur Kontrolle dessen verweise ich auf die neueste Auflage meines »Handbuchs für die gesamte Pfarramtsverwaltung in Bayern« (Regensburg 1910) Bd. 1 S. 664—810 und die daselbst zitierte Arbeit von L. Krapp.

Wir müssen davon Umgang nehmen, die über die 1. Auflage dieses Buches erschienenen günstigen Besprechungen uns anzueignen und können das Buch dem Klerus nicht empfehlen.

Dillingen a. D. K. A. Geiger.

Scaglia, P. Sisto, **I mosaici antichi della basilica di S. Maria Maggiore in Roma** descritti ed illustrati. Con cinquantatrè tavole riprese dalla fotografia e con riscontri intercalati nel testo. Roma, Federico Pustet, 1910 (79 S. u. 53 S. Illustrationen 4°). L. 25.

Das Werk beruht im wesentlichen auf einer Wiedergabe und sehr knappen Besprechung der von Msgr. Crostarosa, dem verstorbenen verdienten Präfekten des vatikanischen *Museo cristiano della libreria,* vorbereiteten und leider nicht zum Abschluß gebrachten photographischen Aufnahmen jener berühmten Mosaiken. Ich bezweifle sehr, daß der Verf. im Sinne Crostarosas handelte, wenn er zur Edition jener Aufnahmen die Reproduktion in der Form gewöhnlicher Autotypien auf Glanzdruckpapier wählte, zumal mit einem dem kleinen Maßstab der Bilder gegenüber sehr ungünstig wirkenden Raster. Sie verdienen kaum den Namen „Tafeln" und sind zum Teil, weil die Rückseiten bedruckt sind, wissenschaftlich unbrauchbar geworden, so daß man gerne wieder zum alten Garrucci und zu de Rossis *Musaici* greift, die sie nur in wenigen Aufnahmen wirksam ergänzen.

Frankfurt a. M. C. M. Kaufmann.

Kleinere Mitteilungen.

Nach kurzer Frist ist dem in Nr. 3 Sp. 94 angezeigten 8. Bande der großartig angelegten **Catholic Encyclopedia** ein neuer gefolgt: Vol. IX: *Laprade–Mass* (XV, 800 S.). Schon der rasche Fortschritt des Werkes verdient alles Lob. Die schon früher gerühmte Reichhaltigkeit nehmen wir auch in dem neuen Bande wahr. Wie früher hat sich auch hier für denselben Artikel zuweilen eine größere Anzahl von Spezialisten die Hand zu gemeinsamer Arbeit gereicht. So zählt der Art. *Latin Literature* 2 Verfasser, *Manuscripts* 4, *Marriage* 7, *Law* gar 8. Eine besondere Erwähnung verdienen die sorgfältig gearbeiteten Artikel über Ethnographie, kirchliche Geographie und Statistik von Mooney, Benigni, Burton, Goyau, Grey, Lins, Mar Erlean, Vailhé u. a. m., ebenso die Artikel über Liturgie von Braun, Cabrol, Delehaye, De Santi, Fortescue, Thurston. Die Themen *Liberalism* und *Masonry* behandelt Gruber. Aus der systematischen Theologie und der Philosophie mögen die größeren Beiträge über *Life* von Maher, *Lumbo* von Toner, *Loci Theologici* von Wilhelm, *System of Leibniz, Logic, Teaching of Maimonides* von Turner, *Logos* von Lebreton, *Love* von Sollier, *Lottery, Lying* von Slater, *Mass* von Fortescue hervorgehoben werden. Über das Lukasevangelium berichtet Aherne, über Markus und sein Evangelium MacRory, über Makkabäer, Bücher der Makkabäer und Manna Bechtel, über Manahem, Manasses, Magier Lazarus Drum, über Malachias van Hoonacker, über Madianiten Vincent, über Mammon, Martha, Maria, Maria Magdalena Pope. J. P. Kirsch hat wiederum zahlreiche gehaltvolle kirchengeschichtliche Artikel beigesteuert und ebenso wie Mann, Meerschman, Loeffler, Ott

eine Reihe von Papstbiographien geliefert. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Arbeiten von Leclercq über das Laterankonzil und von Goyau über das Konzil von Lyon, wie jene von Chapman über Papst Liberius, Ganß über Luther, McHugh über Luthertum, Arendzen über Manichäer und Marcioniten, Labourt über Maroniten, Loeffler über Maria Theresia, Pollen über Maria Stuart, Thurston über Maria von England, Brucker über Malabarische Riten. Der Hagiographie und Biographie ebenso der Ordensgeschichte ist überhaupt eine hervorragende Beachtung geschenkt. Aus dem Kirchenrecht seien erwähnt Artikel von Sägmüller über *Lay Tithes* (Zehnten), *Ecclesiastical Letters* und *Ligamen*, von van Hove über Legate, Boudinhon über *Majority;* über Kunst und Künstler lieferten gediegene Beiträge Gietmann, Ganß, Gillet, Williamson. Die Illustrierung dieses Bandes ist besonders wertvoll, von ausgewähltem Geschmack und strahlender Farbenpracht. Es sei hingewiesen auf die Tafelbilder: Leo XIII, Maria Stuart, Kard. Giulio Rospiglioso (Clemens IX) und auf die prächtigen farbigen Reproduktionen von Bildern von Raphael, Roger van der Weyden, Ghirlandajo und der beiden Tafeln aus dem *Cod. Argenteus* und dem *Breviarium Grimani.* — Möge das Werk entsprechend seinem hohen Wert immer mehr Anerkennung und Verbreitung finden. B.

»**Steinmann**, Dr. Alphons, Prof. am Kgl. Lyzeum Hosianum in Braunsberg, **Sklavenlos und alte Kirche**. Eine historisch-exegetische Studie über die soziale Frage im Urchristentum. 1. u. 2. Aufl. [Apologetische Tagesfragen. 8. Heft. Hrsg. vom Volksverein für das kath. Deutschland]. M.-Gladbach, Volksverein, 1910 (78 S. 8⁰). M. 1,20.« — Vorliegende Studie bietet in etwas erweiterter Form eine neue Auflage der in der Theol. Revue (1910 Sp. 462) besprochenen Schrift »Die Sklavenfrage in der alten Kirche«. Die Zusätze beziehen sich hauptsächlich auf die soziale Lage der Sklaven, indem der Verf. u. a. die Sklaverei bei den Juden im A. Test. und zur Zeit Christi näher beschreibt (S. 9—18), durch Heranziehung von Inschriftenmaterial und anderem Texte einige neue Sittenbilder beibringt, welche die Lage der Sklaven in Hellas und im römischen Reich näher illustrieren (S. 26—28. 39—43). Im übrigen sind nur geringe textliche Änderungen vorgenommen worden. Die Schrift verdiente die Aufnahme in die Sammlung der „apologetischen Tagesfragen", da sie die soziale Fürsorge des entstehenden Christentums für die damaligen arbeitenden Klassen, die durchwegs zu den Sklaven gehörten, beweist. „Eine freundliche Aufnahme", wie sie St. wünscht, wird ihr sicher beschieden sein.

—ng.

»**La Rédemption et les Droits du Démon dans saint Irénée**« ist die Überschrift eines sehr interessanten Aufsatzes, den Paul **Galtier** in den *Recherches de Science religieuse* (1911 Nr. 1) und dann auch als Sonderabzug (24 S. 8⁰, Bureaux des Rech. de Science rel., Paris) veröffentlicht hat. Er zeigt, daß A. Harnack, Kirn, Lichtenberger, A. Sabatier und andere protestantische Autoren sowie der gegen sie und die durch sie gekennzeichnete Strömung im allgemeinen reagierende katholische Theologe Rivière bezüglich der Erlösungslehre des h. Irenäus sehr im Irrtum sind und diesem ganz mit Unrecht die Lehre von Rechten des Teufels auf die in Adam gefallenen Menschen und von einer Rücksichtsnahme Christi des Erlösers auf solche Rechte zuschreiben, daß die Stellen, auf welche die genannten Autoren sich stützen, einen ganz anderen Sinn haben, was er aus ihrem Wortlaut und Zusammenhange und namentlich auch dadurch in überzeugendster Weise dartut, daß er sie im Lichte der Polemik betrachtet, welche Irenäus mit den Gnostikern führte. Sein Resultat, dem wir rückhaltlos zustimmen, lautet: Der richtig verstandene Irenäus weiß nichts von Rechten des Teufels auf die Adamskinder oder von einer Rücksichtsnahme Christi auf solche Rechte, schließt vielmehr eine solche Annahme von seinem Gedankengange völlig aus, so daß sie in diesem gar keinen Platz finden, ihn vielmehr stören und verwirren würden. Dörholt.

»**Schrohe**, H., **Zur Erinnerung an den hochwürdigsten Herrn Prälaten Professor Dr. phil. et theol. Franz Falk.** Mit dem Bildnis des Verstorbenen. Mainz, Kirchheim u. Co., 1910 (87 S. gr. 8⁰). M. 1,20.« — Prälat Dr. Falk (am 12. Jan. 1840 zu Mainz geboren, am 14. Aug. 1862 zum Priester geweiht) hat den bedeutendsten Teil seines Lebens in den Dienst der historischen Forschung und vor allem der Erforschung der Mainzer Diözesangeschichte gestellt. Seine erste größere Arbeit war eine Geschichte des alten Klosters Lorsch; von da an mehrten sich von Jahr zu Jahr die Schriften und Aufsätze über mittelalterliche Geschichte, besonders seitdem er als Pfarrer von Klein-Winterheim in der Nähe von Mainz einen ruhigen Arbeitsplatz gefunden hatte. Auch als Kinderschriftsteller ist der Name Falks in weitesten Kreisen bekannt. Sch. hat dem verdienten Gelehrten († 22. Sept. 1909) in vorliegender Schrift ein warmes Nachwort gewidmet. Es sollte keine eigentliche Biographie sein und auch keine vollständige Bibliographie bieten, aber allen Freunden Falks und Kennern seiner Werke wird es zeigen, wie sehr der Verstorbene die Arbeit zu schätzen wußte und wie pflichttreu er in allen seinen Handlungen war bis zum letzten Atemzuge.

—ng.

»**Klarmann**, Rev. Andrew, A. M., **Life in the Shadow of Death, art and purpose of living**. New York und Regensburg, Fr. Pustet, 1910 (183 S. 8⁰). Geb. $ 1.« — Der Verf. will einige Erwägungen bieten über Entwicklung und Zerfall des menschlichen Lebens und daran Ermahnungen für das zukünftige Leben knüpfen. Darnach bespricht er im 1. Teil („Leben im Schatten des Todes") Ursprung und Natur des Todes, Immaterialität der Seele, Tod der Seele im geistigen Sinn und Auferstehung. Der 2. Teil („Kunst und Zweck des Lebens") enthält praktische Belehrungen über die Grundlage des christlichen Lebens, den Glauben. Wie sollen wir diesen Glauben erwerben (durch Unterricht) und was sollen wir vor allem offen und ehrlich tun und glauben, das sind die zwei Hauptfragen, die hier beantwortet werden. Diese, allerdings unvollkommene Inhaltsangabe zeigt, daß das Buch eines eigentlichen einheitlichen Gedankens entbehrt. Wer den 1. Teil liest, erwartet nicht, im 2. Teil Belehrungen über den Glauben zu finden.

—ng.

Die 6. Auflage der »**Moraltheologie**« von Prof. **Göpfert** ist mit dem Erscheinen des dritten Bandes (Paderborn, Schöningh, 1910) zum Abschluß gekommen. Der gewiegte Moraltheologe hat in diesem Bande ganz besonders sein Augenmerk auf die vielen neueren Bestimmungen des h. Stuhles gerichtet und entsprechende Änderungen vorgenommen, so speziell im Eherecht. Das Dekret vom 8. Aug. 1910 über die Kinderkommunion konnte nicht mehr berücksichtigt werden. — Trotz aller Akribie ist dem geschätzten Verf. S. 208 eine Ungenauigkeit unterlaufen. Er sagt da, der ordentliche Beichtvater eines Nonnenklosters könne laut Erlaß vom 7. Dezember 1906 vor Ablauf von drei Jahren nicht als außerordentlicher Beichtvater in demselben Kloster fungieren, wenn nicht Mangel an geeigneten Priestern ist. Statt vor Ablauf von drei Jahren müßte es heißen vor Ablauf eines Jahres. Die Antwort, die *Congr. Epp. et Reg.* unter obigem Datum gab, lautet: „*Negative antequam annus ab expiratione trienni elapsus fuerit, excepto casu quo ob penuriam confessariorum Ordinarius aliter providere nequeat.*" — Ferner scheint dem Rezensenten nicht richtig, daß die sollizitierte Frau nicht zur Anzeige verpflichtet ist, wenn der Bischof oder sein Vikar weit entfernt wohnt und ohne schweren Nachteil nicht aufgesucht werden kann (S. 229). So lautet wohl eine Entscheidung vom 22. Jan. 1627. Nach der heutigen Praxis kann resp. soll der Bischof einen Priester mit oder ohne Aktuar, eventuell den Beichtvater delegieren, um die Anzeige an einem den sollizitierten Personen bequemen Ort entgegenzunehmen. Sie muß also wenigstens brieflich dem Bischof von der Sache ganz allgemein Mitteilung machen, damit er jemand zur Entgegennahme der offiziellen Anzeige an entsprechendem Ort delegiere. — Diese zwei kurzen Ausstellungen sollen selbstverständlich dem Werte des wohlbekannten und gediegenen Werkes keinen Eintrag tun.

Jos. Adloff.

»**Gillmann**, Fr., Professor an der Universität Würzburg, **Zur Geschichte des Gebrauchs der Ausdrücke „irregularis" und „irregularitas"**. [S.-A. aus dem Archiv für kath. Kirchenrecht 1911 S. 49—86]. Mainz, Kirchheim, 1911 (44 S.). M. 0,50.« — Gillmann, welchen wir mit Freisen (Würzburg) und Scherer (Wien) zu den besten Kennern des mittelalterlichen Kirchenrechts zählen, untersucht in obiger Abhandlung die Entstehung, Bedeutung und Verwendung der Ausdrucksweise „*irregularis* und *irregularitas*" in der kanonistischen Wissenschaft und verfolgt zu diesem Zwecke die wissenschaftliche und legislatorische Entwicklung des Sprachgebrauchs von seinem ersten Erscheinen bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Hiermit will er zugleich eine in der Literatur meist mit Stillschweigen übergangene Frage beantworten und gegenüber falschen Auffassungen den richtigen Sachverhalt zur Darstellung bringen. Sein Ge-

dankengang ist folgender: Daß die genannten Termini von *regularis* und *regula* abzuleiten sind, ist evident. Fraglich ist jedoch, welche *regula* hier in Betracht kommt. Den Ausgangspunkt für die Entstehung dieses Sprachgebrauchs findet G. bei dem h. Augustinus, welcher als Voraussetzung für die Priesterweihe in einem speziellen Fall die Integrität einer *persona regularis* fordert. Die hier in Frage kommende *regula* ist wohl keine andere als die *regula ecclesiastica* betreffs der für die Weihekandidaten erforderlichen Eigenschaften. In diesem Sinne erklärt bereits Gratian in seinem Dekrete, er wolle die Eigenschaften des Kandidaten des hohepriesterlichen Amtes im Anschluß an die *regula* des h. Apostels Paulus in den Briefen an Timotheus und Titus untersuchen. Der Inhaber der durch die einschlägigen Regeln geforderten Eigenschaften heißt in der späteren Entwicklung *regularis*, derjenige, welchem eine solche Eigenschaft mangelt, *irregularis;* das diesem Zustande entsprechende Rechtsverhältnis *regularitas*, bzw. *irregularitas*, welch letztere Ausdrucksweise zuerst Magister Rufinus gebraucht hat. Ebenso ist bei Magister Rufinus, wie früher bei Gratian und später bei anderen hervorragenden Kanonisten, die *regula apostolica* von entscheidender Bedeutung für die Beurteilung der persönlichen Erfordernisse der Weihekandidaten. -- Die von den Kanonisten geprägte Ausdrucksweise wurde sodann ungefähr im 13. Jahrh. auch von der kirchlichen Gesetzgebung übernommen. Man kann daher mit Recht behaupten, daß der gegenwärtige Sprachgebrauch in das 13. Jahrh. zurückreicht. — Wir schließen uns der Auffassung G.s an und glauben, daß diese Ansicht, weil geschichtlich und rechtlich am besten begründet und nachgewiesen, in der Literatur maßgebende Bedeutung gewinnen wird. K. A. Geiger.

»**Das Geheimnis der Erziehung.** Pädagogische Winke, herausgegeben von Arno **Bötsch**, S. J. Ausgabe a für Lehrer und Erzieher. 4. Auflage. Innsbruck, Rauch, 1910 (VII, 48 S. 16⁰). Kr. 0,20.« — Fr. W. Foerster macht der modernen Schuldisziplin bekanntlich den Vorwurf, daß sie zu äußerlich, zu gewalttätig sei, daß sie viel zu sehr in einer Schneidigkeit das Heil suche, die nach Rud. Lehmann „oft von Brutalität nicht deutlich geschieden sei". Von dieser allzusehr hemmenden und niederdrückenden Art der Schulpflege habe jedoch die Pädagogik der Jesuiten sich frei gehalten. Das oben genannte Heftchen bestätigt, wie zutreffend das Lob Foersters ist. Die hier gebotenen Ratschläge sind zunächst für den häuslichen Erzieher, den Präfekten eines katholischen Internates gedacht. Aber sie sind auch für Erzieher und Lehrer in anderen Stellen höchst wertvoll und lehrreich. Es sind praktische, auf Liebe und Hingebung an die Jugend und feinem Verständnis ihrer psychologischen Eigenart beruhende Ratschläge. Von der Strenge wird hier wenig, von der Teilnahme, Liebe und Güte alles erwartet. Die pädagogischen Winke sind vortrefflich.

L. Habrich.

»Otto **Willmann, Der Lehrstand im Dienste des christlichen Volkes**. Gesammelte Reden, Aufsätze und Vorträge. 2., vermehrte Ausgabe von Vigilate. Kempten, Kösel, 1910 (126 S. gr. 8⁰).« — Das vorliegende Bändchen enthält 13 Vorträge des gelehrten Philosophen und Pädagogen, welche durchweg bei bedeutsamen Anlässen gehalten worden sind, und teils über wichtige pädagogische Fragen und Ereignisse der Zeit, teils über die dauernden Grundlagen christlicher Volksbildung unterrichten. Sie sind nicht bloß für Lehrer, sondern für alle Erzieher unserer Volksjugend und für alle Freunde der christlichen Schule eine wichtige und lehrreiche Lektüre, die niemand ohne reichen Gewinn durcharbeiten wird. L. Habrich.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Frank, C., Studien zur babylon. Religion. I. Bd. Straßburg, Schlesier & Schw., 1911 (XV, 287 S. m. 1 Taf. gr. 8⁰). M. 20.

Zimmern, H., Babylonische Hymnen u. Gebete. 2. Auswahl. [Der alte Orient XIII, 1]. Leipzig, Hinrichs, 1911 (32 S. gr. 8⁰). M. 0,60.

Bezold, C., Astronomie, Himmelsschau u. Astrallehre bei den Babyloniern. [Sitz.-Ber. d. Heidelb. Akad. d. Wiss., philos.-hist. Kl. 1911, 2]. Heidelberg, Winter, 1911 (60 S. gr. 8⁰). M. 2.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Bennet, W. H., u. Adeney, W. F., A Biblical Introduction. 1. Old Test. by Bennet; 2. New Test. by Adeney. London, Methuen, 1911 (298 & 212 p. 8⁰). Je 3 *s.* 6 *d.*

Kennyon, F. G., Our Bible and the Ancient Mss. 3. ed. London, Eyre (292 p. 8⁰). 2 *s.*

Marchini, A., Inspiratio biblica contra modernistarum praesertim placita vindicata. Viglevani, 1910 (184 p. 8⁰). *L.* 3.

Gilbert, G. H., Interpretation of the Bible and the progress of Christian civilization (North Americ. Rev. 1911 April, p. 551—560).

Brown, J., The History of the English Bible. Cambridge, Univ. Press, 1911 (VIII, 136 p. 8⁰). 1 *s.*

Groenen, P. G., Hollandsche Bijbelvertalingen V. Roomsche vertalingen (Nederl. kath. Stemmen 1910 dec., bl. 376—381).

Eberharter, A., Zu den hebräischen Nomina auf ה (Bibl. Z. 1911, 2, S. 113—119).

Caspari, W., Der Stil des Eingangs der israel. Novelle (Z. f wiss. Theol. 53, 1911, 3, S. 218—253).

König, E., Die Bedeutung des hebr. מִין (Z. f. d. alttest. Wiss. 1911, 2, S. 133—146).

Vogels, H., Alttestamentliches im Codex Bezae (Ebd. S. 149 158).

Wilbers, H., De studie van den Pentateuch. 3. De bewijzen der critiek (Studiën 75, 1910, bl. 1—34. 204—228).

Hänel, J., Die außermasoretischen Übereinstimmungen zwischen d. Septuaginta u. d. Peschittha in der Genesis. [Z. f. d. alttest. Wiss., Beiheft 20]. Gießen, Töpelmann, 1911 (87 S. gr. 8⁰). M. 3,60.

Riessler, P., Die kleinen Propheten od. das Zwölfprophetenbuch, nach dem Urtext übers. u. erklärt. Rottenburg, Bader, 1911 (VI, 294 S. gr. 8⁰). M. 5.

Neuwirth, A., Das Verhältnis der jüd. Fasten zu denen der alten Heiden. Berlin, L Lamm, 1910 (V, 124 S. 8⁰). M. 4.

Robertson, A. T., Kurzgefaßte Grammatik des neutest. Griechisch mit Berücksicht. der Ergebnisse der vergleich. Sprachwissenschaft u. der *κοινή*-Forschung. Deutsche Ausg. v. H. Stocks. Leipzig, Hinrichs, 1911 (XVI, 312 S. 8⁰). M. 5.

Gregory, C. R., Versuche u. Entwürfe. 5. Heft. Vorschläge für eine krit. Ausg. des griech. N. Test. Ebd. 1911 (IV, 52 S. gr. 8⁰). M. 1,50.

Rühl, F., Zur Herkunft des latein.-got. Bibelfragmentes (Z. f. d. neut. Wiss. 1911, 1, S. 85 f.).

Burkitt, F. C., Life, *ζωή*, Ḥayyīm (Ebd. 2/3, S. 228—230).

Warfield, B. B., On the Biblical Notion of „Renewal" (Princeton Theol. Rev. 1911, 2, p. 242—268).

Goodspeed, E. J., The Toronto Gospels (Amer. Journ. of Theol. 1911, 2, p. 268—271).

Σωφρόνιος Λεοντοπόλεως, Εὐαγγέλιον Μαρίας τῆς Παλαιολογίνας (*Ἐκκλ. Φάρος* 1911 April, p. 273—304; Mai, p. 353—405).

Gümbel, L., Das Johannes-Evang. eine Ergänzung des Lukas-Evangeliums. Speyer, Nimtz, 1911 (79 S. gr. 8⁰). M. 2,50.

Bleek, W. van der, Giordano Bruno-Goethe u. das Christusproblem. Naturwissenschaft u. Bibel. Berlin, Verlag Neues Leben, 1911 (192 S. 8⁰). M. 2.

Hertlein, Ed., Die Menschensohnfrage im letzten Stadium. Ein Versuch zur Einsicht in das Wesen altchristl. Schrifttums. Stuttgart, Kohlhammer, 1911 (X, 193 S. 8⁰). M. 4.

Windisch, H., Die Dauer der öffentl. Wirksamkeit Jesu nach den vier Evangelisten (Z. f. d. neut. Wiss. 1911, 2/3, S. 141-175).

Kattenbusch, F., Das Messiastum Jesu (Ebd. S. 270—286).

Schütz, R., Zum Feigengleichnis (Ebd. 1, S. 88).

Conybeare, F. C., The Old Georgian Version of Acts (Ebd. 2/3, S. 131—140).

Rogers, C. F., How did the Jews Baptize? (Journ. of Theol. Stud. 1911 April, p. 437—445).

Lanier, P., Les Epitres de Saint-Paul étudiées dans l'ordre chronologique. Texte latin. Traduction d'après le texte grec avec commentaires appuyés sur les données de la théologie, de l'histoire et de la philologie. Paris, libr. Saint-Paul, 1911 (VIII, 684 p. 8⁰).

Spitta, F., Die Petrusapokalypse u. der 2. Petrusbrief (Z. f. d. neut. Wiss. 1911, 2/3, S. 237—242).

Holtzmann, H. J., Lehrbuch der neutest. Theologie. 2., neu bearb. Aufl., hrsg. v. A. Jülicher u. W. Bauer. 1. Bd. Tübingen, Mohr, 1911 (XX, 580 S. gr. 8⁰). M. 12.

Fiebig, P., Das kultische Opfer im N. T. (Z. f. wiss. Theol. 53, 1911, 3, S. 253—275).

Sigwalt, Ch., Die Chronologie des 4. Buches Esdras (Bibl. Z. 1911, 2, S. 146—148).

Wünsche, A., Der Kuß in Bibel, Talmud u. Midrasch. [Zum Teil aus: „Festschr. zu Israel Lewy's 70. Geburtstag"]. Breslau, Marcus, 1911 (59 S. 8⁰). M. 2.
Zuckermandel, M. S., Die Befreiung der Frauen von bestimmten relig. Pflichten nach Tosefta u. Mischna. [Dass.]. Ebd. 1911 (XXVIII S. gr. 8⁰). M. 1.
Holtzmann, O., Die tägl. Gebetsstunden im Judentum u. Urchristentum (Z. f. d. neut. Wiss. 1911, 2/3, S. 90—107).
Soden, H. v., Palästina u. seine Geschichte. 3., verb. Aufl. [Aus Natur u. Geisteswelt 6]. Leipzig, Teubner, 1911 (IV, 111 S. 8⁰ m. Karten u. Ansichten). M. 1.
Huntington, E., Palestine and its Transformation. London, Constable, 1911. 8⁰. 8 s. 6 *d.*
Dinsmore, J. E., u. Dalman, G., Die Pflanzen Palästinas (Z. d. dtsch. Palast.-Ver. 1911, 1, S. 1—38; 2 3, S. 147—172).
Düsterwald, F., Die deutsche Kirchweih-Wallfahrt zum h. Berge Sion in Jerusalem im April 1910. Offizieller Bericht. Cöln, Theissing, 1911 (XV, 536 S. m. Abbild. gr. 8⁰). Geb. M. 8.
Margoliouth, G., The Two Zadokite Messiahs (Journ. of Theol. Stud. 1911 April, p. 446—450).
Pasmanik, D., Die Seele Israels. (Zur Psychologie des Diasporajudentums). Köln, Jüdischer Verlag, 1911 (XVI, 111 S. Lex. 8⁰). M. 2,
Marvaud, A., Le Sionisme. Paris, Bloud, 1911 (64 p. 16⁰). *Fr.* 0,60.

Historische Theologie.

Wobbermin, G., Geschichte u. Historie in der Religionswissenschaft. [Z. f. Theol. u. Kirche 1911, Ergh. 2]. Tübingen, Mohr, 1911 (86 S. 8⁰). M. 2.
Bernard, S., La Révélation. Etude sur les religions comparées et l'ésotérisme féminin dans les traditions anciennes. Paris, Dujols et Thomas, 1911 (XXXI, 232 p. 8⁰). *Fr.* 3,50.
Poschmann, B., Die Religion der primitiven Völker u. die Urreligion (Theol. u. Gl, 1911, 5, S. 379—389).
Visscher, H., Religion u. soziales Leben bei den Naturvölkern. 1. Bd. Prolegomena. Bonn, Schergens, 1911 (VI, 286 S. gr. 8⁰). M. 7.
Raum, J., Die Religion der Landschaft Moschi am Kilimandjaro (Arch. f. Religionswiss. 1911, 1/2, S. 159—211).
Preuss, K. Th., Religionen der Naturvölker Amerikas (Ebd. S. 212—301).
Seitz, Altchinas Gottesglaube (Z. f. Missionswiss. 1911, 2, S. 123—137).
Degroot, J. J. M., The Religion of the Chinese. London, Macmillan, 1911 (238 p. 8⁰). 5 *s.* 6 *d.*
Held, H. L., Buddha. Sein Evangelium u. s. Auslegung. 1. Lfg. München, Hans Sachs-Verlag, 1911 (32 S. gr. 8⁰). M. 0,80.
Walleser, M., Die buddhist. Philosophie in ihrer geschichtl. Entwicklung. 2. Tl. Die mittlere Lehre (Mādhyamika-šāstra) des Nāgārjuna. Nach der tibet. Version übertragen. Heidelberg, Winter, 1911 (VIII, 188 S. gr. 8⁰). M. 4,80.
Deubner, L., Zur Entwicklungsgeschichte der altrömischen Religion (N. Jahrb. f. d. klass. Alt. 1911, 5, S. 321—335).
Toutain, J., Les Cultes païens dans l'empire romain. 1re partie: Les Provinces latines. T. 2: Les Cultes orientaux. Paris, Leroux, 1911 (132 p. 8⁰).
Batiffol, P., Labourt, J., Les odes de Salomon *(fin)* (Rev. bibl. 1911, 1, p. 5—60; 2, p. 161—197).
Goguel, M., Les odes de Salomon (Rev. Chrétienne 1911 févr., p. 152—161; avril, p. 330—340).
Conybeare, F. C., The Odes of Salomon Montanist (Z. f. d. neut. Wiss. 1911, 1, S. 70—75).
Duensing, Zur 24. der Oden Salomos (Ebd. S. 86 f.).
Fries, S. A., Die Oden Salomos. Montanistische Lieder aus d. 2. Jahrh. (Ebd. 2/3, S. 108—125).
Loisy, A., La mention du temple dans les Odes de Salomon (Ebd. S. 126—130).
Flamion, J., Les actes apocryphes de Pierre *(suite)* (Rev. d'hist. eccl. 1910, 4, p. 673—693; 1911, 2, p. 209—230).
James, M. R., A New Text of the Apocalypse of Peter. II (Journ. of Theol. Stud. 1911 April, p. 362—388).
Macmunn, V. C., The Menelaus Episode in the Syriac Acts of John (Ebd. p. 463—465).
Rauschen, G., Florilegium patristicum. Fasc. II. S. Iustini apologiae duae. Ed. II aucta et emend. Bonn, Hanstein, 1911 (III, 135 S. 8⁰). M. 2,20.

Soden, H. v., *Μυστήριον* u. *sacramentum* in den ersten zwei Jahrh. der Kirche (Z. f. d. neut. Wiss. 1911, 2/3, S. 188-227).
Böhmer, H., Hat Benedikt von Nursia die Didache gekannt? (Ebd. S. 287).
Bacon, B. W., Date and Habitat of the Elders of Papias (Ebd. S. 176—187).
Preuschen, E., Eine altkirchl. antimarcionit. Schrift unter dem Namen Ephräms (Ebd. S. 243—269).
Klostermann, E., Zur Matthäuserklärung des Origenes u. des Petrus von Laodicea (Ebd. S. 287/8).
Mölbert, H, Die Anfänge des Nonnenklosters Rheintal b. Müllheim (Alemannia 1911, 1/2, S. 20—26).
Endres, J. A., Die Bedeutung des h. Thomas v. Aquin für d. wiss. Leben seiner Zeit (Hist.-pol. Bl. 147, 1911, 11, S. 801-824).
Blume, Ch., Thomas v. Aquin u. das Fronleichnamsofficium, insbes. der Hymnus *Verbum supernum* (Theol. u. Gl. 1911, 5, S. 358—372).
Deodatus M. a Baliaco, Capitalia Opera Beati Joannis Duns Scoti, collecta. II. Synthesis Theologica credendorum primaria. Le Havre, „la Bonne Parole", 3, rue des Noyers, 1911 (LVIII, 804 p. 18⁰).
Vandenhoff, B., Die Übertragung des griech. Patriarchats von Antiochien nach Damaskus im 14. Jahrh. (Theol. u. Gl. 1911, 5, S. 372—379).
Baumgarten, P. M., Beiträge zur Erforschung der Eidesformel des *Vicarius Urbis in spiritualibus generalis* (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1911, 2, S. 222—229).
Baier, H., Neue Nachrichten über den Konstanzer Ablaß von 1513 u. 1514 (Z. f. d. Gesch. d. Oberrheins 1911, 2, S. 193-203).
Harnack, A., M. Luther in seiner Bedeutung f. die Geschichte der Wissenschaft u. der Bildung. 4. durchgesehene Auflage. Giessen, Töpelmann, 1911 (29 S. gr. 8⁰). M. 0,60.
Freitag, A., Welche Dienste leistet Luther zur Belebung u. Vertiefung d. Religion in d. Gegenwart? (Z. f. Theol. u. K. 1911, 3, S. 210—242).
Stern, A., Einige Bemerkungen über die Autorschaft des Dialogs „Neukarsthans" (Arch. f. Reformationsgesch. 1911, 2, S. 215—218).
Pflugk-Harttung, J. v., Aus dem Lutherhause in Wittenberg (Ebd. S. 137—159).
Kroker, E., Rövers Handschriftenbände u. Luthers Tischreden III (Ebd. S. 160—180).
Karlstadt, A., Von Abtuhung der Bilder u. das keyn Bedtler unther den Christen seyn sollen 1522, u. die Wittenberger Beutelordnung, hrsg. v. H. Lietzmann. [Kl. Texte 74]. Bonn, Marcus & Weber, 1911 (32 S. 8⁰). M. 0,80.
Bossert, G., Zur Geschichte des Bauernkriegs im heut. Baden (Z. f. d. Gesch. d. Oberrheins 1911, 2, S. 250—266).
Paulus, N., Die hessische Doppelehe im Urteile der protestant. Zeitgenossen (Hist.-pol. Bl. 147, 1911, 7, S. 503—517; 8, S. 561 573).
Rotscheidt, W., Eine Weseler Ausgabe der Augsburg. Konfession u. die Apologie vom J. 1558 (Monatsh. f. rhein. Kirchengesch. 1911, 5, S. 129—136).
Köhler, W., Reformation u. Mission (Schweiz. Theol. Z. 1911, 2, S. 49—66).
Speiser, F., Zur Geschichte der kopernikanischen Lehre im 16. Jahrh. (Theol. u. Gl. 1911, 4, S. 311—314).
Bömer, A., Aus dem Kampfe gegen die *Colloquia familiaria* des Erasmus: die Dialoge des Johannes Morisotus (Arch. f. Kulturgesch. 1911, 1, S. 1—73).
Ostrya-Miodusjewska, J., Correspondance des Cardinaux avec la maison des Radziwill de 1548 à 1729 (Röm. Quart. 1911, 1, S. 55 65).
Göller, E., Die päpstl. Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung unter Pius V. 2. (Schluß-)Bd. 2. Tl.: Darstellung u. Quellen. [Bibl. d. k. Preuß. hist. Instit. in Rom 7. 8]. Rom, Löscher & Co., 1911 (XI, 216 u. VII, 210 S. Lex. 8⁰). M. 15.
Langeraad, L. A. van, en Bie, J. P. de, Het protestantsche vaderland. Biographisch Woordenboek voor Protestantsche Godgeleerden in Nederland. A—C. Utrecht, Kemink en Zoon, 1910; per vel druks *Fl.* 0,30.
Pont, J. W., Nieuwe bijdragen tot kennis van de geschiedenis en het wezen van het Lutheranisme in de Nederlanden. Deel III. Amsterdam, Ten Brink en De Vries, 1910.
Meindersma, W., De reformatorische beweging der XVIde eeuw te 's-Hertogenbosch (Nederl. arch. v. kerkgesch. 1910, 4, bl. 380—392; 1911, 1, bl. 62—73).

Hoiningen-Huene, Christine v., Canisius (Preuß. Jahrb. 1911 Mai, S. 202—224).

Naegele, A., Andreas von Jerin, Fürstbischof v. Breslau (Schluß) (Katholik 1911, 4, S. 280—294; 5, S. 358—385).

Gigon, S. C., La Troisième Guerre de religion, Jarnac-Moncontour (1568—1569). Limoges, Charles-Lavauzelle (409 p. 8° avec plans et cartes).

Drouot, H., Un épisode de la Ligue à Dijon. L'Affaire La Verne (1594) et notes sur la Ligue en Bourgogne. Dijon, Nourry, 1910 (XVI, 267 p. 8°). *Fr.* 4.

Pasture, A., Un projet de suppression de l'abbaye de Saint-Thomas de Catimpré sous les Archiducs Albert et Isabelle (1610—1613) (Anal. p. s. à l'hist. eccl. de la Belg. 1911, III sér. tom. VII, 1, p. 41—59).

Van der Essen, Contribution à la biographie de Philipp Marnix de Sainte-Adelgonde. Ses rapports avec Alexandre Farnèse en 1590, d'après les archives farnésiennes de Naples (Ebd. p. 53—67).

Gits, R., L'établissement de la commission ecclésiastique et de la commission des fondations pieuses (1785—1787) (Ebd. p. 67—91).

Rotscheidt, W., Antwort auf die Religionsbeschwerden der Reformierten v. J. 1631 (Monatsh. f. rhein. Kirchengesch. 1911, 5, S. 137—149).

Piccolomini, P., Corrispondenza tra la Corte di Roma e l' Inquisitore di Malta durante la guerra di Candia (1645—1669) (Arch. stor. ital. 1910, 2, p. 303—355).

Schmitz, C, Quer durch Afrika. Reisen u. Abenteuer des Franziskanerbruders Peter Farde v. Gent in den J. 1686-1690. [Aus allen Zonen 1]. Trier, Paulinus-Druck., 1911 (87 S. 8°). M. 0,50.

Mathiez, A., Les Conséquences religieuses de la journée du 10 août 1792: la déportation des mêtres et la sécularisation de l'Etat civil. Paris, Leroux, 1911 (56 p. 8°).

Baake, W., Kants Ethik bei den englischen Moralphilosophen des 19. Jahrh. (Progr.). Nordhausen, 1911 (VIII, 46 S. 8°). M. 1.

Loth, J., La Mission de M. de Salamon dans le diocèse de Rouen, en 1801—1802. Rouen, impr. Gy, 1911 (30 p. 8°).

Peyroux, C., Ketteler. Sa vie. Ses idées politiques et sociales. Paris, impr. Leroy (53 p. 8°).

Cauchie, A., Le R. P. Charles de Smedt S. J., Président de la Société des Bollandistes (1833—1911) (Rev. d'hist. eccl. 1911, 2, p. 347—358).

Systematische Theologie.

Reinhold, G., Der alte u. der neue Glaube. 3. Aufl. Wien, Kirsch, 1911 (XII, 431 S. gr. 8°). M. 6.

Sawicki, F., Die Wahrheit des Christentums. Paderborn, Schöningh, 1911 (XI, 453 S. gr. 8°). M. 5.

Koch, W., Religiös-wissenschaftliche Vorträge f. kath. Akademiker. 4. Reihe. Der Glaube an Gott den Schöpfer u. Vater. Rottenburg, Bader, 1911 (IV, 49 S. 8°). M. 0,80.

Kettenmeyer, J. B., Wunder u. Suggestion (Katholik 1911, 5, S. 344—358).

Zimmermann, O., Die Freidenkerbewegung (St. a. M.-Laach 1911, 3—5, S. 274—289. 393—413. 501—523).

Frank, K., Was sagt uns heute die Wissenschaft über die tier. Abstammung des Menschen? (Ebd. 4—5, S. 428-448. 535-560).

White, A. D., Geschichte der Fehde zwischen Wissenschaft u. Theologie in der Christenheit. Übers. von C. M. v. Unruh. 2. Bd. Leipzig, Thomas, 1911 (357 S. 8°). M. 4,80.

Heim, K., Das Gewißheitsproblem in der systematischen Theologie bis zu Schleiermacher. Leipzig, Hinrichs, 1911 (IX, 385 S. gr. 8°). M. 7.

Stephan, H., Theozentrische Theologie (Z. f. Theol. u. K. 1911, 3, S. 171—209).

Cauly, Libéralisme et Modernisme. Paris, de Gigord, 1910 (177 p. 18°).

Erzberger, M., Der Modernisteneid. Berlin, Germania, 1911 (71 S. gr. 8°). M. 0,80.

Manser, G. M., Die Lehre des v. Papst Pius X verurteilten Modernismus u. der moderne philosoph. Phänomenalismus. Freiburg (Schweiz), Univ.-Buchh., 1911 (43 S. gr. 8°). M. 0,80.

Noort, G. van, Tractatus de fontibus revelationis nec non de fide divina. Ed. II recognita. Amsterdam, van Langenhuysen, 1911 (292 S. gr. 8°). M. 4,20.

Umberg, J. B., Der moderne Katholik u. die Firmgnade (St. a. M.-Laach 1911, 5, S. 524—534).

Tosetti, W., Die göttl. Person des h. Geistes in der wiss. Theologie u. im rel. Leben der Christenheit (Theol. u. Gl. 1911, 5, S. 353—357).

Praktische Theologie.

Groß, K., Lehrbuch des kath. Kirchenrechts mit besond. Berücksicht. der partikulären Gestaltung desselben in Österreich. 6. Aufl. Wien, Manz, 1911 (XIV, 443 S. Lex. 8°). M. 11.

Savagnone, F. G., Le origini del sinodo diocesano e l'*Interpretatio* alla c. 23 Th. XVI. 2. [S.-A. aus Studi in onore di B. Brugi]. Palermo, Gaipa, 1910 (36 p. 8°).

Niedner, J., Die Entwicklung des städtischen Patronats in der Mark Brandenburg. [Kirchenrechtl. Abh. 73/4]. Stuttgart, Enke, 1911 (VI, 286 S. gr. 8°). M. 10.

Hilling, N., Die Amtsenthebung der Pfarrer im Verwaltungswege (Katholik 1911, 3—5, S. 192-211. 265-277. 337-344).

Cappello, F. M., De administrativa amotione parochorum seu commentarium in decretum „*Maxima cura*". Rom, Pustet, 1911 (125 S. gr. 8°). M. 1,60.

—, De curia romana iuxta reformationem a Pio X sapientissime inductam. 2 voll. Ebd. 1911 (V, 635 S. gr. 8°). M. 10.

Micheletti, A. M., Commentarium in decretum et normas pro reformatione seminariorum. P. III. De ratione disciplinae in sacris seminariis. Ebd. 1911 (XVI, 428 S. gr. 8°). M. 4.

—, De superiore communitatum religiosarum. Ebd. 1911 (XVI, 656 S. gr. 8°). M. 6,40.

Zinck, A., Soll ich mich verbrennen od. begraben lassen? Leipzig-R., Michaelis, 1911 (24 S. 8°). M. 0,50.

Schmidlin, J., System u. Zweige der Missionswissenschaft (Z. f. Missionswiss. 1911, 2, S. 106—122).

Schwager, F., Vorschläge zur kath. Missionsstatistik (Ebd. S. 158—172).

Warneck, J., Die missionarische Verkündigung als Botschaft u. als lehrhafte Unterweisung (Allg. Missions-Z. 1911, 4, S. 153—163).

Gunning, J. W., Die niederländische Missionsschule. Berlin, ev. Missionsgesellschaft, 1911 (39 S. 8°). M. 0,50.

Bong, W., Papst Pius X u. die moderne Jugend. Wien, Kirsch, 1911 (31 S. 8°). M. 0,40.

Gillischewski, H., Altes u. Neues vom Religionsunterricht (Z. f. d. Gymnasialwesen 1911 April, S. 193—209).

Matthes, P., Pädagogische Sünden im Beichtstuhl. Aschaffenburg, Wailandt, 1911 (40 S. 8°). M 0,60.

Springer, E., Die Vorurteile gegen das Erstkommuniondekret. Innsbruck, Rauch, 1911 (96 S. 16°). M. 0,25.

Wilmers, W., Lehrbuch der Religion. 7. Aufl., neu bearb. v. J. Hontheim. 3. Bd. Von den Geboten. Münster, Aschendorff, 1911 (XV, 667 S. gr. 8°). M. 6.

Katechesen-Verzeichnis. Für die Unter- u. Oberstufe. Rottenburg, Bader, 1911 (je 240 S. 8°). Geb. je M. 2,25.

Richert, H., Strafen, Zensuren u. Prüfungen im Religionsunterricht (Monatschr. f. höh. Schulen 1911 Mai, S. 229-234).

Gabriel, F., Der Religionsunterricht in höheren Mädchenschulen u. weiterführenden Anstalten. Münster, Schöningh, 1911 (VI, 162 S. gr. 8°). M. 2.

Hafner, A., Licht- u. Schattenseiten der Internatserziehung (Bl. f. d. Gymnasialschulwesen 1911, 3/4, S. 92—106; 5/6, S. 202—217).

Rupprecht, Das moderne Erziehungswerk eines Ordens in Bayern (Soz. Kultur 1911, 6, S. 325—331).

Predigt-Verzeichnis. Rottenburg, Bader, 1911 (240 S. 8°). Geb. M. 3,20.

Hagemann, L., Priester u. Volk. Vier Predigten. 2. Aufl. Paderborn, Schöningh, 1911 (56 S. 8°). M. 0,80.

Ries, J., Die Sonntagsevangelien, in Homilien bearb. 1. Bd.: Die Sonntage von Advent bis Pfingsten. 2., verm. u. verb. Aufl. Ebd. 1911 (VII, 662 S. gr. 8°). M. 6,40.

Stelzer, Ch., Das Leben der Vollkommenheit im Geiste des betrachtenden Gebetes. Nach dem Prolog der Regel des h. Vaters Benediktus, dargestellt. Freiburg, Herder, 1911 (IX, 434 S. 8°). M. 3,30.

Watterott, I., Ordensleben u. Ordensgeist. 40 Vorträge zunächst f. Ordensschwestern. Ebd. 1911 (397 S. 8°). M. 4.

Vives, I. C., Annus Marianus. Lectiones de laudibus B. V. Mariae cum orationibus coll. Rom, Pustet, 1911 (VIII, 424 S. 8°). M. 2,40.

—, De ineffabili bonitate sacratissimi cordis Iesu. Contemplationes et orationes quotidianae coll. Ed. II. aucta. Ebd. 1911 (VII, 479 S. 8°). M. 2,40.

Thomas, F., L'Authenticité de la Santa Casa. Mémoire. Lyon, Vitte, 1911 (103 p. 8°).

Faurax, J., A Lorette! à Lorette!! Le Pape demande des pèlerins. V, Manuscrit de Douai (1500). Chapelle de Roccapietra (XVe). Cheminée de Rouen (XVIe). La Fresque de Lesi (XIVe) et autres documents inédits. Ebd. 1911 (114 p. 8°).

Löffler, Ph., Die marian. Kongregationen in ihrem Wesen u. ihrer Geschichte. 3. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (VII, 115 S. 8°). M. 1.

Beijersbergen, H., Vragen en antwoorden omtrent de Scapuliermedalje (Studiën, deel 75, bl. 457—463).

Cox, J. Ch., The Sanctuaries and Sanctury Seekers of mediaeval England. London, Allen, 1911 (XX, 347 p. 8°). 15 s.

Schell, O., Einige Bemerkungen zu den Sagen von Geisterkirchen u. Geistermessen (Z. d. Ver. f. rhein. u. westf. Volksk. 1911, 2, S. 113—119).

Mioni, U., La Sacra Liturgia. Sue origini, suo sviluppo, suo stato attuale. Studio storico-critico. Torino, Marietti, 1911 (423 p. 16°). *L.* 5.

Diese Nummer enthält eine Beilage der Firma: **Bonifacius-Druckerei, G. m. b. H.,** in **Paderborn.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Professor Dr. Franz Diekamp.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Bezugspreis halbjährlich 5 M.
Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 11. 15. Juli 1911. 10. Jahrgang.

Neue populärwissenschaftliche Bibelliteratur I:
Karge, Die Resultate der neueren Ausgrabungen und Forschungen in Palästina
Koch, Die Taufe im Neuen Testament
Götzberger, Adam und Eva
Maier, Die Hauptprobleme der Pastoralbriefe Pauli
Dausch, Das Leben Jesu (Grundriß)
Dausch, Kirche und Papsttum eine Stiftung Jesu
Witzel, Die Ausgrabungen und Entdeckungen im Zweiströmeland (Dausch).
Seitz, Cyprian und der römische Primat (Rauschen).
Müller, Die Deutungen der hebräischen Buchstaben bei Ambrosius (Wilbrand).
Bigelmair, Die Afralegende (Lübeck).
Vansteenberghe, Le „De ignota litteratura" de Jean Wenck de Herrenberg contre Nicolas de Cuse (Daniels).
Dürrwächter, Christoph Gewold (Albers).
Nürnberger, Fakultät und Fürstbischof (Lux).
Carmignani, Elementa theologiae fundamentalis (Michelitsch).
Godard, Le positivisme chrétien (Heinrichs).
Kleinere Mitteilungen.
Replik von Sägmüller und Antwort von Ludwig.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Neue populärwissenschaftliche Bibelliteratur.

I.

1) Biblische Zeitfragen, gemeinverständlich erörtert. Ein Broschürenzyklus hrsg. von Prof. Dr. Joh. Nikel und Prof. Dr. Ign. Rohr. Münster i. W., Aschendorffsche Buchhandlung. 1. u. 2. Aufl. Subskriptionspreis je M. 0,45. (Vgl. Theol. Revue 1910 Sp. 537 ff.).

III. Folge, H. 8/9: Karge, Dr. Paul, Priester der Diözese Breslau, z. Z. in Jerusalem, Die Resultate der neueren Ausgrabungen und Forschungen in Palästina. 1910 (95 S.). M. 1.

Es ist dankbar zu begrüßen, daß auch die »Biblischen Zeitfragen«, wie bereits die »Religionsgeschichtlichen Volksbücher« (III 10) und die Sammlung »Aus Natur und Geisteswelt«, eine zusammenfassende Übersicht über die neueren Ausgrabungen und Forschungen in Palästina sowie deren Ergebnisse auf kultur- und religionsgeschichtlichem Gebiete zum Vortrag bringen; doppelt zu begrüßen ist es, daß ein im Dienste dieser Forschung tätiger Gelehrter, der als Pionier des von der Görresgesellschaft errichteten „Institutes für orientalische Studien" nach Jerusalem entsandte Verfasser, die Einführung in dieses Neubruchland übernommen hat.

K. entrollt zunächst, nachdem er uns die für seine kulturelle Entwickelung bedeutsame Weltlage Palästinas an der Peripherie dreier großer Kulturkreise vor Augen geführt, ein Bild der 1890 einsetzenden Ausgrabungen und Forschungen, welche sich vornehmlich drei von verschiedenen Nationen bebauten geographischen Bezirken (Jerusalem bleibt ausgeschlossen) zugewandt haben: Südwestpalästina, hauptsächlich die Schefelahügel und Geser — der Südrand der Ebene Jesreel, insbesondere das alte Megiddo und Thaanach — Jericho und Samaria. Eine Übersicht über die wissenschaftlichen Institute, welche sich der archäologischen Erforschung des h. Landes widmen, beschließt diesen 1. Abschnitt der Schrift. — Nach den Schichtungsmerkmalen der Ruinenstätten (Tells), insbesondere nach den Keramik-Funden lassen sich im 2. Abschnitt vier kulturgeschichtliche Perioden unterscheiden und beschreiben: das vorgeschichtliche, kanaanitische, israelitische und hellenistische Zeitalter. — Der religionsgeschichtliche Ertrag der Ausgrabungen gewährt wenigstens einigen Einblick in die religiösen Vorstellungen der vorgeschichtlichen Bewohner Palästinas — K. möchte mit Dalman gegen Macalister nicht allen aufgefundenen Felsschalen Sakralbedeutung zuschreiben —, beleuchtet aber hell die kanaanitische und israelitische Religionsstufe Palästinas. Zahlreiche Funde von Götterbildern, Altären, hl. Symbolen, Amuletten führen uns den Einfluß der Kanaaniter auf Israel vor Augen. Zur Kenntnis der israelitischen Religion selbst konnten die Ausgrabungen nicht viel Neues beitragen, was ja auch für die Herrschaft des bildlosen Jahwekultes günstig ist. — Mit einem Verzeichnis der wichtigsten Ausgrabungsberichte und der Gesamtdarstellungen schließt der Verfasser.

Obwohl die Erforschung des eigentlichen Palästina noch in den Anfängen steht, bilden schon die bisherigen Funde ein apologetisch bedeutsames Material für die alttest. Wissenschaft. Die mit einer Fülle von positivem Wissen gesättigte, nüchtern-kritisch gehaltene Schrift K.s verdient warme Empfehlung.

H. 10: Koch, Dr. Wilhelm, Professor an der Universität Tübingen, Die Taufe im Neuen Testament. 1910 (44 S.). M. 0,60.

Die Gegenwart hat schon wiederholt die Wichtigkeit der biblisch-theologischen Untersuchungen, die Notwendigkeit einer Vertiefung des Schriftbeweises erkennen lassen. Im vorliegenden Heft beschreitet ein Dogmatiker dieses umstrittene Gebiet, entwickelt an der Hand des N. Test. zuerst den Vorgang und Inhalt der Taufe (das Wort Taufe, das Taufmittel Wasser, den Spender, die begleitenden Worte, den Empfänger, die Wirkung und die Wirksamkeit der Taufe) und wendet sich dann im 2. Abschnitt der brennenden Zeitfrage nach dem Ursprung der christlichen Taufe zu.

Gut wird die Tauformel „auf den Namen Jesu" u. ähnl. (S. 7) als Rechtsformel erklärt, durch die eine Person dem Herrn zugesprochen wird. Das schließt frei-

lich nicht aus, daß deshalb die Apostel diese Worte auch als Tauformel verwenden konnten! Überzeugend wird gegen die magische Auffassung der Taufe polemisiert (S. 15) — bei Unmündigen muß aber doch ein bloß rezeptives Verhalten genügen. Den breitesten Raum nimmt mit Recht die Erforschung der Herkunft der christlichen Taufe ein.

Während in der katholischen Dogmatik nur der Zeitpunkt der Taufeinsetzung in Kontroverse steht, ist in der modernen Theologie die Einsetzung der Taufe durch Jesus selbst ein Problem. In der Rechtfertigung der katholischen Auffassung geht Verf. methodisch von dem Verhältnis der christlichen Taufe zur Johannestaufe aus. Doch wagt K. leider nicht, die seinerzeit viel besprochene Kontroverse, ob die judäische Taufe der Jesusjünger Joh. 3. 4 mit der Johannestaufe identisch ist, zu entscheiden. Ganz plausibel klingt aber, daß der irdische Jesus nach Joh. 3, 5 die Johannestaufe übernahm und zugleich seinen Anhängern den h. Geist und Reinigung von Sünden verhieß, den Empfang der Taufe aber erst nach der Auferstehung (Matth. 28, 19) vorgeschrieben hat. Die geschichtliche Echtheit dieser letzteren Stelle hat K. gegen die modernen Angriffe, insbesondere gegen Loisy nach allen Seiten hin sichergestellt. Auch religionsgeschichtlich läßt sich die christliche Taufe nicht als Schöpfung der Urgemeinde oder Pauli erweisen.

In einem Anhang der Schrift eröffnet K. noch einige Perspektiven auf die Grundlagen des katholischen Sakramentsbegriffes und beleuchtet speziell, wie die Loisy entnommenen einschlägigen Syllabusthesen der geschichtlichen Wahrheit entbehren. Doch konnte Loisy bezüglich der *prop.* 41 *quoad sensum auctoris* eine Ehrenrettung erfahren.

Die saubere Arbeit K.s kann für ähnliche biblisch-theologische Untersuchungen vorbildlich sein.

H. 11: Götzberger, Dr. Johann, Prof. an der Universität München, Adam und Eva. Ein biblisches Lehrstück über Werden und Wesen der ersten Menschen. 1910 (47 S.). M. 0,60.

Der Münchener Exeget hat aus den beiden ersten Kapiteln der Genesis 3 Stellen ausgehoben, welche in aufsteigender Klimax von der Erschaffung Adams, des Staubgeborenen (Gen. 2, 7), über Eva, die über der Tierwelt Erhabene (Gen. 2, 18 ff.), zum göttlichen Ebenbild im Menschen (Gen. 1, 26 ff.) hinaufführen.

Den Forderungen der Zeit entsprechend, beginnt die Studie, welche das wichtigste Kapitel der biblischen Anthropologie, das Werden und Wesen der ersten Menschen umschließt, mit einer Übersicht über die Überlieferungen der Völker, die nirgends an den tiefen Sinn der Bibel heranreichen.

Die Detailerklärung der biblischen Textesstücke erweitert sich bei Adam, dem Staubgebornen, zu einer Untersuchung über Bibel und Entwickelungsgedanke, bei der Evaschöpfung zu einer Betrachtung über biblische Frauenschätzung und Weibeswürde. Der biblische Text würde nach G. einer von der Naturwissenschaft geforderten teleologischen Entwickelung des Tierleibes zum Menschenleibe, ja der Tierseele zur Menschenseele nicht entgegen sein. Dagegen bietet die Evaschöpfung Gen. 2, 18 einen Schutzgedanken gegen die Nivellierung von Mensch und Tierwelt. Der Deutung der Gottebenbildlichkeit des Menschen läßt Verf. eine gewisse Dehnweite, schließt aber direkt die körperliche Seite des Menschen von der Gleichung aus. Die Pluralform „Laßt uns den Menschen machen", erklärt G. mit Strack als Abschattung der Pluralform des Gottesnamens — was freilich das Problem nur weiterschiebt. Ein besonderer Abschnitt über die religionsgeschichtliche Entlehnung von Gen. 2 führt uns die bodenständige hebräische Wurzelform des Wortspieles: Mann — Männin (Gen. 2, 23) vor Augen. — Daß ein Bischof auf dem „weiberfeindlichen" Konzil von Macon die Frage aufwarf, ob das Weib *homo* = Mann statt Mensch genannt werden könne (S. 26 A. 2), werden wohl nicht viele dem Verf. glauben.

Verf. meint, wohl mit Recht, eine freiere symbolische Deutung der Texte mit den Entscheidungen der Bibelkommission (vom 30. Juni 1909) vereinbaren zu können. Jedenfalls muß sich auch der altkonservative Standpunkt mit einem so ruhig und vorsichtig abwägenden Exegeten auseinandersetzen. Die interessante Arbeit zeigt freilich, wie die Goldkörner der ersten Genesiskapitel nicht auf der Oberfläche lagern. Mehr als eine langatmige Untersuchung lehrt endlich eine solche Detailstudie, wo die Schriftinspiration die buchstäbliche realistische Auffassung verlangt und wo die symbolische, metaphorische Darstellungsweise beginnt.

H. 12: Maier, Dr. Friedrich, Privatdozent an der Universität Straßburg, Die Hauptprobleme der Pastoralbriefe Pauli. 1910 (56 S.). M. 0,60.

Der Arbeit über die 10 ersten Paulusbriefe (Bibl. Zeitfragen II, 5/6) läßt M. im vorliegenden Heft eine Separatstudie über die Pastoralbriefe folgen. Nach den einleitenden Worten über die Zusammengehörigkeit, den Charakter, den Inhalt und die Komposition der Briefe werden als Hauptprobleme herausgestellt und diskutiert: der Briefschreiber und die Briefempfänger, die Irrlehrer und Irrlehren, die kirchlichen Verfassungsverhältnisse, der Sprach- und Stilcharakter, die Gesamtauffassung des Christentums, die Glaubwürdigkeit der historischen Situation, die chronologische Fixierung der geschichtlichen Situation mit der Hypothese der zweiten römischen Gefangenschaft Pauli und die Echtheitsfrage der Briefe.

Methodisch mag die Vorausstellung der inneren Kriterien dem modernen Denken mehr entsprechen, in solchen literarischkritischen Fragen dürfte es sich aber doch, zumal in einer populärwissenschaftlichen Schrift, mehr empfehlen, die entscheidenden Traditionszeugnisse an die Spitze zu stellen, sonst läßt den Leser das Gefühl der Unsicherheit dieser inneren Kriterien, welche zumeist nur die Möglichkeit einer paulinischen Autorschaft beweisen, von Anfang bis zum Ende nimmer los. Auch diese Abhandlung ist in blumenreicher Sprache geschrieben, die gelegentlich wohl unter einer gewissen Überfülle des Ausdrucks leidet (z. B. S. 3: „Anordnungen, Reglements und Instruktionen", S. 47: „unterstützt, approbiert und bestätigt"). Allüberall ringt der Verf. ernsthaft mit den Problemen.

Vom Detail sei nur angemerkt: Die „Mythen" und „Genealogien" will M. mit der haggadischen Literatur beleuchten (S. 12). Timotheus und Titus waren noch keine Repräsentanten des monarchischen, lokal und zeitlich gebundenen Episkopates (S. 18), die kirchliche Verfassungsform der Pastoralbriefe repräsentiere den ältesten erreichbaren Typus (S. 21). Die altkirchlichen Zeugnisse, welche das Martyrium der beiden Fürstapostel auf das Jahr 64 verlegen, seien bloß für Petrus beweiskräftig. Der triumphierende Schluß der Apostelgeschichte sei am Ende der διετία, aber kurz vor der letzten Entscheidung des Prozesses geschrieben (S. 47). Sehr beachtenswert sind die Schwierigkeiten einer Unechtserklärung der Briefe (S 49 ff.). S. 54 lies Achillesferse.

IV. Folge, H. 1: Dausch, Dr. P., Das Leben Jesu (Grundriß). 1911 (64 S.). M. 0,60.

Verf. vorliegenden Grundrisses fixiert einleitend seinen positiven Standpunkt und entfaltet dann nach wesentlich-chronologischen Gesichtspunkten das öffentliche Leben Jesu, dem die Geburts- und Jugendgeschichte vorausgeht, in 6 Stadien: Das Frührot des messianischen Wirkens Jesu (1) zeigt zuerst dessen Eintritt ins öffentliche Leben und seine vorsynoptisch-johanneische Wirksamkeit. Die galiläische Reichspredigt (2) mit der großen Wende in der galiläischen Wirksamkeit Jesu (3) gibt ein Bild von

der vorherrschend galiläisch-synoptischen Epoche des Lebens Jesu. In der judäisch-jerusalemischen Epoche dieses Lebens heben sich der Entscheidungskampf Jesu mit den Hierarchen in Jerusalem (4), die Abschiedsfeier und die Abschiedsreden Jesu (5) und Gethsemane und Golgotha (6) deutlich ab.

Die Auferstehungsgeschichte Jesu, die im heftigsten Feuer der Kritik steht, muß methodisch die Osterbotschaft gegenüber einem bloßen Osterglauben der Jünger rechtfertigen.

H. 2: Dausch, Dr. P., Kirche und Papsttum — eine Stiftung Jesu. 1911 (40 S.). M. 0,50.

Da sich der katholische Modernismus in Deutschland in seinem fortgeschrittenen Stadium naturgemäß auf die Bekämpfung der kirchlichen Autorität, des Papsttums, geworfen hat, will vorliegende Studie auf knappem Raume namentlich die durch Schnitzer formulierte antihierarchische These beleuchten.

Es wird zuerst zu zeigen gesucht, daß die Gottesreich- und Wiederkunftspredigt Jesu durchaus nicht die Stiftung einer Kirche und des Papsttums ausschließt. In zwei positiv aufbauenden Abschnitten werden dann die neutestamentlichen Anschauungen Jesu von der Kirche dargelegt und die von der Kritik erhobenen Gegeninstanzen zurückgewiesen und schließlich die göttliche Grundlegung, der Ausbau und die Betätigung des Primates Petri nach den h. Urkunden erhärtet.

In der Schlußbetrachtung erscheint das Papsttum als der Hort des ganzen vollen Christusglaubens.

H. 3/4: Witzel, P. Theophilus, O. F. M., Lic. Rer. Bibl., Lector Gen. der alttest. Exegese im Kloster Frauenberg, Fulda, Die Ausgrabungen und Entdeckungen im Zweiströmeland. 1911 (80 S.). M. 1.

Ein Pendant zu Karges und Landersdorfers Arbeiten (siehe Bibl. Zeitfr. III 8/9 u. 5/6) bietet für die Ausgrabungen und Entdeckungen im Zweiströmeland — das Gegenstück über Alt-Ägypten und die Bibel steht noch aus — das vorliegende, aus einer Artikelserie im »Katholischen Seelsorger« 1909 S. 11 ff. hervorgegangene Doppelheft. In lebendiger, frischer Darstellung führt uns der Verf. an der Hand sorgfältig ausgewählter Literatur in das Land der Keilschriften und entrollt zuerst in einem 1. Abschnitt die mit dem Mittelalter beginnenden „Vorbereitungen" der seit 1842 einsetzenden systematischen Grabungen und dann in zwei Abschnitten diese selbst von 1842—1900 und von da bis jetzt. Am meisten Interesse erregen selbstverständlich die jedem Ausgrabungsbericht beigeschlossenen Übersichten über die bibelwissenschaftlichen Resultate jener Nachforschungen. Reiche Literaturangaben beleben die Darstellung, ein Anhang über die assyrisch-babylonischen Inschriften und die außerhalb Mesopotamiens erhobenen assyriologischen Funde beschließt das Werk.

Das im Zeitalter des Panbabylonismus doppelt anregende Stoffgebiet ergänzt trefflich die den altorientalischen Forschungen gewidmeten Hefte Nikels. Vielleicht wäre die Lektüre ungestörter, die Darstellung übersichtlicher geworden, wenn W. die Ausgrabungen nicht nach zwei Perioden geschieden, sondern streng um die einzelnen, etwa durch Kartenbeigaben illustrierten, Forschungsgebiete gruppiert hätte. Hinter den ausführlichen Berichten über die Ausgrabungen treten auch die bibelwissenschaftlichen Resultate ungebührlich zurück.

Dillingen. Dausch.

Seitz, Anton, Dr. theol. et phil., o. Universitätsprofessor in München, **Cyprian und der römische Primat** oder Urchristliche Primatsentwickelung und Hugo Kochs modernistisches Kirchenrecht. Eine dogmengeschichtliche Apologie nach kritischer Methode. Regensburg, Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, 1911 (VIII, 152 S. 8°). M. 3.

Der Verf. bemerkt in der Vorrede, Kochs wissenschaftliches Verdienst sei es, daß er auf die einzelnen Stellen bei Cyprian, den Primat betreffend, genauer eingegangen sei; leider habe er aber dabei „seine einseitige Auffassung Cyprians konsequent durchgeführt und dadurch den falschen Nimbus einer großzügigen, einheitlichen Durchdringung des Geistes Cyprians und seiner Zeit sich zu eigen gemacht". Diesem Scheinnimbus will der Verf. nun eine „ebenbürtige" Gesamtdarstellung des Kirchenvaters entgegenstellen.

Die Abhandlung selbst beginnt mit folgenden Worten Kochs: „Man muß fordern, daß eine Schrift, eine Stelle, im Zusammenhang der ganzen Gedankenwelt und der Zeitverhältnisse des Schriftstellers gewürdigt werde." Aber diesen Grundsatz, heißt es dann, habe Koch selbst nicht befolgt; er habe vielmehr Cyprians Gedankenwelt in das dogmatische Schema des Gallikanismus eingespannt. In diesen Fehler aber, den Seitz an seinem Gegner rügt, ist er selbst noch weit mehr gefallen. Er ist mit Recht davon überzeugt, daß Christus, indem er den h. Petrus zum Felsenfundamente seiner Kirche machte, ihm damit den Real- oder Jurisdiktionsprimat über seine Kirche übertragen hat; dieses „prinzipiell unbestreitbare Recht des einheitlichen Felsengrundes der Gesamtkirche sei ein evidenter, nur durch Menschenwillkür zu beschränkender, gottverliehener Titel" (S. 54). Aber daraus schließt dann der Verf., daß der Realprimat auch von Anfang an in der Gesamtkirche müsse allgemein anerkannt gewesen sein. Mit dieser Überzeugung tritt er an die Aussprüche des h. Ignatius, des h. Irenäus und des h. Cyprian über die römische Kirche heran und findet in ihnen durch eine oft recht künstliche Exegese den gesuchten Realprimat auch wirklich enthalten, bei Irenäus schon mit solcher Deutlichkeit, daß für Cyprian geschlossen wird (S. 128): „Der spätere Kirchenvater kann nicht hinter eine bereits erreichte Höhe des Verständnisses für den hierarchischen Ausbau der vollendeten Kirche Christi künstlich zurückgeschraubt werden." Das heißt denn doch *in optima forma* einen Schriftsteller in ein gegebenes dogmatisches Schema hineinspannen. Von dieser dogmatischen Voraussetzung ist die ganze Schrift des Verf. beherrscht; nimmt man nun noch hinzu, daß er von philologischen Mitteln bei der Erklärung kirchlicher Schriftsteller nichts hält, daß ihm die Philologie nur eine „Vivisektion einzelner Worte und Sätze in geisttötendem Buchstabenglauben" ist, so kann man sich leicht vorstellen, welcher Art seine Exegese der einzelnen Stellen Cyprians sein wird und was man davon zu halten hat, daß er sein Werk auf dem Titelblatt eine dogmengeschichtliche Apologie nach kritischer Methode nennt.

Am auffallendsten tritt dieser dogmatische Charakter der Exegese des Verf. in seiner Besprechung der Schrift *De ecclesiae catholicae unitate* hervor. Im 4. Kap. dieser Schrift sagt Cyprian, Christus habe, obschon er nach seiner Auferstehung allen Aposteln gleiche Gewalt verlieh, doch auf einen die Kirche gebaut, um so die Einheit der Kirche anzudeuten; denselben Gedanken spricht Cyprian auch oft in seinen Briefen aus. Daraus

zog Koch mit anderen neuern Forschern den Schluß, das Bauen der Kirche auf den einen Petrus und die Übertragung der Schlüsselgewalt an ihn sei nach der Meinung Cyprians nur ein Symbol der Einheit der Kirche, nicht die Übertragung einer höheren Jurisdiktionsgewalt über die gesamte Kirche. Seitz weist das zurück; er muß allerdings zugestehen, daß Cyprian in dieser Schrift nirgends etwas davon sagt, daß Christus dem h. Petrus eine höhere Gewalt als den anderen Aposteln gegeben habe; aber er meint (S. 9 u. 25), Cyprian sage davon nichts, weil es selbstverständlich gewesen sei. Aber selbstverständlich war das nicht. Cyprian hätte, um die Einheit der Kirche zu beweisen, doch vor allem darauf hinweisen müssen, daß Christus die Leitung seiner Kirche einem einzigen übertragen habe; statt dessen findet er in dem Bau der Kirche auf Petrus weiter nichts als ein Symbol ihrer Einheit und sagt sogar ausdrücklich, daß die Apostel gleichen Anteil an Ehre und Macht wie Petrus (c. 4) erlangt hätten. Seitz macht allerdings (S. 6) daraus eine nur zum Teil gleiche Gewalt, die noch dazu eine nebensächliche gewesen sei, wie Cyprian deutlich durchblicken lasse, und dem Einwand gegenüber, Cyprian sage nichts von dem Realprimat des Petrus, erklärt er pathetisch (S. 8): „Wo in aller Welt entkräftet die göttliche Heilsvorsehung einen von ihr selbst eingesetzten idealen Typus durch eine diesem schnurstracks entgegengesetzte reale Anordnung bzw. Zulassung, nämlich das vorbildliche Einheitsideal durch die rauhe Wirklichkeit eines vielköpfigen und bei dem ersten heftigen Windstoß nach allen Richtungen auseinanderstiebenden Kirchenregimentes?“

So wird vom Verf. nach allgemeinen Erwägungen und nach eigener dogmatischer Überzeugung allerlei in einen Schriftsteller hineingelegt, was dieser nicht ausspricht und was auch aus ihm nicht herausgedeutet werden kann. Da begreift man, daß die ruhig abwägende, Licht und Schatten sorgsam verteilende Beurteilung, die der Münchener Privatdozent Karl Adam in der Theol. Revue 1910 Sp. 473—480 von der Kochschen Schrift gegeben hat, die beste, die bisher erschienen ist, Herrn Seitz gar nicht gefällt. Von den vielen „widerspruchsvollen Halbheiten“, die er Adam vorwirft (S. 38. 136 ff.), ist aber nur eine zutreffend. Im Großdruck nämlich billigt Adam a. a. O. 475 Kochs Auffassung, Cyprian habe in dem Felsencharakter Petri „den rein zeitlichen Anfang der kirchlichen Einheit und deren bleibenden Gottgewollten Typ“ gesehen; in dem dann folgenden Kleindruck sagt dagegen Adam: „Ob Petrus nur für die Tatsache und Notwendigkeit der kirchlichen Einheit oder ob er auch für die Form und Auswirkung des gesamten Kirchentums von providentieller Bedeutung ist, insbesondere ob ihm innerhalb des kirchlichen Einheitsblocks eine auszeichnende Stelle zukommt, das hat Cyprian weder ausdrücklich bejaht noch verneint . . . Es lag ganz außerhalb des Rahmens der Einheitsschrift, über das Wechselverhältnis der kirchlichen Gewalten etwas auszusagen und ihr Trennendes hervorzuheben.“ Das ist ein Widerspruch; im Großdruck hätte wenigstens das Wörtchen „rein“ wegbleiben müssen.

In Einzelheiten scheint mir Seitz an folgenden Stellen gegen Koch das Rechte zu treffen:

1) In der Erklärung von *De unitate* 4 legt Koch zu viel Wert darauf, daß Cyprian sagt *super unum* statt *super Petrum* (S. 6).

2) Bei der Erklärung von Cypr. *Ep.* 54, 14: *ad Petri cathedram atque ad ecclesiam principalem, unde unitas sacerdotalis exorta est*, verkennt Koch, daß in dem *ecclesia principalis* doch mehr liegen muß, als der zeitliche Prinzipat des Petrus in der Erlangung der kirchlichen Gewalt (S. 67 ff.).

3) In *Ep.* 48, 3 schreibt Cyprian dem Papste Kornelius, er habe diejenigen Afrikaner, welche eine Seereise nach Rom antraten, ermahnt, *ut ecclesiae catholicae matricem et radicem agnoscerent et tenerent.* Diese Worte wurden allgemein, selbst von Harnack (Lehrb. der Dogmengesch. I[4] 421 Anm. u. 493), auf die römische Kirche bezogen. Koch wendet ein, es handele sich in dem Briefe gar nicht um die Primatsstellung Roms, sondern um die Frage, wer der rechtmäßige Bischof von Rom sei, ob Kornelius oder Novatian; aus anderen Aussprüchen Cyprians, in denen *matrix* und *radix* von der Gesamtkirche gebraucht werden, schließt er dann, Cyprian habe mit jenen Worten seinen Romfahrern die Weisung gegeben, sie möchten sich an den Bischof halten, der mit der Gesamtkirche in Gemeinschaft stehe. Dagegen geht Seitz S. 72 ff. mit Kneller (Stimmen aus Maria-Laach 1910 II 79 f.) nicht ohne Berechtigung an. Er sagt, nach der Auffassung Kochs habe Cyprian seinen Romfahrern gesagt: „Ich weiß nicht, ob Kornelius oder Novatian im Rechte ist; aber erkundigt euch in Rom, wen von beiden die übrigen Kirchen, etwa die von Jerusalem und Antiochien anerkennen, dieser ist nämlich der richtige römische Bischof.“ Wenn Cyprian so gesprochen hätte, habe er die armen Romfahrer zum besten halten wollen.

Das ist richtig; wie erklärt aber nun Seitz die Stelle? Er sagt: Gewiß schickte Cyprian sie nach Rom, um dort an der Quelle sich über die Verhältnisse in der römischen Kirche zu unterrichten und den als rechtmäßig erkannten römischen Bischof sollten sie dann als Oberhaupt der Gesamtkirche betrachten, da die römische Kirche die geistliche Mutter aller Gläubigen und Grundstock alles kirchlichen Lebens sei. Aber auch diese Erklärung scheint mir dem Sinne des Briefes Cyprians nicht zu entsprechen. Er sagt *Ep.* 48, 3, daß viele Verwirrung stiften, indem sie anders berichten als es sich in Wahrheit verhält; um solches Ärgernis zu vermeiden, habe er die Romfahrer angewiesen, *ut ecclesiae cath. matricem etc.* Soll das einen Sinn haben, so kann es nur heißen: die Romfahrer möchten wohl bedenken, daß es sich hier um die Mutterkirche und den Wurzelstock der katholischen Kirche handele, und möchten darum sorgfältig und vorsichtig in ihrem Verhalten und in ihren Äußerungen sein. Ein irgendwie sicheres Zeugnis für den Realprimat ist die Stelle in keinem Falle, da *matrix* und *radix* auch hier vielleicht nur auf die zeitliche Priorität des römischen Stuhles hinzielen.

In einer soeben erschienenen Abhandlung (Römisch-katholisch beim h. Cyprian, in Zeitschr. für kath. Theol. 1911, 253 ff.) verteidigt Kneller die vor Koch gewöhnliche Auslegung der Stelle *Ep.* 48, 3, Cyprian habe, indem er die römische Kirche Mutterschoß und Wurzelstock der katholischen Kirche nenne, damit sagen wollen, die Gemeinschaft mit der römischen Kirche sei gleichbedeutend mit der Gemeinschaft der ganzen katholischen Kirche. Aber Kneller geht in dieser Abhandlung von zwei Voraussetzungen aus, von denen die erste unbewiesen und zweifelhaft, die zweite geradezu falsch ist, und darum muß ich leider die ganze Abhandlung für verfehlt halten. Er schreibt S. 255: „Immerhin können wir dem Zusammenhang des Schreibens zweierlei entnehmen: 1) Wenn die Romfahrer an Wurzel und Mutterschoß festhalten, so müssen sie sich für Kornelius entscheiden, nicht für Novatian. 2) Cyprian schreibt an Kornelius und für Kornelius; ob er den Romfahrern gegenüber die Ausdrücke Wurzel und Mutterschoß gebraucht hat, wissen wir nicht, aber das wissen wir, daß er dem Kornelius gegenüber seine Auseinandersetzung in diese Worte zusammenfaßt.“ Gerade auf diese zweite Behauptung baut Kneller seine ganze Beweisführung auf; aber sie ist falsch, denn Cyprian sagt ganz bestimmt in seinem Schreiben: *nos scimus hortatos esse* (nämlich die Romfahrer), *ut ecclesiae catholicae matricem et radicem agnoscerent et tenerent.* Die erste Voraussetzung aber läßt sich nicht beweisen; im Gegenteil ist es sehr wahrscheinlich, daß Cyprian den Romfahrern jene Weisung zu einer Zeit gegeben hat, als man über die rechtmäßige Wahl des Kornelius in Afrika noch kein sicheres Urteil hatte; darauf weist schon der Zusatz *ne cum scandalo ullo navigarent* deutlich hin.

4) Mit Recht geht Seitz S. 92 ff. gegen die Behauptung Kochs an, Cyprian kenne nur eine Glaubensquelle, die Hl. Schrift. Die Äußerungen in Cyprians Schriften hierüber sind ganz unbestimmt; sie zeigen nur, daß ihm die Hl. Schrift die

erste und, wo sie klar ist, die entscheidende Glaubensquelle ist. Wenn aber Seitz sich gegen Koch hier auf Cyprians Billigung der Kindertaufe beruft, so bedeutet das nichts für die Tradition, da Cyprian die Kindertaufe ausdrücklich auf die Hl. Schrift (Luk. 9, 56) gründet.

An folgenden Stellen kann ich dem Verf. nicht zustimmen.

Die Stelle *De cath. eccl. unit.* 3: *dum ad veritatis originem non reditur nec caput quaeritur nec magisterii caelestis doctrina servatur* übersetzt Seitz S. 11: „Man geht nicht auf den Ursprung der Wahrheit zurück und fragt nichts nach dem Haupt (Oberhaupt) und hält sich nicht an die Unterweisung des himmlischen Lehramtes.“ Offenbar ist hier *caput* mit „Quelle“ zu übersetzen, gemeint ist die Hl. Schrift; vgl. *De unit.* 12: *veritatis caput atque originem reliquerunt; De zelo* 3: *ad caput eius atque ad originem recurramus; Ep.* 74, 10: *utrumne arescentibus venis in capite unda siccaverit.*

In *Ep.* 59, 5: *quando sacerdoti dei non obtemperatur* versteht er unter dem *sacerdos dei* den römischen (S. 12 f.) Bischof als Oberhaupt der Kirche, während jeder beliebige Bischof gemeint ist; ebenso auch *Ep.* 72, 1: *ad sacerdotalem auctoritatem* (Seitz S. 43).

S. 20 wird vom sog. Apostelkonzil gesagt: „Nicht bloß zeitlich nimmt Petrus als der erste das Wort, sondern ‚nachdem die Verhandlung lebhaft geworden‘ (v. 7), gibt er als Oberhaupt der Gesamtkirche der Debatte die entscheidende Wendung durch den ersten feierlichen Ausspruch *ex cathedra* . . . Jakobus sprach als Lokalbischof von Jerusalem bloß nach und führte weiter aus, was in höchst autoritativer Weise bereits Simon dargelegt hatte.“ Es gehört eine höchst eigentümliche Brille dazu, um die Verhandlungen der Apostelversammlung in diesem Lichte zu schauen.

De unit. 5: *Episcopatus unus est, cuius a singulis in solidum pars tenetur* versteht der Verf. (S. 22 f.) einseitig von der Einheit im Glauben, sich stützend auf das vorhergehende: *nemo fidem veritatis perfida praevaricatione corrumpat.* Aber es geht auch vorher: *nemo fraternitatem mendacio fallat;* nicht bloß durch Irrlehre, sondern auch durch allerlei andere Umtriebe kann man im Sinne Cyprians die Einheit stören.

Ep. 70, 3: *una ecclesia a Christo domino nostro super Petrum origine unitatis et ratione fundata* übersetzt Seitz S. 32 f.: „eine von Christus unserm Herrn auf Petrus im Hinblick auf den Ursprung und unter dem Gesichtspunkt der Einheit gegründete Kirche.“ Besser Koch S. 43: „Petrus ist der zeitliche Ausgangspunkt und der Erkenntnisgrund der kirchlichen Einheit.“

In der Stelle *Ep.* 43, 5: *Deus unus est et Christus unus et una ecclesia et cathedra una super Petrum domini voce fundata* versteht Seitz S. 33 f. unter *cathedra una* den römischen Bischofsstuhl. Aber es handelt sich an der Stelle, wie Koch S. 41 f. richtig bemerkt, um Vorgänge in der karthagischen Kirche, um Verbindung der Gemeinde mit ihrem Bischofe, nicht um die Verbindung mit Rom; *cathedra una* ist also das eine kirchliche Lehramt, das durch die Worte des Herrn an Petrus gegründet worden ist.

In einem Briefe an Cyprian tadelt Firmilian in Kleinasien die Unklugheit des Papstes Stephanus, daß er, der sich so sehr der Stelle seines Episkopates und der Amtsnachfolge Petri rühme, die Taufe der Häretiker anerkenne und damit viele andere Felsenfundamente einführe und Neubauten vieler Kirchen errichte (Cypr. *Ep.* 75, 17). Seitz sieht S. 40 in diesen Worten eine Anerkennung des römischen Primates; statt sich zu ereifern gegen eine ungebührliche Selbstüberhebung des römischen Bischofs, tadele Firmilian vielmehr die allzu bescheidene, unkluge und kurzsichtige Nichtausnutzung desselben. Das muß ich entschieden ablehnen. Firmilian tadelt nur die Inkonsequenz des Papstes, daß er, der den Primat als Felsenfundament der Kirche beanspruche, andere Kirchen als selbständig und gleichberechtigt anerkenne; daß Firmilian den Primatsanspruch des Papstes billigt, ist in keiner Weise gesagt. — Ebenso falsch findet Seitz S. 41 eine Anerkennung des Primates in dem 17. Bischofsvotum des afrikanischen Septemberkonzils 256 (bei Hartel, *Opp. Cypr.* I p. 444).

In *Ep.* 59, 14 tadelt Cyprian die karthagischen Schismatiker, daß sie nach Rom an den Papst appelliert haben, nicht aber den Papst, daß er diese Appellation angenommen hat. S. schließt daraus S. 51 ff., daß Cyprian nur die hinterlistige Form der Appellation, nicht diese selbst tadeln wollte. Aber der Wortlaut des Briefes spricht dagegen, namentlich die Worte: *et singulis pastoribus portio gregis sit adscripta quam regat unusquisque . . . oportet utique eos quibus praesumus non circumcursare . . . sed agere illic causam suam, ubi et accusatores habere et testes sui criminis possint.* Wenn Cyprian den Papst nicht tadelt wegen Annahme der Appellation, so kann man daraus wohl schließen, daß man schon damals in Rom solche Appellationen gewöhnlich anzunehmen pflegte; vielleicht aber enthielt sich Cyprian auch deshalb des Tadels gegen den Amtsbruder, weil er die Eintracht nicht stören wollte.

In *Ep.* 68, 2 schreibt Cyprian dem Papste Stephanus, er solle *plenissimas litteras* nach Arles schicken, damit der dortige Bischof Marcianus abgesetzt werde; dieses *plenissimas* will Seitz S. 57 übersetzen: „kraft der Fülle seiner Amtsgewalt oder Jurisdiktion“. Diesen Sinn braucht das Wort aber nicht zu haben, es kann auch heißen „kategorisch oder energisch“; vgl. *plenissime tractem* und *plenius tractabo* in Cypr. *Ep.* 56, 3.

Die *principalitas* der römischen Kirche in der bekannten Irenäusstelle (*Adv. haer.* III 3, 2) erklärt Seitz S. 118 ff. als „gottverliehene Amtsvollmacht auf allen Gebieten des Kirchenregimentes“. Er beruft sich dafür auf *Adv. haer.* IV 38, 3, wo Gott eine *principalitas in omnibus* zugesprochen wird; dann auf August. *De bapt.* I 1, 2, wo es heißt: *principatum cuilibet episcopatui praeferendum;* „wer von dieser prägnanten Bedeutung der *principalitas* noch nicht überzeugt wäre, dem müßte jeden weiteren Widerspruch unmöglich machen der ausdrückliche Zusatz *potentior*, welcher den Charakter des Vorzuges der römischen Kirche vor allen übrigen auf der ganzen Welt als Machtprimat außer Zweifel stellt“; endlich wird verwiesen auf den heidnischen Schriftsteller Ammianus Marcellinus, der berichtet, der arianische Kaiser Konstantius habe die Absetzung des h. Athanasius verlangt „kraft der Autorität, vermöge deren die Bischöfe der ewigen Stadt einen Vorrang besitzen.“ Und wenn derselbe Ammian den Papst Liberius „den Vorsteher des christlichen Gesetzes nennt“, sagt Seitz, „liegt darin nicht unwidersprechlich die höchste legislative Gewalt und Jurisdiktion, also der Machtsprimat, nicht der Tatsachenprimat des Papstes?“

Aber das alles ist außerordentlich willkürlich und in keiner Weise überzeugend. Die *principalitas* der römischen Kirche wird von Irenäus selbst damit erklärt, daß sie die *ecclesia maxima et antiquissima et omnibus cognita a gloriosissimis duobus apostolis Petro et Paulo Romae fundata* ist. Besonders auf den letzteren Umstand kommt es hier an, weil Irenäus im unmittelbar Vorhergehenden gesagt hat, daß die Tradition derjenigen Kirchen für den Glauben maßgebend ist, die von einem Apostel gegründet sind; diese *principalitas* besitzt die römische Kirche als eine *potentior*, weil sie von den zwei bedeutendsten Aposteln gegründet ist. Auf die dem h. Petrus von Christus verliehene Vollgewalt spielt Irenäus hier mit keinem Worte an; daß sie mit dem Worte *potentior* angegeben oder sogar „außer Zweifel gestellt“ sei, wird außer Seitz nicht leicht einer sich überzeugen. — Die Augustinusstelle hat mit unserer Frage nichts zu tun. Augustinus will hier beweisen, daß Cyprians Standpunkt in der Ketzertaufe nicht entscheidend sei; denn wenn Petrus hinsichtlich der Verpflichtung des jüdischen Gesetzes für die Heiden dem h. Paulus gegenüber irren konnte, so konnte noch mehr Cyprian irren, der nur Bischof, nicht Apostel war; daran schließt sich bei Augustinus der Satz: *Quis enim nescit illum apostolatus principatum cuilibet episcopatui praeferendum?* Wohl hat er vorher auch vom Primate des h. Petrus gesprochen, aber in folgender Form: *apostolum Petrum, in quo primatus apostolorum tam excellenti gratia praeeminet;* hier ist aber das Wort *apostolorum* zu beachten, Cyprian will sagen: „Der Primat oder Vorrang, den schon die Apostel haben, ist bei Petrus ein besonders hervorragender;“ für die Jurisdiktionsgewalt der römischen Bischöfe über die Gesamtkirche beweisen die Worte nichts. — Und nicht anders ist es mit Ammianus Marcellinus. Dieser Heide erzählt (XV 7), Kaiser Konstantius habe den Papst Liberius zu sich beschieden, um ihn zur Verurteilung des Athanasius zu bewegen; dabei nennt er den Papst (n. 6) *christianae legis antistes*, d. h. „christlichen Bischof“; wie Seitz S. 119 in diesem Titel, den er mit „Vorsteher des christlichen Gesetzes“ übersetzt, „unwidersprechlich die höchste legislative Gewalt und Jurisdiktion, also den Rechtsprimat, nicht bloß Tatsachenprimat des Papstes“ finden kann, ist mir ganz unerfindlich. Ammianus sagt weiterhin (n. 10), der Kaiser habe die Absetzung des Papstes bestätigen lassen wollen *auctoritate quoque potiore aeternae urbis episcopi.* Seitz sieht auch darin eine Anerkennung des Machtprimates des römischen Bi-

schofes durch den Kaiser, weil damals (im J. 355) „Rom seine Bedeutung als Welthauptstadt bereits an Byzanz habe abtreten müssen und das *epitheton ornans* der ‚ewigen Stadt' nur noch auf seine geistliche Macht gründen konnte" (?!).

Das Gesagte dürfte genügen, um das oben gefällte Gesamturteil über die Seitzsche Schrift zu erläutern. Ich zweifle nicht daran, daß der Verf. von den besten Absichten beseelt war, und gebe auch zu, daß sich in seinem Buche manche gute Anregung und Beweisführung findet; aber in der Hauptsache und besonders in der Methode ist das Buch verfehlt. Es sollte mich sehr freuen, wenn ich mich täuschte und wenn andere mir beweisen könnten, daß mein Urteil zu hart ist.

Bonn. Gerhard Rauschen.

Müller, D. H., **Die Deutungen der hebräischen Buchstaben bei Ambrosius.** [S.-A. aus den Sitzungsberichten der kais. Akademie der Wiss. Wien]. Wien, A. Hölder, 1911 (27 S. gr. 8°). M. 0,85.

Die *Expositio in psalmum 118* des h. Ambrosius, deren Ausgabe wir in nächster Zeit im Wiener *Corpus scriptorum* zu erwarten haben, gibt dem, der das umfangreiche Werk nach der literarhistorischen Seite betrachtet, noch manches Rätsel auf. Rätselhaft ist vor allem die eigenartige Deutung der hebräischen Buchstaben, die Ambrosius an die Spitze der *22 sermones* stellt, von denen ein jeder 8 Verse, die im Hebräischen alle mit denselben Buchstaben in der Reihenfolge des Alphabetes beginnen, erklärt. Wer ist hier für Ambrosius das Vorbild gewesen? Der alte Dallaeus bezeichnete die Deutungen als *mera somnia,* gewiß mit Unrecht, wie die vorliegende Abhandlung zweifellos dartut. Zwar stimmen die *interpretationes* des h. Ambrosius mit denen, die uns bei Eusebius und Hieronymus überliefert sind, nur gelegentlich überein, doch zeigt ein Alphabet-Midrasch, den jüngst A. Wünsche (Aus Israels Lehrhallen IV, S. 199 ff.) ins Deutsche übertrug, unleugbare Zusammenhänge mit den Deutungen des Ambrosius. Wir haben es also mit einer alten Tradition zu tun. M. untersucht in seiner gelehrten Abhandlung zunächst die Quellen, die für Ambrosius in Betracht kommen können und bespricht sodann die Deutung der einzelnen Buchstaben. M. will die *interpretationes* nicht auf Origenes zurückführen, er denkt, daß Ambrosius aus Philos Etymologien geschöpft habe. Wenn auch eine spezielle Schrift des Alexandriners über die Etymologie und Symbolik der Buchstaben nicht erhalten ist, so möchte M. doch mit einiger Sicherheit annehmen, daß die *interpretationes* aus dem Kreise der hebräischen Studien Philos stammen, wobei es natürlich nicht ausgeschlossen bleibe, daß Ambrosius neben Philo auch andere Quellen benutzte, ja M. möchte den Versuch machen, die verlorene Schrift Philos über die Etymologie und Symbolik der Buchstaben teilweise zu rekonstruieren (S. 11. 12).

Ich würde für die Quellenfrage eine andere Lösung vorschlagen. In meiner Dissertation *(S. Ambrosius quos auctores quaeque exemplaria in epistulis componendis secutus sit,* Münster 1909) S. 38—41 habe ich darauf hingewiesen, daß Ambrosius sich an *Onomastica sacra* gehalten hat, ein Ergebnis, dem A. Engelbrecht in einer Zuschrift an M. (S. 12 Anm. 1) zustimmt. In diesen *Onomastica* standen auch Deutungen der hebräischen Buchstaben. Daß Ambrosius verschiedene *Onomastica* benutzte, geht m. E. aus folgender Stelle klar hervor, die noch nicht genügend verwertet ist. Zum Buchstaben Nun macht Ambrosius folgende Bemerkung (P. L. XV, 1390): *Nun littera hebraea est quarta decima, cuius interpretatio est unicus vel in alia interpretatione pascua eorum.* Nach Erörterung der ersten *interpretatio* heißt es weiter: *Nec sane ab ista abhorret etiam illa in alio reperta codice litterae huius interpretatio.* Daraus ergibt sich unzweifelhaft, daß Ambrosius in einem zweiten Codex, den wir wie den ersten als *Onomasticum* bezeichnen dürfen, die Deutung *pascua eorum* gefunden hat. So verstehen wir es, wenn Ambrosius so oft bemerkt, *ut alibi invenimus, alii interpretati sunt, ut altera docet interpretatio* u. dgl. Damit sind Erklärungen gemeint, die ihm aus einem anderen *Onomasticum* zuflossen. So ergibt sich für uns die Notwendigkeit, die *Onomastica* zu Hilfe zu ziehen. Leider sind aber die *Onomastica* bis jetzt wenig untersucht, manche handschriftlich erhaltenen harren noch der Veröffentlichung. Auch die bei Ambrosius vorhandenen Namenerklärungen müßten zusammengestellt und mit den anderswo sich findenden Erklärungen verglichen werden, um die von Ambrosius verwerteten *Onomastica* festzustellen. Ich hoffe, gelegentlich das von mir gesammelte Material vorlegen zu können.

Nunmehr einige Einzelbemerkungen zu den Ausführungen von M. Zu der Deutung von Koph: *cuius interpretatio est conclusio et, sicut alibi iuvenimus, aspice* bemerkt M.: „Die Deutungen *conclusio* und *aspice* fordern eine eindringlichere Erklärung. Unter *conclusio* versteht Ambrosius nicht etwa Schluß in logischem Sinne, sondern einschließen, einfassen, wie das aus seiner Bemerkung: *qui concluditur circumspicere se debet* hervorgeht. Damit stimmt nun die Deutung in A. M. (Wünsche S. 260): „Koph (קוף) d. i. Mose, der Vater der Weisen, der Vater aller Propheten, der von Pharao alle Worte der Weisheit und alle Worte der Vernunft und alle Worte der Klugheit und der Einsicht etc. zusammengereiht (הקיף) hat. הקיף kann passender übersetzt werden: „umfaßt, eingeschlossen hat". Nicht nur der „Eingeschlossene", sondern auch der „Umschließende" muß Ausschau halten, wobei Ambrosius Aktiv und Passiv verwechselt haben kann" (S. 25). Ich möchte eine andere Erklärung versuchen. Für Koph ist bei Eusebius (P. Gr. XXI, 787) die Bedeutung *κλῆσις* angegeben, Hieronymus (Ep. XXX, 5) hat dafür *vocatio.* Sollte Ambrosius nicht statt *κλῆσις κλεῖσις* in seinem *Onomasticum* gelesen haben? Wir kämen dann ganz ungezwungen zu der sonst schwer zu erklärenden Interpretation *conclusio.* Ambrosius bemerkt zudem: *Profuit igitur conclusio: conclusit enim Deus etc.* (Röm. 9, 32: *συνέκλεισεν γὰρ ὁ θεὸς κτλ.*). Nicht berücksichtigt hat M. die von E. Klostermann aus dem Codex Marchalianus der LXX veröffentlichten Buchstabendeutungen: *Onomasticum Marchalianum,* Zeitschr. f. alttest. Wiss. XXIII (1903) S. 135 ff. Sie scheinen mir für unsere Frage nicht bedeutungslos zu sein; jedenfalls zeigen sie, wieviel wir noch von einer systematischen Durcharbeitung der *Onomastica* zu erwarten haben.

M.s Abhandlung hat das unleugbare Verdienst, die Erklärung der hebräischen Buchstaben bei Ambrosius wesentlich gefördert zu haben. Manches Fragezeichen ist noch geblieben. Vielleicht sind die von mir angeführten Momente von einiger Bedeutung, um die Herkunft der Buchstabendeutungen noch mehr aufzuhellen.

Gaesdonck bei Goch. W. Wilbrand.

Bigelmair, Andreas, **Die Afralegende.** [Sonderabdruck aus: Schröder, Archiv für die Geschichte des Hochstifts Augsburg I 139—221]. Dillingen a. D. 1910 (83 S. gr. 8°).

Über die Afralegende ist besonders seit B. Kruschs Edition in den *Monumenta Germaniae (Script. rer. Merov.* III 41—64, Hannover 1896) viel geschrieben und gestritten worden. Aber als abgeschlossen kann die Untersuchung noeh immer nicht gelten, und — ob sie wohl bald ein friedliches Ende finden wird? Noch unlängst ja hat H. Goussen in »Theologie und Glaube« 1909 I 791-795 armenische Texte in Übersetzung veröffentlicht und diese als die ältesten Akten der Augsburger Heiligen in Anspruch genommen. Da ist der Kritik wieder Tür und Tor geöffnet und der Streit dürfte aufs neue entbrennen.

B. nimmt in der vorliegenden Abhandlung wohl als

erster zu Goussens Text Stellung, wenn auch leider nur sehr kurz (S. 63—66). Das Hauptgewicht legt er (S. 1—61) auf eine möglichst übersichtliche und genaue Darstellung der literarischen Überlieferung der Afralegende und der sich daran anschließenden Auseinandersetzungen, um dann (S. 66 ff.) seine eigene Ansicht hinsichtlich der textgeschichtlichen Streitpunkte vorzutragen. Ihm ist die kürzere Rezension der *Passio*, wie sie G. Vielhaber in den *Anal. Bolland.* 1907 XXVI 58—65 aus dem *Cod. lat. Vindob.* 420 *(olim Salisb.* 39) ediert hat, (wenn auch mit einigen vorzunehmenden Änderungen) die ursprünglichere (S. 68). Als Vorlage hatte sie das *Martyrologium Hieronymianum.* Ihre Entstehungszeit kann also kaum über das 7. Jahrh. hinausreichen (S. 74). Die Frage nach dem höheren oder geringeren inneren Werte des armenischen Aframartyriums gegenüber dem lateinischen wird leider von B. nicht erörtert. Ihm ist der armenische Text für die Ermittelung der ursprünglichen Gestalt der Afraakten nicht von Wert. Diese ist, wie er (S. 66) kurzweg behauptet, die lateinische und zwar in der vorliegenden Zweiteilung der *Conversio* und *Passio.*

Der Vollständigkeit halber war S. 50 wohl auch auf H. Günter, Legendenstudien (Köln 1906) S. 13, 5 zu verweisen. — Daß Goussen so kurz abgetan wird, ist befremdlich. Dem armenischen Martyrium kommt u. E. eine viel höhere Bedeutung zu, als B. ihm beimißt. Seine „Vorlage" kann nicht erst im 12. Jahrh. unter Friedrich Barbarossa nach Cilicien gekommen sein (S. 66): die mittelalterliche Legendenform hat denn doch ein ganz anderes Gesicht. Uns will scheinen, daß die Afralegende — ob direkt oder auf Umwegen sei hier dahingestellt — schon viel früher Armeniern bekannt geworden sein dürfte. Der rege Verkehr, welcher bis ins 8. Säculum hinein zwischen Orient und Occident herrschte, macht dies nicht unwahrscheinlich. Vgl. P. Scheffer-Boichorst, Kleinere Forschungen zur Geschichte des Mittelalters: IV. Zur Geschichte der Syrer im Abendlande, in: Mitt. d. Inst. f. österr. Geschichtsforschung 1885 IV 520—550 sowie L. Bréhier, *Les colonies d'Orientaux en Occident au commencement du moyen-âge Ve—VIIIe siècle*, in Byzant. Zeitschrift 1903 XII 1—39. Überdies hat der armenische Text nach Inhalt und Form auch ein recht altes Gepräge. U. E. ist er bzw. seine Vorlage älter als die kürzere Form der *Passio.* Daß letztere in ihm den Anschauungen und Bedürfnissen der armenischen Leser oder Hörer entsprechend umgestaltet wurde (S. 66), ist uns durch nichts wahrscheinlich gemacht. Ob nicht vielleicht er bzw. seine Vorlage auf ein amtliches Protokoll zurückgeht bzw. sehr alte Aufzeichnungen wiedergibt? Goussens Text verdient auf alle Fälle eine gute Beachtung und eingehende Würdigung.

Als Einführung in die Literatur und Probleme der Afralegende ist B.s Abhandlung recht brauchbar und verdienstlich.

Fulda. K. Lübeck.

Vansteenberghe, Dr. E., **Le „De ignota litteratura" de Jean Wenck de Herrenberg contre Nicolas de Cuse.** [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Band VIII, Heft 6]. Münster i. W., Aschendorff, 1910 (43 S. gr. 8°). M. 1,50.

Die Streitschrift des Heidelberger Theologieprofessors Johannes Wenck, *De ignota litteratura* gegen das Werk *Docta ignorantia* des Nicolaus Cusanus galt als verloren. Vansteenberghe hat sie aber in der Mainzer Stadtbibliothek unter der Signatur *Cod. Cartus. 307* aufgefunden und jetzt im vorliegenden Heft von Baeumkers »Beiträgen« sorgfältig herausgegeben. Dafür werden sowohl die Theologen wie die Germanisten ihm dankbar sein. Wencks Schrift hat Wert für den Dogmatiker, weil sie uns das scharf ablehnende Urteil eines zeitgenössischen Theologen über die Lehren des Cusaners bringt — ein Urteil, das mich vielfach an Gloßner erinnert. Für die Germanistik ist *De ignota litteratura* von großer Bedeutung wegen der darin enthaltenen Hinweise auf zwei deutsche Schriften des Meister Eckehart. In dieser Beziehung ist das Werk schon im J. 1908 von Adolf Spamer ausgenützt worden (vgl. seine Arbeit: Zur Überlieferung der Pfeifferschen Eckeharttexte in den »Beiträgen zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur« XXXIV 307 ff.). Spamer war es nämlich im Frühjahr 1906 gelungen, im Codex 228 der Trierer Stadtbibliothek dieselbe Schrift Wencks zu entdecken, was Vansteenberghe in leicht erklärlicher Weise übersehen, wie er auch die Bedeutung seines eigenen Fundes für die Germanistik nicht erkannt hatte. Seinen Text habe ich mit der Trierer Handschrift verglichen. Etwas von Bedeutung ist nicht nachzutragen.

Maria Laach. P. Augustinus Daniels O. S. B.

Dürrwächter, A., **Christoph Gewold.** Ein Beitrag zur Gelehrtengeschichte der Gegenreformation und zur Geschichte des Kampfes um die pfälzische Kur. [Studien und Darstellungen aus dem Gebiete der Geschichte. IV, 1]. Freiburg, Herder, 1904 (VI, 134 S. gr. 8°). M. 2,60.

Das trefflich und anziehend geschriebene Buch ist schon 1904 erschienen; daß es erst heute in der Theol. Revue besprochen wird, dafür muß Referent einen großen Teil der Schuld auf sich nehmen, doch kommt die Anzeige des Buches selbst wohl nicht zu spät, vielmehr wird vielleicht eben durch diese verspätete Anzeige die Aufmerksamkeit wieder auf ein Werk hingelenkt, das verdient, daß man es nicht vergesse.

Gewold, so ist die richtige Schreibweise, nicht Gewaldt, steht im Mittelpunkt eines großen Interessenkreises, führende Persönlichkeit ist er nicht, aber trotzdem ist seine Tätigkeit am Hofe des Kurfürsten Maximilian eine außergewöhnliche. Er ist Geheimsekretär des Kurfürsten, Protokollführer des geheimen Rats, Mitglied von Kommissionen und Archivar. Entscheidend möchte ich sein Eingreifen in den Streit um die Kurwürde des Herzogs Max mit dem Pfalzgraf Friedrich IV, dem Kartoffelkönig, nennen; hier hat Gewold seinen Gegner Marquard Freher, den Anwalt des pfälzischen Kurfürsten, zum Schweigen gebracht. Freilich darf, um die literarische Bedeutung G.s richtig einzuschätzen, nicht verschwiegen werden, daß er namentlich in dieser literarischen Fehde tüchtige Beistände unter den Jesuiten hatte. Besonders Jakob Gretser hat ihm sehr geholfen dadurch, daß er ihn auf die Urkunde von 1275 aufmerksam machte, welche den Streit zugunsten des bayrischen Prätendenten entscheiden mußte. Auch sonst ist G. literarisch tätig gewesen, er hat eine Genealogie des Bayernhauses, eine Apologie für Ludwig den Bayern geschrieben und eine Reihe kleiner Schriften, so eine Neubearbeitung der Metropolis von Wiguleus Hund u. a. m. herausgegeben.

D. gibt S. 111—116 ein Gesamtbild G.s. Obwohl nicht geborener Katholik (er trat zum katholischen Glauben 1581 in Ingolstadt über), zeichnete er sich durch großen Glaubenseifer aus. „Treue für seinen Herrn und für seine Kirche oder unpersönlicher ausgedrückt, Patriotismus und Glaubenseifer sind die Beweggründe, aus denen (auch) sein Wirken als Gelehrter herauswuchs" (S. 114), dem freilich alle Schwächen und Gebrechen jener Zeit anhaften.

Alles in allem dürfen wir D. für den interessanten Beitrag zur Gelehrten- und Reformationsgeschichte des 16./17. Jahrh. recht dankbar sein.

Monte Cassino. Br. Albers, O. S. B.

Nürnberger, Dr. Augustin, o. Professor der Theologie an der Universität Breslau, **Fakultät und Fürstbischof.** Breslau, G. P. Aderholz, 1910 (136 S. gr. 8°). M. 1,80.

Diese der Universität Breslau zum 100jährigen Jubiläum ihrer Vereinigung mit der Frankfurter Universität gewidmete Schrift bildet die letzte wissenschaftliche Studie des geschätzten Breslauer Kirchenhistorikers. Leider sollte der Verf. die Drucklegung seiner Arbeit nicht mehr erleben, durch ein schweres Lungenleiden wurde er der Wissenschaft allzufrüh entrissen. Ein Freund des Verstorbenen, Oberlehrer Hermann Hoffmann zu Breslau, besorgte die Herausgabe des hinterlassenen Materials. N. beabsichtigte ursprünglich wohl als Fortsetzung seiner früheren Publikation: »Zum 200jährigen Bestehen der katholischen Theologenfakultät an der Universität Breslau‹ anläßlich der bevorstehenden Hundertjahrfeier der Breslauer Universität eine Geschichte der katholisch-theologischen Fakultät während der Jahre 1811—1830 zu schreiben, allein er vermochte wegen schwerer Erkrankung sein Vorhaben nicht auszuführen. Indessen bietet auch die vorliegende Schrift in 28 Abschnitten immerhin einen Einblick in die wichtigsten zwischen der bischöflichen Behörde und der Fakultät gepflogenen Verhandlungen jener Jahre. Die Darstellung selbst wird durch erstmalige Veröffentlichung einer Reihe wichtiger teils der fürstbischöflichen Geheimen Kanzlei teils dem Breslauer Kuratorialarchiv entnommenen Aktenstücke wirksam unterstützt. Die Arbeit interessiert übrigens nicht allein den Kenner der schlesischen akademischen Unterrichtsverhältnisse, dieselbe ist von allgemeinem und bleibendem Wert für die Beurteilung der Rechtsstellung der katholisch-theologischen Fakultäten gegenüber der geistlichen und weltlichen Gewalt. Es kommen Fragen zur Erörterung, welche heute wie damals von prinzipieller Bedeutung sind, z. B. Mitwirkung des Diözesanbischofs bei der Anstellung von Professoren, Ablegung der *Professio fidei* seitens der Professoren vor Antritt des Lehramtes, Einsendung des Lektionsverzeichnisses an den Bischof, Stellung der Fakultät zum Klerikalseminar, Mitwirkung der Fakultät bei den wissenschaftlichen Prüfungen der Theologen usw. Es wäre sehr wünschenswert, daß dieser Studie recht bald eine einheitliche möglichst bis auf die Gegenwart geführte Bearbeitung des gesamten einschlägigen Materials folgen würde.

Münster i. W. Karl Lux.

Carmignani, Clemens ab Orentano, O. F. M., **Elementa Theologiae fundamentalis** iuxta Pontificiam praescriptionem studiorum reformandorum. Florentiae, Libreria editrice Fiorentina, 1911 (XXXI, 355 p. gr. 8°). L. 4,50.

Eine eigenartige von der herkömmlichen Anlage der apologetischen Lehrbücher ziemlich stark abweichende Fundamentaltheologie ist es, die den Professor des Seminars von Volterra P. Carmignani O. M. zum Verfasser hat. Mit Recht betrachtet C. die Apologetik als Vorschule der Dogmatik und vindiziert ihr darum die historisch-philosophische Methode. Im Widerspruch damit steht aber die lange Abhandlung (S. 12—77) über Dogmengeschichte und -Entwicklung. Der sehr dankenswerte geschichtliche Überblick hätte nur die Apologetik umfassen sollen. Auch wird schon in der Einleitung über Rationalismus, Agnostizismus, Kantismus, Positivismus gesprochen, wie es scheint, etwas verfrüht. Den apologetischen Stoff verteilt C. in die drei Gruppen *De religione in genere, de religione in specie* (Christentum), *de religione in particulari* (Kirche). Im ersten Teil werden die Gottes- und Seelenbeweise aus der Philosophie vorausgesetzt. Den Übergang zum zweiten Teil vermittelt sehr gut die Lehre von der moralischen Notwendigkeit der übernatürlichen Offenbarung.

Die Erschließung der geoffenbarten Religion als der wahrscheinlichen aus der bloß hypothetischen Betrachtung der Religion hat u. E. etwas Gesuchtes, Apriorisches, ja an den Evolutionismus Anklingendes. Der Verf. will modern sein, sehr gut!, aber nicht um diesen Preis. Eine andere Modernität liegt in dem schon in der *demonstratio christiana* durchgeführten Vergleiche des Christentums mit Islam und Buddhismus. Soll aber eine Wirkung erzielt werden, so müßten die religionsgeschichtlichen Kenntnisse viel gründlichere sein, als die im Buche zutage tretenden. Um nur ein Beispiel anzuführen, ist es geschichtlich ganz unrichtig, daß der Konfuzianismus eine Reform des Taoismus sei, wie S. 152 behauptet wird. Diese komparative Methode des Verf. hat ferner das Mißliche, daß stark verbreitete Religionsformen, wie Fetischismus, Animismus, gar nicht in Betracht gezogen werden. Wegen dieser Unvollständigkeit könnten Religionsgeschichtler über das Christentum vielleicht die Achseln zucken und die Studierenden in unnötige Zweifel gezogen werden. Ich gestehe außerdem, daß der Vergleich Christi z. B. mit Mohammed für mich immer etwas Befremdendes, Abstoßendes hat. Mit Mohammed wird man auch auf andere Weise fertig. Das S. 178 gebrachte Argument von der Kulturförderung durch das Christentum ist an sich richtig, kann aber mißbraucht werden und wird es tatsächlich von den Los von Rom-Prädikanten, wenn nicht zwischen religiöser und materieller Kultur genau unterschieden wird. Der Schluß, daß die Würde des Christentums so groß sei, daß es nur von Gott sein könne (S. 183), dürfte nur für die Möglichkeit, nicht aber für die Wirklichkeit seines göttlichen Ursprungs apodiktisch beweisen. Die Zählung der Danielischen Wochen — daß es Jahreswochen seien, hätte doch auch bewiesen werden sollen — wird richtig vom J. 457 v. Chr. begonnen. Dies ist aber nicht das 20., sondern das 7. Regierungsjahr Artaxerxes' I, Langhand (464—424), in welchem nach 1 Esdr 7,7 die Erlaubnis zum Wiederaufbau Jerusalems gegeben wurde.

Die Lehre von der Kirche wird kürzer, und ganz anders geordnet als in den meisten apologetischen Lehrbüchern, behandelt. Obschon das Dogmatische von der Kirche in die Dogmatik verwiesen wird, kommt naturgemäß dennoch viel Dogmatisches auch hier zur Sprache, aber nur nach der historisch-philosophischen Seite und unter dem Gesichtspunkt der Glaubwürdigkeit. Darum meine ich, wäre eine größere Ausführlichkeit in der nach allen Seiten so wichtigen Abhandlung über die Kirche von Vorteil gewesen, und das hätte ohne einen methodischen Fehler geschehen können.

Zu den Eigenschaften des Apostolats wird von C. mit den meisten Autoren auch die „außerordentliche" Gewalt, überall das Evangelium zu predigen, gerechnet. Wahrscheinlich war das aber nur eine delegierte, am Primat des Petrus teilhabende Gewalt. Auf diese Weise, bemerkt Billot, blieb die Verfassung der Kirche von Anfang bis heute unverändert. Neben der Gnade als übernatürlicher Seele oder Form der Kirche hätte auch die hierarchische Gewalt als soziale Form derselben erwähnt werden können. Die Lehre vom Primat wird unliebsam durch die These von der Einsetzung der Kirche unterbrochen. Ein ganz moderner Beweis wäre der auf philologischem Wege erbrachte von der Identität zwischen „Himmelreich" und „Kirche" aus den Verheißungsworten des Primats und die Auffassung des „Reiches",

durch die Zeitgenossen Jesu Christi gewesen; vgl. Fonck, Die Parabeln des Herrn im Evangelium (1902).

Werden einzelne Unebenheiten beseitigt und Flüchtigkeiten ergänzt, die wichtigsten literarischen Behelfe hinzugefügt, so kann der gute und gesunde Keim, der im Buche steckt, sich noch zu herrlicher Blüte und Frucht entwickeln.

Graz. A. Michelitsch.

Godard, André, **Le Positivisme chrétien.** Nouvelle édition. Paris, Bloud et Cie., 1910 (373 S. 8⁰). Fr. 3,50.

Dies Buch ist als Programm einer zeitgemäßen Apologetik der christlichen Religion gedacht. Der Verf. findet die Hauptvorurteile gegen das Christentum in der Philologie und Kritik. Unter ersterer versteht er das Gesamtstudium über die logischen und chronologischen Beziehungen der Völker und Völkerrassen. In diesen Beziehungen hat man den Beweis für den rein natürlichen Ursprung des Christentums zu entdecken geglaubt; das Christentum soll ein „Wiederaufleben des arischen Geistes sein" (S. 1). Die Kritik aber, die äußere wie die innere oder psychologische, sucht dem Christentum die geschichtliche Grundlage einer geoffenbarten Religion zu rauben.

G. ist früher selbst im Banne dieser Vorurteile gewesen. Nachdem er nun aber seit langem die Wahrheit gefunden hat, möchte er den genannten Vorurteilen ernstlich zu Leibe rücken. Er hat als Apologet einen verdienten, sehr guten Namen. Außer dem vorliegenden Buche hat er, gleichsam als Fortsetzung »*Les Routes d'Arles*« und »*Les Madones comtadines*« geschrieben, ersteres mehr exegetisch dogmatischer Natur, das andere mehr als direkte Apologie der Kirche gedacht. Den oben genannten Vorurteilen will er nun nicht durch reine Vernunftgründe begegnen, sondern durch das Studium der Tatsachen. „Es handelt sich also nicht mehr um spezielle Exegese, sondern um die allgemeine Theorie der Religionen. Und die Apologetik wird weniger durch die Vernunft antworten, die durch ihre Gewohnheit, alles beweisen zu wollen, in ihrem Ansehen geschwächt ist, als durch die Sprache der Tatsachen" (S. 1 f.).

Durch das Leben über die Macht des Irrtums belehrt, steckt er seine Ziele möglichst nahe. Er möchte nur die bekehren, die bekehrt werden wollen; mehr zu tun hält er auch bei dem größten Wissen für unmöglich. „Auch die beste Apologetik wird selten einen Menschen bekehren, der kein Verlangen nach dem Glauben hat" (S. 12). Das ist gewiß ein sehr gesunder Grundsatz. Der Apologet darf über dem absoluten Wert der objektiven Beweise den nur relativen Wert der subjektiven Einsicht und Überzeugung nicht vergessen; daher wird er auch in den verzweifeltsten Fällen kaum je ***a priori*** beim Gegner böse Absicht und gewolltes Nichtverstehen, sondern lieber schuldloses Vorurteil und falsch geleitete Geistesrichtung annehmen. Zugleich wird er — und damit will G. besonders vollen Ernst machen — möglichst viele Tatsachen aus den verschiedenen Wissensgebieten vorbringen, damit jeder, der sehen will, sehen muß.

Der Titel »*Positivisme chrétien*« ist gemäß dieser Erklärung zu verstehen. Der Positivismus als ausschließliche Betonung der exakten Wissenschaften bildet ja einen Gegensatz zum geoffenbarten Christentum: der Positivismus kann nicht christlich, das Christentum nicht positivistisch sein. Das Paradoxon *Positivisme chrétien* ist aber vom Verf. beabsichtigt, es soll die Richtung andeuten, in welcher er die Apologetik des Christentums fördern möchte.

In 6 größeren Abteilungen hat er die interessantesten Ausführungen in zusammenhängenden Kapiteln aneinandergereiht. Aus der ersten Abteilung „Vernunftgemäßer Spiritualismus" seien die Kapitel genannt: Die Unabhängigkeit des Gedankens, Die Schlafzustände der Seele, Die Vorsehung, endlich Das Gesetz der freien Wahl und Das Gesetz der Kraftanstrengung, gemäß welchem die Vorsehung die Menschheit leitet. Der Mensch soll sein Glück oder sein Unglück frei wählen. Gott gibt ihm die Fähigkeit zu sehen, zwingt ihn aber nicht. Ferner soll für den einzelnen Menschen wie für die gesamte Menschheit nichts ohne Kraftanstrengung erkauft werden: der Kapitän, der auf dem Posten stirbt, der Priester, der Arzt, der dem Pestkranken beisteht, fördert dadurch die Menschheit. In diesen Kapiteln weist er die einzelnen Punkte durch stete Hinweise auf Tatsachen des Lebens nach, die er geschickt und mit großem Scharfblick auswählt.

„Napoleon schrieb dem Zufall den dritten Teil seiner Erfolge zu: das ist der Anteil Gottes, er genügt ihm . . ." (S. 34).

„Haben die Sensualisten erwogen, daß der Verstand um so weniger an materielle Mittel gebunden ist, je höher er sich erhebt? Wo das Volk eine Seite schreibt und ein gewöhnlicher Schriftsteller einen Satz, da genügt einem Tacitus, einem Stendhal ein Wort . . . Manchmal erscheinen beide Erscheinungsordnungen (sinnliche und geistige) gänzlich voneinander unabhängig: ich bin dem Freunde, der auf weiter Reise sich befindet, näher als dem Unbekannten, den ich mit dem Ärmel streife" (S. 15).

„Dem erbärmlichen Materialismus seiner Zeit hielt Voltaire entgegen, daß immerhin ein Unterschied bestehe ‚*entre les idées de Newton et les crottes de mulet*'" (S. 14).

„Das Individuum, dessen ganzes denkende und fühlende Ich durch eine furchtbare innere Katastrophe erneuert worden ist, kann ganz gut physiologisch unverändert geblieben sein. Das sittliche Ideal besteht darin, den Zweck des Lebens über das Leben hinaus zu verlegen" (S. 16).

In der gleichen anregenden Weise behandelt er die anderen Teile seines Werkes: den wissenschaftlichen Spiritualismus, wo er den Darwinismus abfertigt und aus den Tatsachen der Naturgeschichte auf eine geistige Welt schließt; die übernormalen Erscheinungen des Okkultismus, der Telepathie und der Ahnungen, wobei er in einem besonderen Kapitel interessante Bemerkungen über seine Lieblingsheldin, Jeanne d'Arc, macht; sodann das eigentliche Wunder, dem er schon für Jeanne d'Arc zum Teil vorgegriffen hatte; endlich über die Religionen im allgemeinen und über die mosaische Offenbarungsreligion im besonderen.

Man kann das schöne Buch nur warm empfehlen. Inhalt und Form ist bedeutend und original. In seinen Gedankengängen wie im Stil zeigt G. eine auffallende Verwandtschaft mit Joseph de Maistre. Er hat eine ähnliche geistsprühende Sprache, große Kühnheit in den Bildern und Gedanken, große Unbefangenheit und Selbständigkeit des Urteils.

Wie er selbst selten eine Ansicht in Bausch und Bogen verwirft, sondern jedes Körnchen Wahrheit sorgsam heraushebt, so braucht man auch dem Verf. selten gänzlich zu widersprechen. De Maistre schreibt an seinen Sohn über Boileau: „Ein Mann wie Boileau mag wohl einmal irren, aber nie vollständig." Das gilt auch von Godard.

An Aussetzungen und an Punkten, in denen ich nicht mit dem Verf. einverstanden bin, seien folgende genannt:

Das Buch entbehrt jeder Quellenangabe für die recht zahlreichen, meistens außerordentlich interessanten, wörtlichen Zitate aus Bossuet, de Maistre, Newton, Bacon, Descartes und tausend anderen Autoren. — Manchmal zeigt er sich auch sehr unkritisch und zu leichtgläubig. In vollem Ernste erzählt er z. B. S. 76, Haeckel habe infolge des bekannten Cliché-Streites seinen Lehrstuhl eingebüßt. Eusapia Palladino ist von einer wissenschaftlichen Kommission als vielfache Schwindlerin erkannt und ent-

behrt somit des wissenschaftlichen Ansehens auch für die nicht ausdrücklich als Schwindeleien erkannten Erscheinungen. Lombroso gilt auch im allgemeinen kaum als die wissenschaftliche Größe, die G. in ihm sieht. Überhaupt halten wir den Verf. wegen seiner offenbaren Vorliebe für die okkulten Wissenschaften in allen diesen Punkt betreffenden Beobachtungen für minder zuverlässig.

S. 120 heißt es: „Auch der h. Vinzenz (von Paul) verlor den Glauben *(la foi)*, da er diesen Zustand des Nicht-Glaubens *(de l'incroyance)* für den Loskauf einer Seele auf sich genommen hatte.“ Das bedürfte geschichtlich und theologisch einer gründlichen Erklärung. Soll da von heftigen Versuchungen gegen den Glauben die Rede sein, die Vinzenz schließlich nicht mehr unterscheiden ließen, ob er glaube oder nicht? Oder soll die Abwesenheit jedes Zeichens eines lebendigen Glaubens gemeint sein? Oder endlich soll es sich, wie die Worte eigentlich allein ausgelegt werden können, wirklich um den Verlust der theologischen Tugend des Glaubens handeln? In letzterem Falle bestreiten wir in diesem Punkte vorläufig die Zuverlässigkeit der Berichte über das ja sowieso an ungelösten Fragen und Rätseln überreiche Leben des Heiligen.

G. begünstigt die Anschauung, die er allerdings nicht ausdrücklich vertritt, daß „Gott wohl die historische Zukunft, nicht aber die sittliche Zukunft des Individuums kennt“ (S. 44). „Beispiel: die Leidensgeschichte ist im einzelnen genau vorausgesagt, soweit die Tatsachen und die Rolle des eigenen freien Willens Christi in Betracht kommen; aber nichts in den Prophezeiungen bezeichnet genauer die sittliche Persönlchkeit der Henker. Gott konnte somit den sich der Schuld frei hingebenden Willen des Judas *(la volonté coupable de Judas)* . . . auf ein vorher bestimmtes Ziel lenken; Jesus sagte den Verrat des Judas erst voraus, als dieser Verrat im Willen des Apostels schon beschlossen war. Die Verleugnung des Petrus wird vorausgesagt, als schon die Elemente seiner Schwäche bestehen . . .“ (S. 45). — Von allem andern abgesehen, was diese Theorie Bedenkliches zu haben scheint, finde ich, daß die Beispiele nicht passen. Bei der Verleugnung des Petrus, sagt G., „bestehen schon die Elemente seiner Schwäche“, d. h. durch Nachlässigkeit, durch Gewohnheit der Selbstüberhebung und Voreiligkeit usw., war er in ganz eigentümlicher Weise disponiert, der Versuchung zu erliegen. Aber in dem Falle wäre die Voraussage des Heilandes nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung gewesen, keine sichere Voraussage; das „Wahrlich, wahrlich“ (Joh 13, 38; vgl. Mt 26, 34; Mk 14, 30) des Heilandes wäre unerklärlich. — Auch das erste Beispiel genügt nicht; der im Willen des Judas beschlossene Verrat konnte infolge einer Sinnesänderung des Apostels (die als sittliches Moment von Gott nicht vorausgesehen worden wäre!) unterbleiben. Eine Voraussage im eigentlichen Sinne war daher unmöglich. Übrigens scheint der Herr den Verrat auch wohl schon früher vorausgesagt zu haben, wenigstens legt es Joh 6, 72 nahe, daß der Heiland deshalb den Judas einen Teufel, d. h. Widersacher, nennt, „Habe ich nicht euch Zwölfe auserwählet, und einer von euch ist ein Teufel? Er redete aber von Judas Iskariot, Simons Sohne; denn dieser verriet ihn hernach, da er doch einer aus den Zwölfen war.“

Von Petrus hatte G. gesagt: „Die Elemente seiner Schwäche bestanden schon“, und er fährt wörtlich fort: „. . . und unsere Verantwortung geht gewöhnlich unseren Handlungen voraus“ (S. 45). Diese von mir hervorgehobenen Worte stellen einen auch De Maistre nicht ganz fremden Irrtum dar, der dem mystischen Fühlen Godards einen bedauernswerten pessimistischen Einschlag gibt. „Es gibt immer einen Zeitpunkt, in dem wir frei sind. Nachher können wir durch Gewohnheit auf diese Freiheit verzichten. Seine späteren Fehler, seine späteren Verdienste nimmt man in der ersten Sekunde auf sich, in welcher man sich entscheidet. Der Alkoholiker macht sich bei seinem ersten Exzeß all der Unordnungen schuldig, die er später unfrei vollführt: es sind die späteren Niederlagen des Soldaten, der seine Waffen wegwirft. Oh! diese Verantwortlichkeiten, die man in einer ruhigen Minute auf sich nimmt, wo man zum ersten Male sich seines freien Willens begibt! Oft ist man verantwortlich für die Tat eines seiner Nachkommen. Was ihm geistig anhaften wird, kommt dann von dem, was uns sittlich anhaftete. Immer aber befindet sich irgendeine Verantwortlichkeit am Ursprunge eines menschlich vernünftigen Aktes“ (S. 48). — Diese Ausführungen sind sehr bemerkenswert und stellen manches Faktum ins rechte Licht. Aber sie sind übertrieben. Der Soldat, der die Waffen wegwirft, macht einen späteren Sieg, so viel an ihm liegt, sicher unmöglich: ohne Gewehr kann er nicht schießen. Im allgemeinen also und soweit er nicht zum Wegwerfen der Waffen in diesem Augenblick berechtigt oder gar verpflichtet ist (weil er etwa nur so dem Vaterlande einen Streiter erhalten kann, der vielleicht nach einer kurzen Flucht sich im Depot neu waffnen kann, während zugleich durch die Flucht keine höheren allgemeinen Interessen gefährdet sind), ist demnach dieser Soldat für die spätere Niederlage mitverantwortlich. Wie aber, wenn der Soldat bestimmt gehofft hätte, bald ein Depot zu erreichen, dies aber tatsächlich nicht antrifft? Da kann die Verantwortung sich wohl sehr reduzieren, wenn auch etwas Fahrlässigkeit fast immer mitspielen wird. Ist es aber nicht oft, ja meistens ebenso beim Alkoholiker? Enthielte auch schon der erste Exzeß moralisch alle späteren, so wäre noch nichts bewiesen, denn diesen ersten Exzeß will der Alkoholiker ja gar nicht: er will nur dieses Glas trinken! Er hat oft gehört und gesehen, daß ein solches erstes Glas einen Exzeß herbeiführt, aber ihm, so urteilt er, wird das eben nicht passieren! Würde jeder, der ein erstes Glas trinkt, notwendig zu einem Exzeß kommen, ebenso wie einer, der seine Schußwaffe wegwirft, notwendig nicht mehr schießen kann, so wäre die Schlußfolgerung des Alkoholikers wahnwitzig, so aber ist sie nur mehr oder minder leichtsinnig. Und wie sich das erste Glas zum ersten Exzeß verhält, ähnlich verhält sich der erste Exzeß zu allen späteren Unordnungen. Gewiß, das Leben hat dem Alkoholiker viele Beispiele von Menschen gezeigt, die von einem ersten Exzeß zu furchtbaren und endlosen Unordnungen gelangt sind. Aber ihm wird das eben nicht passieren! In dem Maße, als er sich weiterer Exzesse schuldig macht, wird ihm vielleicht der sittliche Ruin langsam möglich, vielleicht mehr oder minder wahrscheinlich vorkommen, aber genau im gleichen Maße wird die Gewohnheit und Leidenschaft stärker werden und die jedesmalige Verantwortlichkeit mildern. All seine Exzesse werden mehr oder minder Verantwortlichkeit enthalten, aber einen Punkt, in welchem die Verantwortlichkeit aller Exzesse vereinigt wäre, wird es, im allgemeinen wenigstens, nicht geben. Hätte der Alkoholiker bei seinem ersten Exzesse die ganze persönliche Erfahrung aller Unordnungen, die er bis zu seinem Lebensende begehen wird, ohne irgendeine anormale Neigung zum Tranke zu besitzen, so wäre er im ersten Exzeß für alle späteren Unordnungen allerdings verantwortlich. Das ist aber offenbar eine chimärische Annahme, und die Behauptung G.s ist und bleibt eine Übertreibung.

Diese Aussetzungen betreffen Einzelpunkte. Übrigens stellen die beanstandeten Punkte nur einen minimalen Bruchteil des ungeheuren Gedankenmaterials dar, das in Godards Buch geboten wird, und auch diese Beanstandungen werden hoffentlich in ihrer Weise das Buch einem eifrigen Studium empfehlen.

Bad Meinberg. Ludwig Heinrichs.

Kleinere Mitteilungen.

Aus dem großen, im Verlag von Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen erscheinenden Werke: »Die Religion in Geschichte und Gegenwart« ist der Artikel »**Jesus Christus**« in Separatabdruck erschienen. Heitmüller behandelt in übersichtlicher Darstellung 1. die Quellen des Lebens Jesu, vor allem die Evangelienfrage, 2. einzelne Fragen des Lebens Jesu (die Geburtsgeschichten, die Dauer der Wirksamkeit Jesu, seine Wunder, sein Selbstbewußtsein und seine messianische Würde), 3. die Wirksamkeit Jesu, seine religiöse Persönlichkeit und seine Verkündigung. — Der Standpunkt ist der der modernen liberalen Theologie. Wer sich über diesen Standpunkt nach seiner negativen und positiven Seite, nach seinen Voraussetzungen und Postulaten schnell unterrichten will, findet in dem Artikel Heitmüllers einen ausgezeichneten Führer. In einem 4. Teil behandelt dann Baumgarten Jesus Christus in der Gegenwart, und zwar das Bild Jesu innerhalb der christlichen Gemeinde (das katholische, das naiv-evangelische, das verstandesmäßig reflektierte rationalistische und orthodoxe, und das psychologisch erfaßte Bild) und außerhalb der christlichen Gemeinde (das spekulativ genommene, das mythologische, das pathologische, das kulturfrohe, das soziale, das literarische Porträt). — Wir heben hervor, was B. über das katholische Bild Jesu zu sagen weiß. „Selbst H. Schells »Christus« zeigt, daß die kathol. Forschung von der modernen psy-

chologischen und kritischen Betrachtung des Lebens Jesu noch völlig unberührt ist. Aber bei aller Befangenheit gegenüber dem traditionellen Tatbestand erhebt er (Schell) sich doch zu einer Auffassung des Problems, welche die vermeintlichen Widersprüche in die ‚lebensvolle Spannung‘ auflöst, ‚ohne welche eine schöpferische Persönlichkeit, eine allseitige Fülle des innern Besitzes und eine ursprüngliche Geisteskraft gar nicht denkbar ist‘. So kommen denn doch die Nachwirkungen der romantischen Persönlichkeitskultur zur Geltung, wie sie in Annette von Droste-Hülshoffs »Gethsemane«, Arno von Weldens »Christus«, J. W. Helles »Jesus Messias«, J. Seebers »Der ewige Jude« mit dem stereotypen, sakramental-supranaturalen Kirchenchristus ringen in unentschiedenem Kampf.“ Das ist alles. G. E.

J. **Scheftelowitz** übt in einer Broschüre: »**Die Christusmythe des Prof. A. Drews im Lichte der Wissenschaft**« (Köln 1911 S.-A. aus: Monatsschrift f. Gesch. u. Wiss. d. Judentums 1911 H. 1/2, S. 1—32) gründliche Kritik an der sattsam bekannten Drewsschen Schrift nach ihrer religionsgeschichtlichen Seite hin. Er beleuchtet vor allem den willkürlichen Versuch Drews', die israelitische Religion, die Messiasidee und im Zusammenhang damit den Glauben der Christen an Christus als den Erlöser auf den Parsismus zurückzuführen. Ebenso zeigt er, daß die Annahme Drews', der Messias-Heiland habe Züge von dem indischen Gott Agni entlehnt, rein erfunden ist. Als „Jude von heute“ will Sch. der Frage nach Jesus von Nazareth unbefangen gegenüberstehen. Da kann es nur Verwunderung erregen, wenn er auf „talmudische Quellen“ hinweisend einen Pantera als den Vater des historischen Jesus ansieht, und daran die Behauptung reiht, erst die Jünger hätten Jesus als „Messias ben Josef“ bezeichnet. Auch das am Schluß der Broschüre über die Entstehung der göttlichen Verehrung Jesu Gesagte entbehrt jeder Beweiskraft. G. E.

»**Niemojewski,** Andrzej, **Warum eilten die Jünger nach Emmaus?** Mit 6 Abbildungen im Text. Frankfurt a. Main, Neuer Frankfurter Verlag, 1911 (27 S. gr. 8°). M. 0,75.« — Die Broschüre dient denselben Zwecken wie das größere Buch des Verf. über »Gott Jesus im Lichte fremder und eigener Forschungen samt Darstellung der evangelischen Astralstoffe, Astralszenen und Astralsysteme«. Wie das ganze Leben Jesu, so soll auch die Emmausperikope ein Astralmythus sein, und zwar der Schlußakt des großen Astraldramas. Das Wort Emmaus wird mit dem assyrischen Worte *ammatu* in Zusammenhang gebracht, was Schwelle bedeuten soll; hier ist also die Himmelsschwelle gemeint: „Und abermals nach 12 oder 24 Jahren wird während der Konjunktion in den Zwillingen der Mondmann am astralen Kreuz, dem Schneidepunkt der Ekliptik und des Äquators, erhöht, den dritten Tag aber gegen Abend in Ammat, in der Nähe der Aselli und der Praesepe, als Men am gebrochenen Brote erkannt, unmittelbar worauf er aber unter dem Horizonte verschwinden muß.“ — Dieser astralmythologische Unsinn wird durch entsprechende Bilder auch noch illustriert. Als Scherz könnte man sich das gefallen lassen, ähnlich wie den Nachweis, daß Napoleon ein Sonnenheros war. Der Verf. scheint aber seine Idee für Ernst auszugeben. M. M.

»**Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum** de rebus fidei et morum. Auctore Henr. **Denzinger**. Edit. XI, quam paravit Clem. **Bannwart** S. J. Friburgi Brisg., Herder, 1911 (XXVIII, 656 S. 8°). M. 5, geb. M. 6.« — Der alte „Denzinger“ hat durch Bannwarts Neubearbeitung (1908) ein so gründlich verändertes Aussehen erhalten, daß der Theologe sich mit einer älteren Auflage dieses unentbehrlichen Sammelwerkes kaum mehr begnügen kann, sondern die neue vorzügliche, nach Auswahl der Quellen und Übersichtlichkeit und Genauigkeit des Druckes gleich anerkennenswerte Bearbeitung zu Rate ziehen muß. Der ersten von B. besorgten Ausgabe (10. Aufl.) ist deswegen sehr bald eine neue gefolgt, die keine größere Umgestaltung, wohl aber eine Reihe von Ergänzungen und kleineren Verbesserungen erfahren hat. Aus den letzten Jahren sind die Antworten der Bibelkommission, das Dekret über das Alter der Erstkommunikanten und der Eid gegen den Modernismus beigefügt. Einige Nachträge aus älterer Zeit sind als *Appendix* beigegeben. — Hie und da könnten die Bibelzitate noch sorgfältiger nachgewiesen und durch Kursivdruck gekennzeichnet sein; z. B. S. 248 Z. 1 ff. sind aus 1 Tim 4, 4 und Mt 15, 11 genommen; S. 264 Z. 4 f. stammt aus Hebr 2, 14; auf derselben Seite und weiterhin wären auch Hinweise auf die Kanones des Milevitanum (416), Carthaginense (418) und Arausicanum (529) erwünscht, an die das Tridentinum wörtlich anknüpft. Eigentümlich ist, daß das Dekret des S. Officium vom 13. Jan. 1897 über das *Comma Johanneum* vergessen worden ist. Oder ist es kein Vergessen?

Die von Hans Lietzmann 1903 eröffnete Sammlung: »Kleine Texte für theologische Vorlesungen und Übungen« (Bonn, Marcus & Weber), die mittlerweile auch auf Texte für philologische Vorlesungen und Übungen ausgedehnt worden ist, bietet bei sorgfältiger Wiedergabe der Texte eine reiche und mannigfaltige Auswahl von Schriften, die sich zur Benutzung bei Vorlesungen und Übungen vortrefflich eignen. Die zuletzt erschienenen Theologika werden allerdings zumeist nur für evang.-theol. Fakultäten in Betracht kommen. In Nr. 70 ediert H. **Lietzmann**: »**Die preußische Agende im Auszug**« (42 S. 8°, M. 0,80) und in Nr. 75: »**Die sächsische Agende im Auszug**« (36 S., M. 0,80). Beide Hefte enthalten das Formular des Hauptgottesdienstes und zwar für den Ostersonntag, ferner die Formularien für die Taufe, Konfirmation, Trauung und Beerdigung. Der Text der preußischen Agende ist aus der »Agende für die evangelische Landeskirche« (1895), der Text der sächsischen Agende aus der »Agende für die evang.-luther. Landeskirche des Königreichs Sachsen« (Handausgabe, 2. Aufl. 1906) genommen. — In Nr. 74 erhalten wir Karlstadts polternde Schrift gegen die Bilderverehrung, die den nächsten Anlaß zu dem Wittenberger Bildersturm gegeben hat: »**Andreas Karlstadt: Von Abtuhung der Bilder und das keyn Bedtler unther den Christen seyn sollen**« 1522, und die Wittenberger Beutelordnung, hrsg. von H. **Lietzmann**« (32 S., M. 0,80). Der Titel des Originals hat übrigens „Bylder“ und „Betdler“. Zu S. 5, 25 ff. fehlt die Nachweisung der Zitate; S. 6, 15 wird „schelm“ nicht „cadaver“ sondern „Verbrecher“ bedeuten. — Kulturgeschichtlich sehr interessant ist (Nr. 67) »**Dietrich Schernbergs Spiel von Frau Jutten** (1480)«, von Edward **Schröder** nach der einzigen Überlieferung im Druck des Superintendenten Hier. Tilesius (Eisleben 1565) herausgegeben (56 S., M. 1,20). Die im 15. Jahrh. allgemein als wahr angenommene Erzählung von der Päpstin Johanna ist von dem Priester Schernberg zu einem Spiele verarbeitet worden, das in Mühlhausen i. Th. seinerzeit auch wirklich aufgeführt wurde. Der Stoff ist in der Art der Mysterienspiele behandelt. Die Engländerin Jutta wird von Teufeln zur Ruhmsucht angestachelt, studiert in Paris, wird in Rom Kardinal und Papst. Ein Teufel, den sie austreiben soll, verrät, daß sie ein Weib ist. Da Maria im Himmel für sie bittet, so ist Christus bereit, der Päpstin zu verzeihen, wenn sie Schande und Tod erdulden will. Sie entschließt sich reumütig dazu, es erfolgt ihre Niederkunft und ihr Tod. Teufel entführen ihre Seele zur Hölle und beginnen sie zu quälen, doch der Herr entsendet auf ihr Gebet Michael, sie zu befreien und in den Himmel einzuführen. — Da der Text handschriftlich nicht erhalten, der Eislebener Druck äußerst selten ist, so verdient es unseren besonderen Dank, daß die »Kleinen Texte« ihn wieder zugänglich gemacht haben.

»**Max, Herzog zu Sachsen**, Dr. theol et iur. utr., ord. Prof. an der Universität Freiburg i. Schw., **Des heiligen Johannes Chrysostomus Homilien über das Evangelium des heiligen Matthäus.** Neubearbeitet und herausgegeben. I. Bd.: Homilie 1—45. Regensburg, Verlagsanstalt vorm. Manz, 1910 (XII, 697 S. gr. 8°). M. 6.« — Die Übersetzung der 90 Homilien des h. Chrysostomus über das Matthäusevangelium, welche Pfarrer F. Knorr im J. 1857 (Regensburg, Manz) veröffentlichte, hat in Prinz Max von Sachsen einen neuen Bearbeiter und Herausgeber gefunden. Bei der auf Wunsch des Verlags übernommenen Neubearbeitung hat der Herausgeber manche Veränderungen und Verbesserungen angebracht, auf die er den Leser im Vorwort aufmerksam macht. Die frühere Übersetzung mußte an manchen Stellen umgearbeitet werden, um sich dem griechischen Wortlaut stets genau anzupassen. Dabei war es das Bestreben des Herausgebers, nicht nur den Wortsinn möglichst getreu wiederzugeben, sondern auch den Gedankengang des großen Kirchenlehrers klar hervortreten zu lassen. „Der h. Chrysostomus ist öfters lakonisch kurz, namentlich im Eingang der Homilie. Kurze erklärende Worte und hie und da kleine Nebensätze sind darum notwendig, damit der Leser besser den Sinn und den Zusammenhang erkenne. In den Anmerkungen sind die Schriftstellen möglichst vollständig verzeichnet und einige Erklärungen erläutern den Inhalt. Nicht mit Unrecht bemerkt der neue Herausgeber: „Die Übersetzung der Matthäushomilien — die gewöhnlich zu den Meisterwerken und höchsten

Leistungen des h. Chrysostomus gerechnet werden ... wird vor allen Dingen dem Klerus und den Studierenden der Theologie gute Dienste leisten . . . Für den Prediger sind diese Homilien zweifelsohne eine große Fundgrube." —g.

P. Sebastian **von Oer**, Benediktiner der Abtei St. Martin in Beuron, bietet ein neues Bändchen inhaltreicher Erwägungen: »**Das Vaterunser.** Zehn Betrachtungen« (Freiburg i. Br., Herder, 1910. VIII, 256 S. 12°. Geb. M. 2,30). „Wenn unser göttlicher Herr und Meister uns nur ein einziges Gebet als das Seine hinterlassen hat, so muß in ihm alles enthalten sein, was unser Lebensglück und Heil bedingt und bewertet." Dieser Hauptgedanke leitete den Autor bei Abfassung der 10 Betrachtungen über das Gebet im allgemeinen und die einzelnen Bitten des Vaterunser. Die Anordnung des Stoffes unter verschiedene Punkte oder Teile erleichtert die praktische Verwertung, so daß diese Betrachtungen sowohl zur Selbstbelehrung wie zur Belehrung auf der Kanzel leicht Verwertung finden können. —g.

»**Müllendorff**, Julius, S. J., **Wappenschilder.** Leitsterne für die Jugend. Graz u. Wien, Styria, 1910 (IV, 371 S. 16°). M. 2.« — Unter diesem etwas sonderbaren Titel will M. im Anschluß an alte Wappenschilder christlicher Adelsfamilien die Tugenden beschreiben, die dadurch versinnbildet werden, zu ihrer Ausübung anspornen und vor entgegengesetzten Untugenden warnen und zurückhalten. Die 26 beschriebenen Bilder sind Licht, Lorbeer, Adler, Rohr, Kreuz, Terebinthe, Rose, Hahn, Lerche, Strom, Efeu, Biene, Rebe, Olive, Eiche, Granatapfel, Lilie, Greif, Gold, Hydra, Taube, Olibanon (d. h. Harz bzw. Weihrauch), Panier, Ring, Pfau und Palme. Die zu diesen Schildern gehörenden Sprüche prägen den Gegenstand, über den jedes einzelne Sinnbild belehren und unterrichten soll, leichter dem Gedächtnisse ein. —g.

»**Holl**, Konstantin, Dr., **Die Jugend großer Männer.** Sonntagslesungen für Jünglinge. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (VIII, 372 S. 12°). M. 2,20; geb. M. 2,80.« — Aus dem Jugendleben von 40 Heiligen und sonst berühmten Männern der Tat hat der Verf. für die katholische Jugend eine recht empfehlenswerte Sonntagslektüre zusammengestellt. *Verba movent, exempla trahunt;* man weiß, wie sehr das Beispiel hervorragender Männer geeignet ist, anspornend auf andere zu wirken. Gerade die Jugend freut sich am meisten, wenn sie in dem Leben solcher Männer einige ihrer Lebensideale sich erfüllen sieht. Für junge Leute und nicht zuletzt für die studierende Jugend, denen Holl bereits früher zwei Bändchen (Sturm und Steuer, 2. Aufl., Wahn und Wahrheit) widmete, ist dieses Werk besonders zu empfehlen. —g.

Personalien. Der o. Prof. der Moraltheologie an der kath.-theol. Fakultät der Univ. Straßburg Dr. Ignaz Fahrner wurde zum Generalvikar der Diözese Straßburg ernannt, desgleichen der o. Prof. der Dogmatik an der Univ. Würzburg Dr. Franz X. Kiefl zum Domkapitular in Regensburg. An der Univ. München habilitierte sich Dr. theol. et phil. Johann B. Aufhauser als Privatdozent.

Die Subskribenten auf **von Sodens** »**Schriften des Neuen Testaments**« wird folgende Mitteilung des neuen Verlags interessieren: Durch den Konkurs der Firma A. Glaue, Berlin, war das Erscheinen der Fortsetzung von H. Frhr. v. Sodens großer Ausgabe der »Schriften des Neuen Testaments« in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt in Frage gestellt. Der Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen hat das Werk aber erworben und wird es so schnell wie möglich zu Ende führen. Der 1. Teil liegt in 3 Bänden fertig vor, der 2. (Schluß-) Teil, 1 starker Band, befindet sich im Druck. Der Preis für das Gesamtwerk ist auf 70 M., in 4 Halblederbänden 86 M., erhöht worden.

Replik.

In der Theol. Revue 1911, Nr. 9, 8. Juni, rezensiert Prof. Dr. Ludwig in Freising meine Schrift: Unwissenschaftlichkeit und Unglaube in der kirchlichen Aufklärung, 1911. Daselbst heißt es: „S. würde überhaupt gut tun, mit seinen Gefühlen etwas mehr an sich zu halten; denn was ist das für eine merkwürdige Manier, daß er seinem Rezensenten bald lobende, bald tadelnde offene Karten schreibt und (etwa als Zeichen der Sympathie?) eine Nummer des Stuttgarter Volksblattes zusendet, in der er die neueste Literatur über die Aufklärungs-Periode zusammenstellte, mein Werk über Zirkel aber, durch das ich die Aufmerksamkeit der Kirchenhistoriker wieder mehr auf die eingehende Erforschung dieser wichtigen Epoche hinlenken wollte und hingelenkt habe, und das S. gut bekannt war, mit keinem Worte erwähnte?" Da ich in diesen Worten als ein formloser Mann bezeichnet werde, so möge zu meiner Verteidigung das Folgende dienen.

1. In der Theol. Revue 1909, Nr. 9, 8. Juni, rezensierte Ludwig Merkles vor allem auch gegen mich gerichtete Schrift: Die katholische Beurteilung des Aufklärungszeitalters, 1909. Darauf schrieb ich L., ob in einem Briefe oder auf einer Postkarte, weiß ich nicht mehr, durchaus kollegial und anständig, daß mir die Rezension zu mild vorkomme. Hierauf antwortete mir L. in einem Brief vom 27. Juni 1909 unter anderem, mehr Nebensächlichen, durchaus freundlich: „Meine Besprechung der Broschüre Merkles ist allerdings mild ausgefallen mit Rücksicht auf das freundliche persönliche Verhältnis, in dem ich bisher zu M. stand; mit Rücksicht aber auch darauf, daß m. E. in der Tat jene Periode bisher zu einseitig verurteilt wurde. Man muß auch das ihr nicht ganz fehlende Gute anerkennen. Schließlich sagte ich mir auch, daß sich die Angegriffenen selbst am besten wehren werden. Mit freundl. Gruß . . ."

2. In der Theol. Revue 1910, Nr. 14/15, 14. Sept., besprach Ludwig meine Schrift: Wissenschaft und Glaube in der kirchlichen Aufklärung, 1910. Darauf drückte ich L. per Postkarte am 22. September (nicht Oktober!) meine Freude darüber aus, daß er mir im Hauptpunkte recht gegeben und fügte bei: „Es mag Sie bei dem Verhältnis zu M. schwer angekommen sein. Um so mehr freut es mich." Hierauf antwortete L. auf Postkarte vom 23. September 1910 durchaus verbindlich: „Sie haben recht. Es ist mir peinlich gewesen, dem mir seit 10 Jahren befreundet gewesenen Kollegen Merkle in einer Hauptsache, der Definition von Aufklärung widersprechen zu müssen. Aber es ist mein Bestreben, immer streng gerecht und wahr zu sein. In usw."

3. In der Theol. Revue 1910, Nr. 18, 12. Nov., rezensierte Ludwig Merkles zweite Schrift: Die kirchliche Aufklärung im katholischen Deutschland, 1910. Da hieß es gleich im Eingang: „Es ist ein erbarmungsloses Abschlachten der Gegner (Sägmüller, Rösch, Pfülf, Rieder), von denen jeder tot auf der Strecke bleibt. Man muß zugeben, es ist eine solide Detailkenntnis, die den Verf. auszeichnet und siegreich macht." Dann aber wurde im weiteren Verlauf bemerkt, daß es Merkle an Klarstellung der Begriffe habe fehlen lassen, so vor allem des Begriffs der Aufklärung, daß er unbegründeterweise leugne, daß Rationalismus und Antisupranaturalismus das Wesen der Aufklärung bildeten, daß er die Hand zum Frieden bieten müsse. Darauf schrieb ich L. auf einer Postkarte, daß die Rezension einen krassen Widerspruch zwischen Eingang und Fortgang enthalte. Hierauf antwortete L. auf einer Postkarte vom 19. November 1910: „Weder von einem ‚krassen' Widerspruch, noch von einem Widerspruch überhaupt kann ich etwas entdecken. Nachdem ich M.s Definition von der Aufklärung als nicht ganz zutreffend bezeichne, habe ich ihn selbstverständlich in diesem Punkte nicht als Sieger erklärt. Wohl aber halte ich ihn in den zahlreichen Detailfragen und persönlichen Auseinandersetzungen (jenen einen Punkt ausgenommen) allerdings für siegreich. Ergebenst usw."

4. Angesichts all dessen halte ich den Vorwurf Ludwigs von einer merkwürdigen Manier bezüglich der Postkarten für unrichtig.

5. Was den Artikel in der Sonntags-Beilage zum Deutschen Volksblatt 1909, 4. Juli, Nr. 27: Zur Beurteilung der kirchlichen Aufklärung betrifft, so heißt es am Schluß: „Aus der neueren Literatur seien statt der Einzelbelege genannt: F. Geier usw." Ich habe also nicht die neuere Literatur zusammengestellt. Daß Ludwigs Werk über Zirkel dabei ausblieb, ist reiner Zufall, was ich bedaure.

Tübingen. Sägmüller.

Antwort.

1. Prof. Sägmüller hat, ohne es zu wollen, mir durch die Veröffentlichung meiner Antworten auf seine Postkarten einen Gefallen erwiesen; denn nun sieht alle Welt klar, wie unberechtigt sein gegen mich erhobener Vorwurf war, ich handelte nach der verwerflichen Maxime: *„amica veritas magis amicus Plato"*. In meinen sämtlichen Äußerungen gegen ihn habe ich betont, daß ich bei aller Milde und Mäßigung in der Form auch Freunden gegenüber das, was mir als Wahrheit erscheint, durchaus aufrecht erhalte.

2. Als Beispiel der gewissenhaften Art in Wiedergabe meiner Ausführungen bringe ich die folgende Nebeneinanderstellung: Sägmüller behauptet unter Nr. 3 seiner Replik, ich hätte in Nr. 18 der Theol. Revue 1910 mich geäußert, „daß es Merkle an Klarstellung der Begriffe habe fehlen lassen, so vor allem des Begriffs der Aufklärung, daß er unbegründeterweise leugne, daß Rationalismus und Antisupernaturalismus das Wesen der Aufklärung bildeten . . .“ Meine Worte lauteten dagegen (Theol. Rev. No. 18 Sp. 551): „bei dem heiß entbrannten Kampf um die richtige Stellung zur Aufklärung ist Klarstellung der Begriffe das erste Notwendige . . . Darum ist es zu begrüßen, daß Merkle auf den Kern der Sache eingeht . . .; nicht immer trägt die Aufklärung bei den protestantischen Theologen den Charakter eines prinzipiellen Kampfes gegen den Supranaturalismus, wohl aber häufig den einer Abschwächung des supranaturalen Elements, eines dogmatischen Indifferentismus . . .“ Daher hielte ich die eine wie die andere Definition (die Sägmüllers wie Merkles) „nicht für ganz zutreffend“.

3. Daß meine Arbeit über Zirkel und die Aufklärung in jenem Artikel Sägmüllers im Deutschen Volksblatt nicht genannt wurde, ist nach Sägmüllers Erklärung „reiner Zufall“. Zweifellos ein merkwürdiger Zufall, daß ein 2bändiges Werk, das die Diskussion über die Aufklärungsperiode erst wieder eröffnete, auf dessen I. Band Sägmüller im Vorwort seiner Schrift: »Die kirchl. Aufklärung am Hofe des Herzogs Carl Eugen von Württemberg« hingewiesen hatte, mit Stillschweigen übergangen wird, während eine Reihe unbedeutenderer Schriften sorgfältig registriert wurde. Offenbar war auch die Zusendung der betr. Nummer des Blattes an mich durch Sägmüller reiner Zufall.

Ludwig.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Witzel, Th., Die Ausgrabungen u. Entdeckungen im Zweiströmeland s. oben Sp. 333.

Kaulen, F., Einleitung in die Hl. Schrift des A. u. N. Test. 1. Tl. 5. vollst. neu bearb. Aufl. v. G. Hoberg. Freiburg, Herder, 1911 (XI, 265 S. gr. 8°). M. 4.

Smythe Palmer, A., The Authorised Version of the Bible (Oxford and Cambridge Rev. 1911, 14, p. 29—48).

Rotscheidt, W., Die erste Elberfelder Bibel v. J. 1702 (Monatsh. f. rhein. Kirchengesch. 1911, 6, S. 161—172).

Gänßle, C., Die Hauptbegriffe für Sünde im Hebräischen (Lehre u. Wehre 1911 Jan.-Mai, S. 9—15. 49—59. 119—125. 168—174. 204—213).

König, Ed., Zur Würdigung der hebr. Geschichtsschreibung (Intern. Woch. 1911, 21, S. 641—655).

Perles, F., Wer hat zuerst Strophen in der alttest. Poesie angenommen? (Or. Lit.-Z. 1911, 6, Sp. 249—250).

Güdemann, M., Kürzen u. Längen in der Bibel (Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Judent. 1911, 3/4, S. 129—155).

Zapletal, V., Der Schöpfungsbericht der Genesis (1, 1—2, 3), m. Berücksicht. der neuesten Entdeckungen u. Forschungen erklärt. 2., verb. Aufl. Regensburg, Verlagsanstalt, 1911 (VII, 149 S. gr. 8°). M. 3,20.

Schneider, R., Die sog. Kant-Laplacesche Weltentstehungstheorie u. die Schöpfungsgeschichte der Bibel. Gütersloh, Bertelsmann, 1911 (III, 19 S. 8°). M. 0,40.

Caspari, W., Zu Gen. 10 (Or. Lit.-Z. 1911, 6, Sp. 247—249).

Gunkel, H., Die Urgeschichte u. die Patriarchen (das 1. Buch Mosis) übers., erklärt u. mit Einleitgn. versehen. [Die Schriften des A. Test. I. Abt. 1. Bd.]. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1911 (X, 310 S. Lex. 8°). M. 5,60.

Rothstein, J. W., Moses u. das Gesetz. I: Gesetzgebung in Israel u. Babel (Mosus u. Hammurabi). [Bibl. Zeit- u. Streitfr. VI, 9]. Gr. Lichterfelde, Runge, 1911 (46 S. 8°). M. 0,60.

Wohlrab, E. H., Moses u. Hammurabi. Religionspädag. Studie. Dresden, Bleyl & Kaemmerer, 1911 (36 S. gr. 8°). M. 0,80.

Schultz, W., Nachtrag zu Simsons Rätsel (Or. L.-Z. 1911, 6, Sp. 250—252).

Merx, A., Das Prophetentum des A. Test. (Prot. Monatsh. 1911, 5, S. 165—179).

Stibitz, G., The Message of the Book of Amos (Biblioth. Sacra 1911 April, p. 308—342).

Wilke, Fr., Esther od. Stücke in Esther? (Reformation 1911, 17, S. 268—270).

Levy, L., Die Ecke mit der letzten Garbe (Monatsschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judent. 1911, 3/4, S. 156—159).

Büchler, A., Die Strafe des Ehebruches in der nachexilischen Zeit (Ebd. S. 195—219).

Marmorstein, A., La dignité de guérousiarque de la synagogue (Rev. d. Etud. Juiv. 1911 avril, p. 288—292).

Barth, F., Einleitung in das N. Test. 2. Aufl. Gütersloh, Bertelsmann, 1911 (VI, 488 S. gr. 8°). M. 7.

Pasquier, H., La Solution du problème synoptique. Tours, Mame, 1911 (XXXII, 380 p. 8°).

Mackintosh, H. R., History and the Gospel (Expositor 1911 May, p. 434—449).

Holdsworth, W. W., The Markan Narrative in the Synoptic Gospels (Ebd. p. 449—460).

Meschler, M., Der göttl. Heiland. Ein Lebensbild der stud. Jugend gewidmet. 3., verb. u. verm. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (XIX, 683 S. 8°). M. 5.

Schettler, A., Jesus in der modernen Kritik. Beiträge zum Jesusproblem. Neurode, Rose, 1911 (47 S. gr. 8°). M. 1.

Clemen, C., Der geschichtliche Jesus. Gießen, Töpelmann, 1911 (VII, 120 S. 8°). M. 2.

Werner, H., Der historische Jesus der liberalen Theologie — ein Geisteskranker (N. Kirchl. Z. 1911, 5, S. 347—391).

Dunkmann, K., Der historische Jesus, der mythol. Jesus u. Jesus der Christ. Ein krit. Gang durch die moderne Jesus-Forschung. 2., völlig veränd. Aufl. Leipzig, Deichert, 1911 (111 S. gr. 8°). M. 2.

Virolleaud, Ch., Die Christus-Legende. Übers. v. W. Breitenbach. Brackwede, Breitenbach, 1911 (VII, 46 S. 8°). M. 0,80.

Koch, P., Die Sage von Jesus dem Sonnengott. Berlin, Frowein, 1911 (92 S. 8°). M. 2.

Smith, W. B., Ecce Deus. Die urchristl. Lehre des reingöttl. Jesu. Jena, Diederichs, 1911 (XVI, 316 S. gr. 8°). M. 5.

Pfättisch, I. M., Die Dauer der Lehrtätigkeit Jesu. Nach dem Evangelium des h. Johannes. [Bibl. Stud. XVI, 3/4]. Freiburg, Herder, 1911 (VII, 184 S. gr. 8°). M. 5.

Hugues, Fr., La résurrection de Jésus-Christ (Etud. Franc. 1911 mai, p. 509—523).

Valensin, A., L'image du Christ devant le syncrétisme gréco-romain (Etudes 1911 mai 20, p. 441—461).

Margoliouth, M. A., Christ and Eschatology (Expositor 1911 May, p. 398—408).

Morison, E. F., The Enthusiasm of the Gospel according to St. Matthew (Ebd. p. 408—417).

Bock, J. P., Die Brotbitte des Vaterunsers. Ein Beitrag zum Verständnis dieses Universalgebetes u. einschläg. patristisch-liturg. Fragen. Paderborn, Bonif.-Druck., 1911 (XVI, 339 S. 8°). M. 5.

Toxopeüs, 1 Cor. 15, 29, Mark. 2, 13; 8, 38 (Theol. Tijdschr. 1911, 3, bl. 285—289).

Briuns, J. A., Joh. 6, 51b-56 eene interpolatie (Ebd. bl. 240-255).

Lias, J. J., The Theology of the fourth Gospel a guarantee for its genuiness (Biblioth. Sacra 1911 April, p. 285—307).

Bachmann, Ph., Doppeltes od. ungeteiltes Evangelium? (N. Kirchl. Z. 1911, 6, S. 413—449).

Fox, What does the N. Test. teach about Healing? (Biblioth. Sacra 1911 April, p. 233—248).

Historische Theologie.

Bricout, J., Où en est l'histoire des religions? Avec la collaboration de MM. Bros, Capart, Dhorme etc. T. I: Les Religions non chrétiennes. Paris, Letouzey et Ané, 1911 (457 p. 8°).

Oldenberg, H., Unechter u. echter Buddhismus (Intern. Woch. 1911, 18, S. 545—555).

Bonhöffer, A., Epiktet u. das N. Testament [Religionsgesch. Versuche u. Vorarbeiten X]. Gießen, Töpelmann, 1911 (XII, 412 S. gr. 8°). M. 15.

Berthold, O., Die Unverwundbarkeit in Sage u. Aberglauben der Griechen. [Dass. XI, 1]. Ebd. 1911 (IV, 73 S.). M. 2,60.

Sauciuc, T., Ein Denkmal des Mithraskultes auf Andros in Griechenland (Mitt. d. ks. dtsch. arch. Inst., Röm. Abt. 25, 1910, S. 263—272).

Wolff, M., De identificatie van Jahwe-Dionysus bij de Helleensch-Romeinsche schrijvers (Theol. Tijdschr. 1911, 3, bl. 255-262).

Reinach, A. J., Divinités gaulois au serpent (Rev. arch. 1911 mars-avril, p. 221—256).

Volz, W., Die Religionslosigkeit der Kubus auf Sumatra (Petermanns Mitt. 1911 Juni, S. 288—292).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Sanday, The Constitution of the Primitive Church (Contemp. Rev. 1911 May, p. 545—562).

Jordan, H., Geschichte der altchristl. Literatur. Leipzig, Quelle & Meyer, 1911 (XVI, 521 S. Lex. 8°). M. 16.

Harris, J. R., The Odes & Psalms of Solomon. Publ. from the Syriac Version. 2. ed. Cambridge, Univ. Press, 1911. 8°. 12 s. 6 d.

Alès, A. d', La discipline pénitentielle d'après le Pasteur d'Hermas (Recherches de Sc. rel. 1911, 2, p. 105-139; 3, p. 240-265).

Galtier, P., La rédemption et les droits du démon dans S. Irénée (Ebd. 1, p. 1—24).

Behm, J., Die Handauflegung im Urchristentum nach Verwendung, Herkunft u. Bedeutung, in religionsgesch. Zusammenhang untersucht. Leipzig, Deichert, 1911 (VIII, 208 S. 8°). M. 4,50.

Schultz, W., Das Geschlechtliche in gnostischer Lehre u. Übung (Z. f. Religionspsych. 1911 Juni, S. 69—87).

Serruys, D., Une source gnostique de l'Apocalypse de Paul (Rev. de philol. 1911 avril, p. 194—202).

Mayer, A., Psellos' Rede über den rhetorischen Charakter des Gregorios v. Nazianz (Byz. Z. 1911, 1/2, S. 27—100).

Weigand, E., Zur Datierung der *Peregrinatio Aetheriae* (Ebd. S. 1—26).

Schade, L., Der h. Hieronymus u. das Problem der Wahrheit der h. Schrift (Katholik 1911, 6, S. 411—421).

Goldbacher, Al., S. Aur. Augustini operum sectio II. Epistulae. Rec. et comm. critico instruxit A. G. [Corp. script. eccl. lat. 57]. Wien, Tempsky, 1911 (656 S. gr. 8°). M. 21.

Nau, F., S. Cyrille et Nestorius. Contribution à l'histoire de l'origine des schismes monophysite et nestorien (Rev. de l'Orient chrét. 1910, 4, p. 365—391; 1911, 1, p. 1—54).

—, Nestorius d'après les sources orientales. Paris, Bloud, 1911 (62 p. 16°). *Fr.* 0,60.

Jugie, M., La primauté romaine au Concile d'Ephèse (Echos d'Orient 1911 mai, p. 136—146).

Sölch, J., Über die Lage von Kaisareia in Bithynien (Klio 1911, 3, S. 325—334).

Danzer, B., St. Benedikt u. die Verbreitung des christl. Glaubens (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Bened.-Ordens 1911, 2, S. 197-204).

Weyman, C., Analecta. X. Zu den Versen Isidors v. Sevilla über s. Bibliothek. XII. Grabschrift einer Nonne von Arles (Hist. Jahrb. 1911, 1, S. 63—74).

Scheiwiller, Ot., Zur Beatusfrage (Z. f. Schweiz. Kirchengesch. 1911, 1, S. 21—52).

Brooks, E. W., Eliae Metropolitae Nisibeni opus chronologicum. Pars prior. [Corp. script. christ. orient. Scriptores syri. Textus. Ser. III, tom. 7]. Paris, Poussielgue, 1910 (232 p. 8°).

Kehr, P. F., Regesta pontificum romanorum. Italia pontificia. Vol. V. Aemilia sive provincia Ravennas. Berlin, Weidmann, 1911 (LV, 534 S. Lex. 8°). M. 20.

Savagnone, F. G., Concilii e sinodi di Sicilia. Palermo, Impr. di pubblicità, 1910 (XLVI, 212 p. 4°).

Schmidt, J., Die Erzbischöfe von Mainz u. ihr Verhältnis zum Apost. Stuhl (Katholik 1911, 2, S. 130—149; 4, S. 241—264; 6, S. 440—462).

Sontheimer, M., Die aus dem Kapitel Ottobeuren hervorgegangene Geistlichkeit. Vom Ursprung des Kapitels bis zum J. 1900. Memmingen, Feiner, 1910 (XVI, 420 S. gr. 8°). M. 6.

Chaumont, L., Histoire de Cluny depuis les origines jusqu'à la ruine de l'abbaye. 2e édit., considérablement augmentée. Paris, de Gigord, 1911 (II, 266 p. 8° avec grav.).

Zmigród-Stadnicki, K. v., Die Schenkung Polens an Papst Johannes XV (um d. J. 995). (Diss.). Freiburg (Schweiz), Universitäts-Buchh., 1911 (XV, 103 S. Lex. 8°). M. 2,50.

Jaksch, A. v., Die Gründung des Benediktinerklosters Rosazzo in Friaul (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Bened.-Ordens 1911, 2, S. 229—240).

Berbig, G., Die Benediktinerabtei Mönchröden b. Coburg (Ebd. S. 241—260).

Rüttimann, H., Der Bau- und Kunstbetrieb der Cistercienser unter dem Einflusse der Ordensgesetzgebung im 12. u. 13. Jahrh. (Cisterc.-Chron. 1911 Jan., S. 1—13; Febr., S. 50—57; März, S. 69—89; April, S. 92—100).

Dräseke, J., Zu Niketas Akominatos (Byz. Z. 1911, 1/2, S. 101—105).

Luchaire, A., Innocent III. La Croisade des Albigeois. 3e éd. Paris, Hachette, 1911 (266 p. 16°). *Fr.* 3,50.

Lafenestre, G., S. François d'Assise et Savonarole, inspirateurs de l'art italien. Ebd. 1911 (305 p. 16°). *Fr.* 3,50.

Schulte, A., Eine Replik gegen Wilhelm, die Fälschungen in den beiden Regensburger Reichsabteien Ober- u. Niedermünster (Beitr. z. Gesch. d. dtsch. Sprache u. Lit. 1911, 1, S. 79—111).

Ohlberger, J., Geschichte des Paderborner Domkapitels im Mittelalter. Hildesheim, Lax, 1911 (106 S. gr. 8°). M. 2,60

Schwager, Mongolenfahrten der Franziskaner im 13. Jahrh. [Aus allen Zonen 2]. Trier, Paulinus-Druck., 1911 (127 S. 8°). M. 0,50.

Hack, F. W., Untersuchungen über die Standesverhältnisse der Abteien Fulda u. Hersfeld bis zum Ausgang des 13. Jahrh. — Richter, G., Die bürgerl. Benediktiner der Abtei Fulda von 1627—1802. Nebst den Statuten des Konvents ad s. Salvatorem von 1762. [Quellen u. Abhandl. VII]. Fulda, Aktiendruck., 1911 (242 S. gr. 8°). M. 4.

Brem, E., Papst Gregor IX bis zum Beginn seines Pontifikats. Heidelberg, Winter, 1911 (X, 118 S. gr. 8°). M. 3,20.

Buchner, M., Die Entstehung des trierischen Erzkanzleramtes in Theorie u. Wirklichkeit (Hist. Jahrb. 1911, 1, S. 1—48).

Pétridès, S., Sentence synodique contre le clergé unioniste (1283) (Echos d'Orient 1911 mai, p. 133—136).

Buisé, H. J., De beide Friesche Kloosters der Karmelieten (Nederl. arch. v. kerkgesch. 1911, 2, bl. 165—193).

Treu, M., Demetrios Chrysolaros u. seine 100 Briefe (Byz. Z. 1911, 1/2, S. 106—128).

Ehses, St., Der Reformentwurf des Kard. Nik. Cusanus (Hist. Jahrb. 1911, 2, S. 274—297).

Pfleger, L., Die Prozessionen in Sulzbad am Ausgang des M.-A. (Straßb. Diözesanbl. 1911, 5, S. 222—228).

Hoffmann, R., Die wirtschaftliche Verfassung u. Verwaltung des Hildesheimer Domkapitels bis zum Beginn der Neuzeit. Münster, Visarius, 1911 (VII, 95 S. 8°). M. 2.

Rink, J., Die christl. Liebestätigkeit im Ordenslaude Preußen bis 1525. (Diss.). Freiburg, Caritas-Verlag, 1911 (XX, 163 S. gr. 8°). M. 3.

Bouvier, H., Histoire de l'Eglise et de l'ancien archidiocèse de Sens. T. 3: De 1519 à 1789. Paris, Picard et fils, 1911 (412, XXIV p. et cartes 8°).

Kidd, B. J., Documents illustrated of the Continental Reformation. London, Clarendon Press, 1911 (794 p. 8°). 12 *s.* 6 *d.*

Georgii †, A., u. A. Schnizlein, Die *Miscellanea reformatoria* der Rothenburger Bibliothek. Progr. Rothenburg, Rektorat des Progymnasiums, 1910 (LVI, 127 S. 8°). M. 2,25.

Brieger, Th., Die Gliederung der 95 Thesen Luthers. [Stud. u. Vers. z. neueren Gesch. Max Lenz gewidmet, S. 1—37]. Berlin, Paetel, 1910, 8°.

Enders, E. L., Luthers Briefwechsel. Bearb. u. mit Erläut. versehen. Fortges. v. G. Kawerau. 13. Bd. Briefe v. Febr. 1540 bis Juni 1541. Leipzig, Haupt, 1911 (VIII, 406 S. 8°). M. 4,50.

Reu, J. M., Quellen zur Geschichte des kirchl. Unterrichts in der evang. Kirche Deutschlands zwischen 1530 u. 1600. Eingeleitet, hrsg. u. dargestellt. I. Tl.: Quellen z. Gesch. des Katechismus-Unterrichts. 2. Bd.: Mitteldeutsche Katechismen. II. Abt.: Texte. Gütersloh, Bertelsmann, 1911 (VII, 1126 S. gr. 8°). M. 20.

Schelven, A. A. van, Een brief van Pieter Hazaert (Nederl. arch. v. kerkgesch. 1911, 2, bl. 202—204).

—, Lambertus Danaeus te Leiden (Ebd. bl. 194—199).

Weiss, K., P. Antonio de Escobar y Mendoza als Moraltheologe in Pascals Beleuchtung und im Lichte der Wahrheit. N. Ausg. Freiburg, Herder, 1911 (336 S. gr. 8°). M. 3,80.

Monbrun, J., Les derniers sentiments de Pascal, étude documentaire (Bull. de litt. eccl. 1911, 4, p. 153-176; 5, p. 201-228).

Gagnol, Le Jansénisme convulsionnaire et l'Affaire de la Planchette. Paris, Libr. générale cath., 1911 (142 p. 8°).

Riesenhuber, M., Kunst u. Handwerk in Seitenstetten unter Abt Benedikt Abelzhauser (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Bened.-Ordens 1911, 2, S. 261—303).

Hullu, J. de, De overkomst van Réfugiés in westelijk Staats-Vlaanderen nà 1713 (Nederl. arch. v. kerkgesch. 1911, 2, bl. 113—160).

Mirandolle, R. N. L., Het dagboek van den „Réfugié" Jean Migault (Ebd. bl. 161—164).

Reichel, G., Zinzendorfs Frömmigkeit im Licht der Psychoanalyse. Tübingen, Mohr, 1911 (III, 192 S. gr. 8°). M. 4.

Appel, H., Kurzgefaßte Kirchengeschichte f. Studierende. III. Tl. 2. Hälfte. Die neueste Kirchengeschichte. Leipzig, Deichert, 1911 (VIII, 220 S. gr. 8°). M. 3.

Loesche, G., Von der Duldung zur Gleichberechtigung. Archival. Beiträge zur Gesch. des Protestantismus in Österreich 1781—1861. Leipzig, Klinkhardt, 1911 (LII, 812 S. 8°). M. 15.
Mathiez, A., Rome et le clergé français sous la Constituante. La constitution civile du clergé. L'affaire d'Avignon. Paris, Colin, 1911 (541 p. 8°).
Stölzle, R., Joh. Mich. Sailers Berufungen nach Preußen (Münster u. Bonn) (Hist. Jahrb. 1911, 2, S. 317—322).
Roussel, H., Lamennais et ses correspondants suisses (Z. f. Schweiz. Kirchengesch. 1911, 1, S. 53—57).
Leimbach, K. A., Konstantin Gutberlet. Eine Lebensskizze. Fulda, Aktiendruck., 1911 (74 S. m. 10 Vollbild. 8°). M. 0,75.

Systematische Theologie.

Lang, A., Vorlesungen über Christentum u. Naturwissenschaft. Straßburg, Le Roux, 1911 (IV, 244 S. gr. 8°). M. 3.
Reinstadler, S, Elementa philosophiae scholasticae. 2 voll. Ed. V. et VI. Freiburg, Herder, 1911 (XXVII, 499; XIX, 496 S. 8°). M. 6.
Donat, J., Summa philosophiae christianae. II. Critica. Innsbruck, Rauch, 1911 (VIII, 180 S. 8°). M. 1,62.
Hessen, S., Mystik u. Metaphysik (Logos 1911, 1, S. 92—112).
Jordan, H., Die Lebenserscheinungen u. der naturphilos. Monismus. Leipzig, Hirzel, 1911 (VIII, 190 S. gr. 8°). M. 3,40.
Dorner, A., Pessimismus, Nietzsche u. Naturalismus mit besond. Beziehung auf die Religion. Leipzig, Eckardt, 1911 (VIII, 328 S. gr. 8°). M. 6.
Richter, R., Dialoge über Religionsphilosophie. Leipzig, Wiegandt, 1911 (52 S. 8°). M. 1.
Bauke, H., Aufgabe u. Methode der Religionspsychologie (Z. f. Religionspsych. 1911 Juni, S. 97—104).
Weingärtner, G., Das Unterbewußtsein. Untersuchung über die Verwendbarkeit dieses Begriffes in der Religionspsychologie. Mainz, Kirchheim, 1911 (VIII, 158 S. gr. 8°). M. 2,50.
Schowalter, A., Die „Ethische Richtung" in Holland (Christl. Welt 1911, 21—23, S. 486—490. 506—509. 535—537).
Schaeder, E., Religiös-sittl. Gegenwartsfragen. Leipzig, Deichert, 1911 (V, 229 S. gr. 8°). M. 4.
Weiß, A. M., Lebens- u. Gewissensfragen der Gegenwart. 2 Bde. Freiburg, Herder, 1911 (XVI, 600; 530 S. 8°). M. 8.
Bauer, B., Klarheit u. Wahrheit. Eine Erklärung des Antimodernisteneides. Ebd. 1911 (XV, 161 S. 8°). M. 1,80.
Schultes, R. M., Was beschwören wir im Antimodernisteneid? Mainz, Kirchheim, 1911 (VII, 85 S. gr. 8°). M. 1,50.
Verweyen, J. M, Philosophie u. Theologie im Mittelalter. Die histor. Voraussetzungen des Anti-Modernismus. Bonn, Cohen, 1911 (136 S. 8°). M. 2,50.
Foerster, Fr. W., Autorität u. Freiheit. 3., verm. Aufl. Kempten, Kösel, 1911 (XVIII, 191 S. gr. 8°). M. 2,50.
Kater, A., Die Tragweite der sog. Gottesbeweise. Gütersloh, Bertelsmann, 1911 (58 S. 8°). M. 1.
Meyer, C. W., Die Überwindung der Gottesidee. 3.—5. Taus. Leipzig, Teichmann, 1911 (40 S. 8°). M. 0,85.
Roupain, E., La présence de Dieu (Etudes 1911 mai 20, p. 501—524).
Seeberg, R., Nähe u. Allgegenwart Gottes. Nebst einem Anh. über die ältesten trinitar. Formeln. [Bibl. Zeit- u. Streitfr. VII, 1]. Gr. Lichterfelde, Runge, 1911 (45 S. 8°). M. 0,60.
Verpeaux, L., Le Rôle personnel du Saint-Esprit dans la sanctification des âmes (thèse). Domois-Dijon, impr. de l'Union typogr., 1910 (VIII, 138 p. 8°).
Dunkmann, K., Das Sakramentsproblem in der gegenwärtigen Dogmatik. [Beitr. z. Förd. christl. Theol. XV, 2]. Gütersloh, Bertelsmann, 1911 (156 S. 8°). M. 2,80.
Hudson, Th. J., Das zukünftige Leben. Ein wissenschaftl. Beweis. Übers. v. E. Herrmann. Leipzig, Strauch, 1911 (XVI, 263 S. gr. 8°). M. 7,50.
Seeberg, R., System der Ethik, im Grundriß dargestellt. Leipzig, Deichert, 1911 (VIII, 147 S. 8°). M. 3.
Cathrein, V., Moralphilosophie. 5., neu durchgearb. Aufl. 2 Bde. Freiburg, Herder, 1911 (XVI, 628; XII, 769 S. gr. 8°). M. 20.
Dürr, E., Das Gute u. das Sittliche. Grundprobleme der Ethik. Heidelberg, Winter, 1911 (59 S. 8°). M. 1.
Stöhr, Wie sind die vom mod. Monismus empfohlenen Motive u. Ziele der Sittlichkeit zu beurteilen? (Preuß. K.-Z. 1911 April 9, S. 225—230; April 16, S. 243—246).
Catteau, A., De natura juris proprietatis. Theoria catholica. Lille, impr. Lefebvre-Ducrocq, 1911 (XII, 239 p. 8°).
Ernst, J., Die Gottesliebe als Prinzip der Sittlichkeit. [Aus: „Der Katholik"]. Mainz, Kirchheim, 1910 (38 S. gr. 8°). M. 0,80.
Wouters, L., De vasectomia (Nouv. Rev. Theol. 1911, 6, p. 340—349).

Praktische Theologie.

Montmasson, E., Organisation de l'Eglise grecque orthodoxe de Constantinople *(fin)* (Echos d'Orient 1911 mai, p. 161-166).
Vailhé, S., Formation de l'Eglise bulgare (Ebd. mars, p. 80—89; mai, p. 152—161).
Catoire, A., Le divorce d'après l'Eglise catholique et l'Eglise orthodoxe (Ebd. mai, p. 167—170).
Besson, J., Vérification du baptême et de l'état libre, inscription des mariages au registre baptismal (Nouv. Rev. Théol. 1911, 5, p. 261—276).
Parayre, R., Une institution judiciaire de l'église: la s. Rote romaine, cour d'appel du monde catholique (Université cath. 1911 mai, p. 63—105).
Hilling, N., Die Amtsenthebung der Pfarrer im Verwaltungswege. Syst. Darstellung u. Erläuterung des Dekrets der Konsistorialkongreg. *„Maxima cura"* vom 20. Aug. 1910. Mainz, Kirchheim, 1911 (VII, 68 S. gr. 8°). M. 1,50.
Peters, J, Der Kirchenvorstand als öffentliche Behörde (Münst. Pastoralbl. 1911, 6, S. 93—95).
Grauer, A., Das kath. Ordenswesen nach bayer. Staatskirchenrecht. Kempten, Kösel, 1911 (III, 133 S. gr. 8°). M. 2.
Lomer, G., Moderne Klostergründungen in kath. u. evang. Beleuchtung (Z. f. Religionspsych. 1911 Juni, S. 87—96).
Müller, Gr., Almosenausteilung an der Klosterpforte (Cisterc.-Chron. 1911 Jan., S. 23 28; März, S. 89-94; Juni, S. 186-189).
Kinn, M., Die Schwesternhäuser u. die ländliche Krankenpflege (Past. bonus 1911 Juni, S. 540—543).
Oesterle, G., Die Dispensgewalt der Regularen bei einfachen Gelübden der Weltleute (Theol. u. Gl. 1911, 5, S. 389-402).
Savoy, H., L'aumônier militaire dans les armées de l'Europe. Fribourg, impr. Saint-Paul, 1910 (24 p. 8°).
Adloff, J., Beichtvater u. Seelenführer. 2., verm. u. verb. Aufl. Straßburg, Le Roux, 1911 (VII, 122 S. Lex. 8°). M. 2,60.
Vaughan, J. S., Gefahren der Zeit. Aus dem Engl. v. Hertha A. Schultz. Mainz, Kirchheim, 1911 (VII, 188 S. 8°). M. 1,80.
Rosa, E., Il recente decreto dell' Indice e la nostra letteratura contemporanea (Civ. catt. 1911 giugno 3, p. 547—562).
Janvier, M. A., L'Action catholique. Discours et allocutions. Paris, Lethielleux, 1911 (358 p. 8°).
Jansen, A. F., Het leekenapostolaat der Maria-Congregatie (Nederl. kath. Stemmen 1911 bl. 37—49).
Rats, J. C., De priester en de sociale actie (Ebd. bl. 49—60; 76—89).
Hartmann, L. M., Christentum u. Sozialismus. Czernowitz, Pardini, 1911 (21 S. gr. 8°). M. 0,50.
Merlin, R., Le contrat de travail (Rev. chrét. 1911 mai, p. 403—425).
Bock, H., Leichenverbrennung od. Leichenbestattung, was ist Christenrecht u. Christenpflicht? Königsberg, Ev. Buchh., 1911 (28 S. 8°). M. 0,60.
Müllendorff, P., Feuerbestattung u. Freiheit. Eine Rundschau im Auslande. Köln, Neubner, 1911 (46 S. gr. 8°). M. 0,60.
Krus, F., Pädagogische Grundfragen. Innsbruck, Rauch, 1911 (IX, 450 S. gr. 8°). M. 3,92.
Dyroff, A., Über das Seelenleben des Kindes. 2., verm. u. verb. Aufl. Bonn, Hanstein, 1911 (IV, 211 S. gr. 8°). M. 4.
Collmann, Das Recht und die Beschränkung der kirchlichen Schulaufsicht (Neue Kirchl. Z. 1911, 5, S. 335—347).
Baier, J., Methodik des Unterrichts in der kath. Religion. 4. Aufl. Würzburg, Bucher, 1911 (VI, 128 S. gr. 8°). M. 2,20.
Schanté, A., Was ist vom Kinderbeichtspiegel zu halten? (Straßb. Diözesanbl. 1911, 5, S. 201—208).
Aichner, S., Predigten. 1. Bd.: Eucharistische Predigten. Hrsg. v. Th. V. Gerster. Brixen, Tyrolia, 1911 (VIII, 384 S. gr. 8°). M. 4.
Rieder, K., Frohe Botschaft in der Dorfkirche. Homilien f. Sonn- u. Feiertage. Freiburg, Herder, 1911 (XIV, 277 S. 8°). M. 3.
Westermayer, A., Bauernpredigten auf alle Sonntage des Kirchenjahres. 4., verb. Aufl. Hrsg. v. G. Böhm. Regensburg, Verlagsanstalt, 1911 (XII, 534 S. gr. 8°). M. 6.
Bremscheid, M. v., Was macht die Frömmigkeit liebenswürdig u. fruchtbar? Mainz, Kirchheim, 1911 (III, 114 S. 8°). M. 1,20.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Professor **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Bezugspreis halbjährlich 5 M. Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 12. 31. Juli 1911. 10. Jahrgang.

Neue populärwissenschaftliche Bibelliteratur II:
Kirn, Die sittlichen Forderungen Jesu
v. Walter, Franz von Assisi und die Nachahmung Jesu
Grützmacher, Nietzsche und wir Christen
Kropatscheck, Die Trinität
Steinmetz, Das Gewissen bei Paulus
Rothstein, Moses und das Gesetz
Herrmann, Die soziale Predigt der Propheten
Seeberg, Nähe und Allgegenwart Gottes (Dausch).
Schmitz, Die Opferanschauung des späteren Judentums und die Opferaussagen des Neuen Testamentes (Heinisch).
Bruckner, Die vier Bücher Julians von Aeclanum an Turbantius (Chrys. Schulte).
Huber, Die Wanderlegende von den Siebenschläfern (Lübeck).
Schottenloher, Jakob Ziegler aus Landau an der Isar (Buschbell).
Baensch, Baruch de Spinoza: Ethik (Willems).
Sweens, Theologia moralis fundamentalis Ed. II (Wouters).
Weiss, Lebens- und Gewissensfragen der Gegenwart (Liese).
Cohausz, Klippen der Zeit (Willmann).
Cormier, Grundlagen des geistlichen Lebens (Bierbaum).
Stelzer, Das Leben der Vollkommenheit (Bierbaum).
Manskopf, Der Mann Gottes in der bildenden Kunst (Kolberg).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Neue populärwissenschaftliche Bibelliteratur.

II.

2) Biblische Zeit- und Streitfragen. Herausgegeben von Dr. Friedr. Kropatscheck. Groß Lichterfelde-Berlin, E. Runge, Subskriptionspreis je M. 0,40. (Vgl. Theol. Revue 1910 Sp. 569 ff.).

VI. Serie, H. 4: Kirn, D. Otto, Prof. in Leipzig, Die sittlichen Forderungen Jesu. 2. Tausend. 1910 (40 S.). M. 0,50.

Seit D. F. Strauß' Leben Jesu für das deutsche Volk (1864) wurde der Lehre Jesu oft der Vorwurf gemacht, sie unterschätze die Ehe und die Familie, die Rechtsordnung, die Kultur. Es liege auf ihr der Schatten einer Weltuntergangsmoral, einer einseitigen transzendenten Überspannung. Verf. vorliegender Studie schaut diesem Problem ernsthaft ins Auge. Jesu Sittenlehre habe ihren Angelpunkt in der Religion, im Gemeinschaftsleben mit Gott, der unerschöpflichen Kraftquelle alles Handelns. Die Aufnahme seiner Heilsbotschaft wies den Heiland zur Arbeit an den einzelnen Seelen. Den innerlich freien Menschen stellt Jesus in das Kindesverhältnis zu Gott und in die brüderliche Dienstpflicht gegenüber dem Nächsten. Interessant ist hier, wie K. selbst die Kantsche Autonomie der Moral mit der religiösen Ethik Jesu zu vereinbaren weiß. Von diesem religiösen Hintergrund der Forderungen aus läßt sich auch Jesu Stellung zur Familie, Ehe, zur Rechtsordnung und zur Kultur befriedigend erklären. Als Bote und Bürger der göttlichen Liebe will der Heiland nur die innere Stellung der Gotteskinder zur Kulturarbeit, zur Rechtsordnung regeln; die Auffassung eines Tolstoj z. B., Jesus habe sich Matth. 5, 39 gegen die richterliche Bestrafung und gegen die Obrigkeit gewandt, ist ein arger Irrtum. In der kulturellen, politischen Zurückhaltung Jesu liegt hohe Weisheit. Abschließend stellt der Verf. den Lohngedanken in der Sittenlehre Jesu in die rechte Beleuchtung.

Das ansprechend geschriebene Büchlein verdient Empfehlung.

H. 5: Walter, Lic. theol. Johannes von, a. o. Professor der Theologie zu Breslau, Franz von Assisi und die Nachahmung Jesu. 3. Tausend. 1910 (44 S.). M. 0,50.

Es ist eine anziehende Aufgabe, das Leben eines Heiligen wie des h. Franziskus von Assisi im vollen Licht des N. Test. zu betrachten; noch besonderen Reiz könnte es bieten, wenn ein Protestant rein vom Standpunkt des N. Test. aus diese Betrachtung vollzöge!

Verf. vorliegender Arbeit wird wohl dieser hohen Aufgabe nicht gerecht.

Von den Bestrebungen des frühen Mittelalters, das Armutsideal zu verwirklichen, ausgehend, zeichnet W. zuerst ein glänzendes, leider auch das protestantische Vorurteil gegen „die mittelalterlichen", „mönchischen" Züge nicht verleugnendes Bild der religiösen Persönlichkeit Franzens und glaubt dann durch die Formel: Die Sache, die Franz vertrat, war kirchenfeindlich, seine Person war kirchenfreundlich, die Stellung des Heiligen zur Kirche kurz umschreiben zu sollen. Bei dieser Auffassung mußte notwendig im Schlußabschnitte „die Nachfolge Christi des Heiligen von Assisi im Lichte der sittlichen Weisungen Jesu" stark verzeichnet werden.

Eine befriedigende Lösung des Themas ist doch wohl erst möglich, wenn zuerst das neutest. Vollkommenheitsideal, wie es Jesus selbst aufgestellt hat, also auch „die doppelte Gerechtigkeit" anerkannt wird (Matth. 5, 19; 19, 12; 19, 21 u. a. m.). W. selbst widerspricht sich, wenn er S. 39 dem Heiligen vorwirft, er hätte bloß von seinen Minoriten das Leben als Wanderprediger gefordert und später S. 41 f. es ihm ankreidet, er habe durch buchstäbliche Nachahmung des Wanderlebens Jesu das Berufsleben unterschätzt. Wenig beweist für die Antikirchlichkeit der Sache des h. Franz, was W. als Hauptsache einführt (S. 31): „Wenn Franz in seinem Testament sagt, seine Minoriten seien allen untertan, so bedeutet das das gerade Gegenteil der päpstlichen Lüge (!), die den Titel „Knecht der Knechte Gottes" dazu benützt, um dahinter höchst weltliche Herrschaftsgelüste zu verbergen." Sap. S.

H. 6: Grützmacher, D. R. H., Professor der Theologie in Rostock, Nietzsche und wir Christen. 3. Tausend. 1910 (48 S.). M. 0,60.

Gerne begegnen wir dem geistreichen, originellen Rostocker Theologen. Im vorliegenden Heft überrascht

dieser Führer der modernpositiven Theologie, der speziell auch über Nietzsche ein treffliches Buch geschrieben (1910), durch die gewiß nicht am Wege liegende Frage, was wir Christen von diesem grimmigen Feinde des Christentums lernen können. *Ab inimico salus.*

Nietzsche, der Mann der Konsequenz, der Ganzheit, kann vorab im Zentrum seiner Gedankenwelt, in seinen sittlich-religiösen Anschauungen Lehrmeister sein in der scharfen Herausstellung der Probleme, in der überraschenden, halb widerwilligen Zustimmung zu christlichen Grundanschauungen. In einer Zeit der Entwertung alles Persönlichen (Kalthoff u. a.) könne uns N. die hohe Bedeutung der drei geschichtlichen Größen des Christentums: Jesus — Paulus — Luther lehren. Durch seine Karikatur Jesu habe N. das liberale Jesusbild *ad absurdum* geführt, die modernen Paulusbilder haben in N. ihr Urbild. N. lehrt uns ferner die enge Verknüpfung von Religion und Sittlichkeit. Während aber seine Ableitung des Guten und Bösen aus dem Nützlichen und Schädlichen ganz unhaltbar ist, hat N. mit Recht den konkreten Inhalt unserer gegenwärtigen Moral auf das Judentum und Christentum zurückgeführt. N. hat schließlich die drei spezifischchristlichen Gedankenreihen erkannt: Sünde, Erlösung und Ewigkeit, wenn er freilich auch diese Anschauungen einer gewaltigen Umwertung unterwerfen will. In der Beurteilung des von Natur sündhaften, selbstsüchtigen Menschen stimmt N. mit dem Christentum überein, aber der Übermensch Zarathustra-Nietzsche wollte selbst der Erlöser für die übrigen Menschen sein. Den Ewigkeitsgedanken hat N. in die Form der ewigen Wiederkehr aller Einzelheiten des diesseitigen Lebens gekleidet.

Mit Interesse folgen wir den glanzvoll geschriebenen Darlegungen G.s, wenn wir auch im 20. Jahrh. die Linie: Jesus—Paulus—Luther für antiquiert halten.

H. 7: Kropatscheck, D. Friedrich, Professor in Breslau, Die Trinität. Ein Bericht über den gegenwärtigen Stand der Frage. 3. Tausend. 1910 (35 S.). M. 0,50.

Verf. gibt, nachdem er die Zentralstellung der Trinität im christlichen Glaubensbekenntnis hervorgehoben, zuerst eine gedrängte Skizze über die religionsgeschichtlichen Parallelen, die zwar vielfach Ähnlichkeiten, aber nicht die Besonderheiten des christlichen Geheimnisses aufweisen, stellt dann die solide Bezeugung der Trinität im Neuen Testament fest und entfaltet darauf die wichtigsten Ergebnisse der kirchengeschichtlichen Entwicklung des Dogmas: Ablehnung eines „Hellenisierungsprozesses" des historischen Jesus in der Logosspekulation und in den Trinitätsstreitigkeiten des 4. und 5. Jahrh., Anknüpfung an die trinitarischen Wendungen des N. Test., Zurückweisung des Tritheismus und Modalismus, aber auch einige Korrektur der „orthodoxen" Trinitätsauffassung. Den Schluß bildet ein Versuch, die Trinität dogmatisch zu bearbeiten: K. lehnt die Scheidung von Offenbarungs- und Wesenstrinität, aber auch jede rein rationale Erkenntnis des Dogmas, insbesondere die hegelianische Seins- und Denknotwendigkeit desselben ab, schließt sich vielmehr der „Offenbarungstheologie" an und sucht die Trinität durch die persönliche Glaubenserfahrung zu begründen.

Der Katholik wird diese über Subjektivismen und Illusionen nicht hinauskommende Begründung des Glaubens ablehnen, es aber peinlicher empfinden, daß selbst ein Kropatschek uns „Anbetung der Jungfrau Maria" (S. 9. 28) imputieren möchte.

H. 8: Steinmetz, Rudolf, Lic. theol. in Dransfeld, Das Gewissen bei Paulus. 5. Tausend. 1911 (33 S.). M. 0,50.

Der nach den Modernen (Holtzmann) aus dem Spätgriechischen von Paulus ins christliche Denken eingeführte *terminus technicus* „Gewissen" findet sich im N. Test. nur im Römerbrief, in den beiden Korintherbriefen, in den Pastoralbriefen, im Hebräer- und 1. Petrusbrief und in zwei Reden Pauli in der Apostelgeschichte. Verf. vorliegender Studie will sich allein auf die allgemein als echt anerkannten neun Stellen in den Korintherbriefen und im Römerbrief stützen und die übrigen Stellen nur als Parallelen beiziehen.

Eine eindringende exegetische Durchforschung dieser Quellenberichte führt den Verf. zu dem Resultat: Das Gewissen ist nach Paulus allen Menschen eigentümlich, als Urteil oder Zeugnis über das beabsichtigte oder vollbrachte eigene oder fremde Tun wurzelt es im Sittlichen und im Religiösen als seiner Norm, aber auch seiner Schranke, bleibt aber deshalb bei aller inneren Freiheit fortwährend einer Weiterbildung und Erziehung fähig und bedürftig.

St. hat das exegetisch vielumstrittene (siehe gleich 2 Cor. 1, 12) Material dankenswert gesammelt und durchgearbeitet, erwünscht wäre noch eine Auseinandersetzung mit den Gegnern, ferner die Würdigung der religionsgeschichtlichen These.

H. 9: Rothstein, J. W., D., Professor in Breslau, Moses und das Gesetz. I. Hälfte: Gesetzgebung in Israel und Babel (Moses und Hammurabi). 3. Tausend. 1911 (46 S.). M. 0.60. — H. 10/11: II. Hälfte: Moses, sein Leben und sein Lebenswerk. (71 S.). M. 0,90.

Ein mit dem ganzen Rüstzeug der modernen Pentateuchkritik arbeitender, mehr positiv gerichteter Exeget erregt sofort unser Interesse. In dem ersten Hefte nimmt R. Stellung zu dem Zeitproblem: In welchem Verhältnis steht die mosaische und die altbabylonische Gesetzgebung, wie sie in dem Gesetzbuch des 1901/2 aufgefundenen Hammurabiwerkes kodifiziert ist? Verf. wählt zur Lösung der Aufgabe einen schwierigen, aber methodisch sicheren Weg. Es wird zuerst gezeigt, daß die mosaische Gesetzgebung durchaus religiösen Charakter trägt, während die Gesetzgebung Hammurabis bei aller religiösen Umrahmung rein weltlich ist. Eine weitere Untersuchung führt „die verschiedenen, literarisch noch kontrollierbaren, einst selbständigen Gesetzesschriften" (Dekalog, Bundesbuch, Heiligkeitsgesetz, Deuteronomium, Priesterkodex) vor Augen, um auf dieser Basis die Verwandtschaft und Verschiedenheit beider Gesetzeswerke herauszustellen. Als Resultat ergibt sich: Beide Gesetzgebungen sind demselben ursemitischen Wurzelstock erwachsen, aber das höhere ethisch-religiöse Niveau der mosaischen Gesetzgebung läßt sich nur aus dem Einfluß der Israel zuteil gewordenen Offenbarungsreligion erklären.

Im zweiten (Doppel-)Hefte wendet sich R. der mosaischen Gesetzgebung selbst zu. Es werden hier zuerst die Quellen über das Leben und das Lebenswerk des Moses besprochen und bei aller Scheidung der Quellen in die Schriften des Elohisten (Mitte des 9. Jahrh.), des Jahwisten (letztes Drittel des 9. Jahrh.) und des späteren Priesterkodex die wesentliche Glaubwürdigkeit des zu Gebote stehenden Materiales befürwortet. So

kann der Verf. versuchen, das Leben Mosis und die Haupttatsachen seines Lebenswerkes im Rahmen der Urkunden zu sichern.

Die Berufung des Moses am Horeb erscheint als eine Gottestat, vergleichbar der Christuserscheinung Pauli vor Damaskus. Bei den ägyptischen Plagen werden die Quellendifferenzen hervorgehoben und auch die durchaus religiöse Geschichtsbetrachtung, die in Naturvorgängen den Finger Gottes erblickt, ins Feld geführt. In ähnlich freierer Auffassungsweise wird auch die Bundesstiftung am Sinai und ihre wunderbare Umrahmung dem modernen Denken nahezubringen gesucht. Die Ineinanderarbeitung der Quellen lasse den Vorgang nicht mehr deutlich erkennen. Die jahwistische Darstellung lasse Moses den Dekalog an das Volk vermitteln, die elohistische Jahwe selbst. Nach der ursprünglichen Überlieferungsgestalt bestände die Bundesschließung auch nur in der Verkündigung des Dekalogs.

Eine Untersuchung über Mosis nationales Werk und die mosaische Religion beschließt das auch Leser, die auf anderem Standpunkt stehen, sehr anregende Werkchen.

Das Verdienst des israelitischen Gesetzgebers bestand hiernach vor allem in der Pflege und im Schutz des Rechtslebens, seine Organisationstätigkeit erschöpfte sich in der Verwirklichung des Jahwebundes im Leben des Volkes. Im Mittelpunkt der mosaischen Religion steht der Jahweglaube, die Überzeugung von der Realität eines persönlichen, geistigen Gottes, den Moses und durch ihn das Volk als heiliges Lichtwesen, als Herrn der Geschichte und Erlöser des Volkes erlebte. Den klassischen Ausdruck des Jahweglaubens stellen die religiösen und ethischen Forderungen des Dekalogs dar. Zur Pflege dieser hohen ethisch-religiösen Erkenntnis habe bereits Moses das levitische Priestertum eingesetzt, das sich aber erst später zum Altarpriestertum entwickelte, ursprünglich in der Nachfolge Mosis das prophetisch-priesterliche Mittleramt zwischen Jahwe und dem Volke ausübte.

H. 12: Herrmann, Lic. Johannes, Professor in Breslau, Die soziale Predigt der Propheten. 3. Tausend. 1911 (34 S.). M. 0,50.

Wie die ganze alttestamentliche Religion soziales Interesse zeigt, so haben namentlich die auserlesenen Organe des Jahweglaubens, die Propheten, hohe sozialethische Forderungen aufgestellt. Die Unheils- wie die Heilspredigt, insbesondere auch die messianische Zukunftsverkündigung der Propheten ist mit sozialen Gedanken durchtränkt. Verf. gibt glänzende Proben sozialer Predigt aus den Prophetien des Amos, Hosea, Jesaia, Micha, Jeremia, Zephanja, Habakuk, Ezechiel, Sacharja, Jesaja 56 ff., Maleachi.

So hat gleich der erste soziale Prediger Israels, Amos, das Volksleben auf die soziale Gerechtigkeit gründen wollen. Hosea stellt neben die Rechtsforderung Güte, Treue und Gotteserkenntnis. Jesaja rügt die Korruption im Rechtsleben, den Alkoholmißbrauch, die Frauenhoffart, die Latifundienwirtschaft. Jeremia stellt selbst dem König seine soziale Verpflichtung vor Augen. In ihrer ganzen Reinheit und Kraft erneuert der Verfasser von Jesaja 56 f. die altprophetische soziale Predigt.

Daß die altprophetischen sozialethischen Forderungen, insbesondere der soziale Friede, im kommenden Gottesreich, in der messianischen Zukunft ihre Erfüllung finden, verkündet Jesaja, Micha, Jeremia, Ezechiel, Deuterojesaja.

Das kleine Schriftchen ist sehr lesenswert, doch hat nicht erst Jesaja „die messianische Hoffnung in die prophetische Predigt eingeführt" (S. 28).

VII. Serie, H. 1: Seeberg, Reinhold, Nähe und Allgegenwart Gottes. Nebst einem Anhang: Über die ältesten trinitarischen Formeln. 3. Tausend. 1911 (45 S.). M. 0,60.

Der bekannte Berliner Dogmatiker will in seinem aus Aufsätzen in der Allg. Ev.-Luth. Kirchenzeitung erwachsenen Büchlein die durch die h. Schrift selbst nahegelegte Frage beantworten: Wann ist der allgegenwärtige Gott uns nahe? Um diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen, bestimmt S. zunächst den Begriff der Allgegenwart Gottes dahin, daß Gott allen Dingen und allem Geschehen als wirksamer Wille gleichermaßen gegenwärtig ist. Nah ist Gott den Menschen, sofern dieser als geistiges Personwesen der persönlichen Wirkung Gottes inne wird. Die Nähe Gottes kommt uns dadurch zum Bewußtsein, daß wir uns als wollende Wesen von Gott gewollt empfinden und in der Gemeinschaft mit Gott wollen, was Gott selber will. Die Gottesferne besteht dann folgerichtig darin, daß der Mensch keine persönliche Gemeinschaft mit Gott erlebt.

Der langen Rede kurzer Sinn ist also der schlichte Gedanke, daß die Allgegenwart Gottes beim Menschen eine persönlich subjektive Seite hat, die in der Verbindung desselben mit Gott im Glauben und in der Liebe besteht. Die katholische Theologie kennt auch noch eine tiefere, wesentliche Verbindung mit Gott in der Zustandsgnade.

Eine geistreiche, aber sehr kühne Deduktion füllt den Anhang der Seebergschen Schrift: Über die ältesten trinitarischen Formeln. Nicht Vater, Sohn und Hl. Geist, sondern Vater, der Herr Jesus Christus und der Geist habe die älteste Formel gelautet. Als ursprüngliche Vorstellung vom Geiste wird nach Apok. 3, 12 und Hebr. 12, 22 ff. die Stadt Gottes, das himmlische Jerusalem angesehen.

Dillingen. Dausch.

Schmitz, Lic. Otto, Privatdozent an der Universität Berlin, **Die Opferanschauung des späteren Judentums und die Opferaussagen des Neuen Testamentes.** Eine Untersuchung ihres geschichtlichen Verhältnisses. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1910 (XII, 324 S. gr. 8°). M. 9,60.

Der Verf. der vorliegenden Arbeit hat sich die Aufgabe gestellt, die Aussprüche des N. T. über den Tod Jesu in dieser Weise geschichtlich zu beleuchten, daß er untersucht, wie das spätere Judentum das Opfer aufgefaßt und beurteilt hat. Im ersten Hauptteil (S. 9—54) handelt er über die Ansicht, welche uns im A. T. über das Opfer begegnet, indem er die verschiedenen Erklärungsversuche anführt. Zunächst weist er darauf hin, daß schon das alte Israel mittelst der Opfer das durch die Sünde gestörte Verhältnis zu Gott wiederherzustellen suchte. Freilich habe man dieselben nicht als *conditio sine qua non* betrachtet, da man auch andere Mittel kannte, um die Gnade Gottes wiederzugewinnen, z. B. die Fürbitte besonders heiliger Personen. Nach dem Exil habe man dann den gesamten Opferdienst unter den Gesichtspunkt der Sühne gestellt, jedoch habe man nicht angenommen, daß das Opfertier an Stelle des sündigen Menschen leide. Im übertragenen Sinne würden die Opfertermini in den protokanonischen Büchern nur selten verwendet.

Im zweiten und wichtigsten Teil (S. 55—195) untersucht der Autor jene Stellen aus den deuterokanonischen Büchern, den alttest. Apokryphen und der älteren rabbinischen Literatur, welche vom Opfer handeln. In der Datierung der hier in Betracht kommenden Schriften schließt er sich an Bousset (Religion des Judentums [2]) an.

Zunächst durchmustert er diejenigen Schriften, welche palästinensischen Ursprungs sind oder doch wenigstens im Geiste des palästinensischen Judentums verfaßt sind (S. 59—118). Merkwürdigerweise findet er in 2 Makk 3, 32 ff.; 12, 42 ff. die Vorstellung, daß das hohenpriesterliche Opfer ohne Rücksicht auf die Bußgesinnung des Menschen „mit der Sicherheit einer vorschriftsmäßig gehandhabten Maschinerie funktioniere" (S. 97).

Bei der Untersuchung über die Opferanschauung des hellenistischen Judentums (S. 119—189) ist die Auffassung nicht zu billigen, daß Sap. 15, 2 „Seichtigkeit des Schuldgefühls" verrate. Hingegen wird gut dargestellt, wie Philo zwar eine gewisse Abneigung gegen blutige Opfer bekundet, aber mit der überkommenen Wertschätzung der Opfer doch nicht bricht, ja sogar die Brandopfer allegorisch auf die schrankenlose Hingabe an die Gottheit deutet und die kultische Reinigung von der Askese versteht, die den Menschen zur innigsten Vereinigung mit Gott durch die Ekstase erhebe (S. 133—175). In einem Überblick weist der Autor darauf hin, daß das Opfer in den Augen der späteren Juden seine Geltung als spezifisches Sühnemittel vielfach verloren hatte (S. 189—195). Warum aber das kultische Opfer immer auch eine „Gebrochenheit der religiösen Position" bedeuten soll (S. 193), ist nicht bewiesen, und ebensowenig ist die Behauptung, daß das Gesetz ein „Kompromiß zwischen den prophetischen Forderungen, den Herrschaftsansprüchen der Priesterkaste und der alten religiösen Sitte" vorstelle (S. 195), näher begründet.

Im dritten Hauptteil behandelt der Verf. die Opferaussagen des N. T. im Lichte der spätjüdischen Opferanschauung (S. 196—318). In den Worten Jesu bei den Synoptikern, welche sich auf die alttest. Opfer beziehen, findet er ein „Janusgesicht" (S. 199), obgleich dieselben sich leicht in Einklang bringen lassen, und wenn er auch die Beziehung des letzten Abendmahles zur Bundesschließung auf Sinai zugibt, so leugnet er doch, daß dasselbe als Opferhandlung entsprechend dem Paschaopfer aufzufassen sei (S. 196—213). Sodann geht er auf die Opferaussagen bei Paulus und I. Petr. ein, wobei er aber zu wenig (nur S. 230 Anm. 3) berücksichtigt, daß das Blut Jesu als Kaufpreis und Lösegeld hingestellt wird (S. 213—237), durchmustert dann die johanneischen Schriften (S. 237—259) und bespricht zuletzt die Aussagen des Hebräerbriefes (S. 259—299).

Als hauptsächlichstes Ergebnis kann er feststellen, daß zwischen dem Spätjudentum und dem N. T. ein schroffer Gegensatz besteht: dort Festhalten an dem Opfer, hier Überwindung desselben durch den gekreuzigten Christus. Philo deutet das Opfer auf das Einswerden der Seele mit der Gottheit. Im N. T. wird die sündensühnende Hingabe Jesu als des Mittlers zwischen Gott und den Menschen als Opfer bezeichnet. Zuletzt geht der Verf. auf die Frage ein, in welchem Sinne der Tod Jesu im N. T. als kultisches Opfer aufgefaßt werde (S. 300—318).

Das Studium des tüchtigen Buches wird erleichtert durch wiederholt eingestreute Zusammenfassungen und gute Indices, aber erschwert durch manche dunkle, kaum verständliche Stellen. Eigens vom Autor gebildete Ausdrücke und Wendungen, wie „das Zumausdruckbringen" (S. 122), „das Füreinandereintretenkönnen" (S. 123), „in leisetreterischer Form" (S. 185), „aufs Ganze gesehen" (S. 298), „zurückhaltende Allgemeinheit der vom Autor ad Hebraeos gezogenen Opferparallelen" (S. 298), „Zusammenschau" (S. 300), „abgründige Kluft" (S. 303) bedeuten keine Förderung der deutschen Sprache.

Straßburg i. Els. Paul Heinisch.

Bruckner, Liz. A., Pfarrer, **Die vier Bücher Julians von Aeclanum an Turbantius**. Ein Beitrag zur Charakteristik Julians und Augustins. [Neue Studien zur Geschichte der Theologie u. der Kirche, hrsg. v. N. Bonwetsch u. R. Seeberg, 8. Stück]. Berlin, Trowitzsch u. Sohn, 1910 (VIII, 116 S. gr. 8°). M. 3,80.

Die Kompetenz zur Sammlung und Edition der zahlreichen Fragmente der für die Geschichte des Pelagianismus in seiner späteren Phase überaus wichtigen »Vier Bücher an Turbantius« des Julian von Aeclanum wird man B. auf Grund seiner früheren Arbeiten über Julian und den Pelagianismus nicht absprechen können. Als Quellen kommen für den Sammler ausschließlich die pelagianischen Gegenschriften Augustins in Betracht, da die Julianischen Exzerpte des Marius Mercator, wie B. zwingend dartut, den Schriften Augustins entnommen sind und nicht auf die erste Quelle zurückgehen. Um die Überlieferung der Texte ist es im allgmeinen nicht gerade ungünstig bestellt. In vielen Fällen bieten die Fragmente sicher das wörtlich getreue Original. Auslassungen, Verkürzungen und Übertragungen in die indirekte Redeweise sind nur aus praktischen Gründen und nicht in eigentlich tendenziöser Weise erfolgt und geben auch nur ausnahmsweise die Gedankengänge Julians in schiefer Auffassung wieder. Von einer förmlichen Rekonstruktion der Bücher wird Abstand genommen. Dagegen wird eine vollständige und wohlgeordnete Sammlung der erhaltenen Fragmente angestrebt. Die Reihenfolge der Texte läßt sich im allgemeinen verhältnismäßig leicht festlegen; auch ist die in der Grunddisposition sicher richtige Gedankenfolge und Struktur der Schrift nicht unschwer zu gewinnen.

Den Hauptteil des Buches nimmt der Text der Fragmente ein. Der Unterschied in der Sicherheit der Überlieferung eines Fragments wird durch einen verschiedenen Typensatz zum Ausdruck gebracht. Die Gründe dafür sind, sofern sie nicht schon in den einleitenden Kapiteln zur Sprache kommen, in jedesmal beigefügten kurzen, kritischen Anmerkungen niedergelegt. Leider konnte erst für einen Teil der Texte die neue kritische Kirchenväterausgabe der Wiener Akademie benutzt werden.

B. will in vorliegender Schrift aber mehr als einen dogmenhistorisch wichtigen Text edieren; er will laut Untertitel einen „Beitrag zur Charakteristik Julians und Augustins" bieten. Und da macht die Lektüre besonders der letzten Kapitel den Eindruck, daß der Verf., der sich offensichtlich bemüht, ohne Voreingenommenheit in objektiver und unparteiischer Weise einzig auf Grund des vorliegenden Quellenmaterials ein Werturteil zu fällen, sehr geneigt ist, im Geistesringen zwischen Julian und Augustin dem pelagianischen Bischofe den moralischen Sieg zuzusprechen.

Die Kampfesweise Augustins erfährt eine scharfe Kritik. Dem Bischof von Hippo wird der Vorwurf gemacht, er habe es verschiedentlich „wie an der Gewissenhaftigkeit seiner Berichterstattung, so an der Gerechtigkeit seinem Gegner gegenüber fehlen lassen" (S. 81). Die dogmatische Voreingenommenheit habe ihn gehindert, dem Julian selbst in rein äußerlichen Fragen gerecht zu werden, Irrtümer auf seiner Seite einzusehen und einzugestehen. In allzu leichtfertiger Weise habe er über die Schrift absprechend geurteilt und er habe manche sehr wichtige Stellen als unwesentlich und belanglos behandelt. Demgegenüber erscheint die Argumentations- und Kampfesweise des Pelagianers im großen und ganzen einwandfrei. Seine Angaben beruhen durchaus auf Wahrheit, während manche Äußerungen Augustins „im besten Falle von einer geradezu rätselhaften Verblendung und Kurzsichtigkeit Zeugnis ablegen" (S. 84).

Ob das hier über Augustin gefällte Urteil nicht entschieden zu hart ausgefallen ist? B. ist auf Widerspruch gefaßt. Er meint zwar, gleichsam zu seiner eigenen Entschuldigung, selbst auf katholischer Seite habe man die augustinianische Theorie über die Konkupiszenz allgemein aufgegeben, ja die Lehren des *Catechismus Romanus* über die menschliche Natur und ihre Fähigkeiten, über die Erbsünde und ihre Folgen seien so weit von der Lehre Augustins entfernt, daß Julian sich jedenfalls unschwer derselben hätte akkommodieren können (S. 99). Aber der katholische Dogmatiker wird, auch wenn er keineswegs zu den Vertretern des Augustinianismus gehört, und wenn er auch

zahlreiche Ideen und Einseitigkeiten des großen Kirchenvaters ablehnt, doch die Stellung des *doctor gratiae* in der Dogmatik ungleich höher anschlagen. B. ist, was er auch gar nicht ganz vermeiden konnte, bei Abgabe seines Werturteils von seinem eigenen dogmatischen Standpunkte beeinflußt worden. Die polemische Kampfesstellung Augustins entschuldigt manches persönlich gehaltene bittere Wort; solche fielen übrigens zum Überfluß auf beiden Seiten. Im Lichte des ersten Kapitels betrachtet, nimmt sich die Arbeitsweise Augustins viel günstiger aus. Ich meine, in einer polemisch gehaltenen Schrift dürften auch einzelne Redewendungen nicht so wörtlich auf ihre mathematische Wahrheit hin untersucht werden, wie es B. beispielsweise S. 81 ff. tut. Auch Julian jammert über Entstellungen und Zitationsfälschungen, ohne im einzelnen ein besonders belangreiches Material dafür beibringen zu können. Und dann hätte B. auch wirklich zugunsten Augustins anführen sollen, was er am Schluß der Untersuchung noch in summarischer Weise dem Julian zum Vorwurf macht: er werde dem tieferen Gehalt der h. Schrift nicht gerecht, seine Ausführungen seien oft sophistisch, rechthaberisch, kleinlich, dem sittlichen Enthusiasmus fehle der religiöse Gehalt usw. (S. 102).

Es wäre zu wünschen gewesen, daß der historische Pragmatismus, der in den letzten Sätzen der Abhandlung seinen Ausdruck gefunden hat, in der ganzen Schrift mehr zur Geltung gekommen wäre. Der Charakter Augustins möchte dann leicht in einer wesentlich günstigeren Färbung vor unser geistiges Auge treten.

Eine Anzahl Fragmente von anderen Schriften Julians sind der Schrift als Anhang beigegeben.

Münster i. W.

P. J. Chrysostomus Schulte O. M. Cap.

Huber, Michael, O. S. B., **Die Wanderlegende von den Siebenschläfern.** Eine literargeschichtliche Untersuchung. Leipzig, O. Harrassowitz, 1910 (XXI, 574, 32* S. gr. 8°). M. 12.

Die schon vielerörterte Siebenschläferlegende erhält in vorliegendem Buche eine neue und eingehende, wenn auch noch immer nicht abschließende Behandlung. An letzterem trägt aber nicht der Verf. die Schuld, sondern der Stoff, dessen weite Zerstreuung, schwierige Erreichbarkeit und lückenhafte Kenntnis eine genaue und sichere Feststellung der Entstehung, Entwickelung und Verbreitung der Legende bis zur Stunde nicht verstattet. Was den Autor angeht, so hat derselbe mit echtem Benediktinerfleiße weiter geforscht und durch Auffindung und Verarbeitung neuen Materiales die obschwebenden Fragen in ihrer Beantwortung über die bis jetzt vorhandenen Studien hinaus zu fördern gesucht. Schon seit nahezu zehn Jahren hat er sich mit dem Thema beschäftigt. Seine Ergebnisse und Funde hat er als »Beiträge zur Siebenschläferlegende des Mittelalters« teils in umfangreichen Programmen des humanistischen Gymnasiums Metten (I. Teil: Lateinische Texte, 1902/03; II. Teil: Griechische Texte, 1904/05; III. Teil: Zur Überlieferungsgeschichte der Legende. Syrische Texte, 1907/08) teils in Zeitschriften (Vollmöllers Romanische Forschungen 1909 XXVI 462—583) niedergelegt. Das neue Werk gibt nun nicht nur eine Zusammenfassung dieser früheren Studien, sondern auch eine literargeschichtliche Weiterführung und Verarbeitung des Stoffes, um dann in eine Behandlung des Problemes der Entstehung der Siebenschläferlegende einzutreten. Es bietet also mehr als sein Titel besagt: neben literargeschichtlichen auch hagiographische Erörterungen. Schade, daß diese doppelte Eigenart der Untersuchungen auch nicht bei der Disposition des Werkes scharf zum Ausdruck gebracht worden ist.

Dieses zerfällt in drei „Sektionen". Die erste („Überlieferung der Siebenschläferlegende") behandelt in drei Kapiteln die orientalischen (S. 1—37) und okzidentalischen Texte (37 ff.) sowie einige Einzelheiten derselben (91 ff.). Die zweite („Spätere Entwickelung der Siebenschläferlegende") bespricht in fünf Kapiteln verschiedene Zeugen (Lateinische Chronisten, Liturgie, Kunstdenkmäler) der Legende (128 ff.), ihre Verbreitung in der englischen, deutschen, nordischen, französischen, italienischen, spanischen und lateinischen Nationalliteratur (155 ff.), ihre Literatur in den Jahren 1475—1904 (214 ff.), ihr Auftreten in der arabischen Literatur (221 ff.) sowie das Verhältnis Muhammeds zu der Legende (310 ff.). Die dritte Sektion („Zur Entstehung der Siebenschläferlegende") trägt einen vorwiegend hagiographischen Charakter. Sie besteht gleichfalls aus fünf Kapiteln und ist zweifellos am interessantesten und wichtigsten. Nach einleitenden Bemerkungen (355 ff.) erörtert sie die Sage vom langen Schlafe (376 ff.), das Verhältnis unserer Legende zur Bibel (447 ff.) sowie die Ursprache (456 ff.) und den Ursprung der Legende (552 ff.). Als Anhang folgen nach einem Schlußworte (568—574) Proben zur Textvergleichung (1*—32*). Ein Personen- und Sachregister ist wegen der Schwierigkeit der Anlegung nicht beigegeben.

H.s Ergebnisse sind diese. Die Siebenschläferlegende ist nicht ausschließlich Dichtung, keine rein literarische christliche Umbildung antik-heidnischer Sagenmotive ohne jeglichen geschichtlichen Untergrund. Sie knüpft vielmehr wohl an einen merkwürdigen Leichen- oder Reliquienfund in der Gegend von Ephesus an, bei welchem „gerade sieben Leichname z. B. in einer Höhle gefunden worden" sind. Dieser Fund wurde der äußere Anlaß für den unbekannten Legendenschreiber, einen Mönch, die Geschichte Daniels und seiner Genossen sowie jene des Matthathias und seiner Söhne bzw. die Abimelechlegende — also biblische Stoffe — umzudichten und so die neuen „Heiligen", welche natürlich einen rein literarischen Charakter tragen, mit der notwendigen Legitimation und Biographie zu versehen. Entstanden ist diese Dichtung nicht allzu lange nach dem Tode des Kaisers Theodosius II (450). Antike Motive, wie die Sage von Endymion, Epimenides und den sardinischen Neunschläfern, haben dem Dichter nicht vorgelegen; denn diese Sagen „scheinen in das eigentliche Volksbewußtsein nie recht eingedrungen zu sein". Die Sprache, in welcher die Legende erstmals schriftlich fixiert wurde, war nicht — wie man bisher zumeist annahm — die syrische, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach die lateinische, vielleicht auch die griechische. „Sehr wahrscheinlich" stellt *Cod. lat.* 2768 A Paris. (s. X) die Urlegende dar bzw. *Cod. graec.* 548 Paris. (s. XI). Der griechische Text wurde die Vorlage vor allem für die Bearbeitungen in syrischer Sprache, „welche wohl nichts anderes sind als die Vereinigung von ursprünglich getrennt fließenden Armen".

Teilweise recht neu und eigenartig, um nicht zu sagen befremdlich, sind diese Ergebnisse. Ob sie vor der Kritik bestehen können? Wir glauben es kaum, wenigstens nicht von allen Aufstellungen. Auf die von H. konstruierten textgeschichtlichen Zusammenhänge können wir bei dem überreichen Materiale hier nicht eingehen. Ein lateinisches Original als mutmaßlichen Urtypus der Legende anzusprechen, ist u. E. aber durchaus unangängig. Die Argumentation H.s hat uns nicht im mindesten überzeugt, sie erscheint uns sehr gekünstelt und den syrischen Texten gegenüber bisweilen geradezu gewalttätig. Überhaupt

vermögen wir die Geringschätzung des syrischen Literatureinflusses auf das Abendland, wie sie z. B. S. 483 ff. ausgesprochen wird, nicht zu teilen. Die Ausführungen 486 ff. sind uns daher sehr wenig begründet. U. E. muß ein syrisches Original angenommen werden. Ob dieses bei Jakob von Sarug, Dionysius oder in der Vorlage Gregors von Tours zu suchen ist, bleibt noch strittig.

Auch in der Frage nach einem historischen Untergrunde der Legende können wir H. nicht beipflichten. Was die Legende von der miteingemauerten Tafel erzählt, welche einst von zwei heimlichen Christen aus dem Gefolge des Dezius am Höhleneingange hinterlegt worden war (563 f.), ist zweifellos Fabel. Der Leichenfund (377 f. 468. 563 f. 568. 573) ist natürlich höchst problematisch. Die abstrakte Möglichkeit ist allerdings nicht von der Hand zu weisen. Möglich wäre es ja an sich auch, daß einmal in oder bei Ephesus oder sonst in Kleinasien in einer Christenverfolgung sieben Jünglinge eine Zeitlang (!) eingemauert wurden, daß diese Begebenheit im Gedächtnisse der Zeiten fortlebte, den Kaiser Theodosius II zu einem Kirchenbaue bestimmte (?) und schließlich die reizende Legende veranlaßte. Möglich auch, was Prinz Max von Sachsen *(Praelectiones de liturgiis orientalibus*, Freiburg 1908, I 48) meint, daß es sich nämlich bei den Siebenschläfern um wirkliche Martyrer handelt, denen man später (ohne einen Anlaß dazu in der Art ihres Martyriums zu haben!) den fast dreihundertjährigen Schlaf beilegte. Aber diese abstrakten Möglichkeiten haben kaum praktischen Wert. Bei einem historischen Leichenfunde nämlich sowie bei einem wirklichen Martyrium müßten angesichts der damals hochentwickelten Reliquiensucht und Reliquienverehrung notwendig Reliquien der Siebenschläfer in der alten Kirche bekannt gewesen und speziell in Ephesus intensiv verehrt worden sein; vgl. Lucius-Anrich, Die Anfänge des Heiligenkults in der christlichen Kirche (Tübingen 1904) 162 ff. 271 ff. Davon ist aber gar nichts bekannt. Bei einer vorübergehenden Einmauerung bzw. einem Kirchenbau, der doch auch notwendig einen Kult nach sich zog bzw. voraussetzte, muß es befremden, daß sich bei den alten Historikern so gar nichts davon erwähnt findet. Es ist also an dem rein literarischen Charakter der Siebenschläferlegende und ihrer Heiligen festzuhalten: sie ist nichts als ein religiöser Roman. Zu dieser Auffassung nötigt auch schon die Unzuverlässigkeit ihrer Chronologie sowie einiger historischer Angaben; vgl. 377. 461. 520. Ferner der Umstand, daß sie so gar nichts mit dem obligaten Schema der eigentlichen Heiligenlegenden (Jugendgeschichte, gerichtliches Verhör, Reden und Wechselreden, verschiedenartige Marter, Wunder usw.) gemein hat, speziell nicht mit denen des 5. und 6. Jahrh.

Welche Stoffe der Legendendichter verarbeitete? Wir glauben hier H. recht geben zu sollen, daß es keine antik-heidnische waren, wenigstens nicht gewesen sein müssen, sondern biblische. Allerdings was H. 447 f. über das biblische Kolorit der Heiligenlegenden im allgemeinen sagt, bedarf einer sehr starken Einschränkung. Auch daß wohl die biblische Geschichte von Daniel und seinen Genossen das eigentliche Gerippe für die Siebenschläferlegende geliefert habe (448), bzw. daß der erste Teil der Legende unter dem doppelten Einflusse der Geschichte Daniels und seiner Genossen sowie jener des Matthathias und seiner Söhne entstanden sei (561), ist uns (448 ff.) durch nichts recht wahrscheinlich gemacht. Hinsichtlich der Abimelech-Legende als einer Vorlage für unsere Legende (566 ff.) stimmen wir H. bei. Für den Christenverfolger Dezius brauchte man sicherlich kein Vorbild. Daß Dan. 12, 2 *(Et multi de his, qui dormiunt in terrae pulvere, evigilabunt)* Anlaß gegeben habe, diese biblische Wahrheit durch unsere Legende nach Art der Haggada zu illustrieren (448), vermögen wir nicht zu glauben. Auch der Gedanke, daß sich die Jünglinge nicht mit Götzenopfern beflecken wollen, kann genuin christlich sein und braucht deshalb nicht aus den altest. Schriften zu stammen (451). — Ob wirklich die Tendenz der Siebenschläferlegende keine andere ist, als die, die Lehre von der Auferstehung des Fleisches an einem offenkundigen Beispiele darzutun (452. 565)? Sollte nicht die Legende nur um ihres ansprechenden Motives willen entstanden sein?

Eigentümlich berührt die Unklarheit und der Widerspruch, der bei H. hinsichtlich des Ursprungs und der Vorlage unserer Legende herrscht. So sehr er die Abhängigkeit derselben von antik-heidnischen Motiven verwirft (561. 563. 573), schreibt er doch auch (489): „Es ist sehr wahrscheinlich, daß unsere Legende an Mythen aus der Umgebung von Ephesus (Endymion, Epimenides; vgl. 378 ff.) angeknüpft hat oder wenigstens in ihrer Entstehung, Annahme und Vorbereitung von denselben irgendwie beeinflußt wurde." Allerdings bedarf er dieser Ansicht und Ausführungen, um ein syrisches (!!) Original diskreditieren und ablehnen zu können! Ähnliche Unklarheiten begegnen uns bei der Frage, ob der Kult der Siebenschläfer sich aus ihrer Legende oder umgekehrt die Legende sich aus dem Kulte entwickelt habe. Nach 487. 573 f. ist „wohl als Tatsache festzuhalten, daß der Kult aus der Legende entstanden sei." S. 468 aber wird die Möglichkeit eines umgekehrten Verhältnisses zugegeben, und die Ausführungen 461 f. 563 f. lassen die Entstehung der Legende aus einem rasch entstandenen Kulte sogar als wahrscheinlicher erscheinen.

Zum übrigen sei noch kurz bemerkt: Es ist eine Übertreibung H.s, daß sich heute der Grundsatz Bahn gebrochen habe, eine hagiographische Untersuchung sei nur dann wirklich wissenschaftlich, wenn sie mit einer Identifizierung christlicher Heiligen und heidnischer Heroen abschließe (356). Desgleichen, daß die Forschung im allgemeinen heute geneigt sei, kurze Legenden als Auszüge aus einer längeren Fassung zu betrachten, auch wenn die kürzere Fassung handschriftlich viel älter belegt sei (360). — Daß der Kaiserkult beim Volke nie zu Ansehen gekommen sei (369), ist unrichtig. Vgl. E. Beurlier, *Essai sur le culte rendu aux empereurs romains* (Paris 1890) S. 112 ff. — S. 568 lies st. Theodosius d. Gr.: Theodosius II.

Der Hauptwert von H.s Schrift liegt auf literargeschichtlichem Gebiete. Durch unermüdlichen Sammelfleiß ist es ihm da gelungen, das schon vorhandene Material durch neue Stücke zu ergänzen und so die vorhandenen Probleme einer Lösung näher zu bringen. Wir zollen diesem unverdrossenen Fleiße H.s unsere volle Anerkennung. Wenn wir uns mit seinen Ansichten und Resultaten teilweise nicht einverstanden erklären können, so soll dies seine Verdienste nicht schmälern. Gerade auf hagiographischem Gebiete ist ja der Boden stellenweise noch recht schwankend, und Meinungsverschiedenheiten sind daher unausbleiblich. Deshalb wollen wir ihm auch für diesen Teil seiner Arbeit das Zeugnis nicht versagen, daß er sich mit Liebe und Hingabe in den Stoff vertieft und unter Hinwegräumung aller Schwierigkeiten aus dem literarischen Urwalddickicht der Siebenschläferlegende zum Lichte der Klarheit und Wahrheit vorzudringen sich redlich bemüht hat.

Fulda. K. Lübeck.

Schottenloher, Karl, Dr. phil., Kustos der kgl. Hof- und Staatsbibliothek in München, **Jakob Ziegler aus Landau an der Isar.** Ein Gelehrtenleben aus der Zeit des Humanismus und der Reformation. Mit sechs Federzeichnungen Martin Richters, des Schreibgehilfen Zieglers. [Reformationsgeschichtl. Studien u. Texte, hrsg. von Dr. Joseph Greving, Heft 8—10]. Münster i. W., Aschendorff, 1910 (XVI, 414 S. gr. 8°). M. 11,25.

Wenn Sch. in der Einleitung (S. 1—3), die über die bisherigen Arbeiten zu seinem Thema berichtet, seine Arbeit ein bescheidenes, dem Wirken Zieglers errichtetes Denkmal nennt, so kann ich dieses Beiwort, unter Berücksichtigung von Zieglers Persönlichkeit, weder als dem Umfange noch als dem Inhalte des Geleisteten entsprechend bezeichnen. Schwerlich dürfte sich in Zukunft noch jemand nach dieser ungemein fleißigen und tüchtigen Arbeit an eine Lebensbeschreibung Zieglers heranmachen. Mag auch über einzelne Daten keine Klarheit erzielt worden sein, wie über das Geburtsjahr, über Zieglers Kölner, Wiener und Leipziger Aufenthalt, so werden dadurch doch nur nebensächliche Punkte im Leben des Vielgewanderten getroffen. In der Art und Weise, wie Z. in seine Zeit hineingestellt ist, wie deren Strömungen aufgezeigt werden, wie über seine Arbeiten berichtet wird,

scheint mir hie und da sogar eher etwas zu viel als zu wenig getan zu sein.

Z. war um 1470 geboren und wurde bei seinen Studien in Ingolstadt, die sich auf Humanismus, Mathematik und zuletzt auch Theologie erstreckten, namentlich von Konrad Celtis beeinflußt. Ohne immatrikuliert zu sein, war er 1504 in Köln und folgte dann über Nürnberg seinem Lehrer Celtis nach Wien, wo er bis zu dessen Tode (1508) blieb (I. Kap. 4—22). Dann begab er sich als Mentor des H. Kuna nach Mähren, wo seine erste größere Schrift entstand, die sich gegen die böhmischen Brüder richtete (ausführl. Inhalt 24—31). Als er 1511 mit Kuna nach Leipzig kam, wurde dort das Buch gedruckt (II. Kap. 22—36). Schon 1514 muß Z. in Ofen gewesen sein und blieb dort, meist mit geometrischen Problemen beschäftigt, bis zu seiner Berufung nach Rom an den Hof Leos X, die er dem Italiener Celio Calcagnini verdankte (III. Kap. 36—52). In Rom, wo Z. sich von 1521—1525 aufhielt, tritt er als begeisterter Anhänger von Erasmus gegen J. Stunica auch literarisch auf. Zugleich zeigt sich eine Wandlung in seiner kirchlichen Gesinnung. Hierbei dürften persönliche Enttäuschungen, denen Z. nach Leos X Tode ausgesetzt war, größeren Einfluß gehabt haben, als Sch. (S. 78) annimmt. Im übrigen erhielt er in Rom im Verkehr mit aus Skandinavien vertriebenen Bischöfen reiche Anregung für seine späteren geographischen Arbeiten (Kap. IV 52—80). Dem römischen Aufenthalte folgt die Zeit in Ferrara, wo Z. seines Freundes Calcagnini Gast war (1525—1528), eine Zeit reger Arbeit für den Pliniuskommentar und die Länderbeschreibung. Hier erst lernte Z. auch den bereits vom Schlage getroffenen Georg von Frundsberg kennen, wie Sch. (S. 86) gegenüber Ranke (Deutsche Gesch. im Zeitalter d. Ref. II 266) nachweist (Kap. V 80—89). Da Z. sich in seinen kirchlichen Anschauungen mehr und mehr von denen Calcagninis entfernte, verließ er dessen Haus und hielt sich von 1528—1531 abwechselnd in Venedig und Ferrara auf, von Herzogin Renata begünstigt, mit geographischen Studien beschäftigt. Durch Entsendung seines Famulus Richter nach Deutschland suchte und fand Z. Fühlung mit der deutschen Reformation. Die Beziehungen zu Bucer führten zur späteren Übersiedlung nach Straßburg; in Basel fand Richter einen Drucker für den Pliniuskommentar (Kap. VI 89—115).

Bei diesem Punkte unterbricht Sch. die Schilderung des Lebensganges Z.s und gibt (Kap. VII 115—241) eine weitläufige Analyse von Z.s Streitschriften gegen Papst und Kaiser, sowie von dessen Ideen zur Neugestaltung Deutschlands und der Christenheit (Kap. VIII 241—277), die neben vielem Phantastischen allerlei praktische, fast modern klingende Gedanken enthalten (vgl. S. 256 Frauenerziehung und „Bürgerkunde"). Hier scheint uns, namentlich in Kap. VII des Guten etwas zuviel getan zu sein. Abgesehen davon, daß das lange Kapitel hätte besser gegliedert werden können, führt Sch.s Methode, die Schriften einzeln ihrem Inhalte nach zu besprechen, da Z. selbst sich oft wiederholt, zu zahlreichen Wiederholungen. Vielleicht hätte sich eine systematische Darlegung besser gelohnt, zumal noch der Anhang (380—399) ein Verzeichnis der Werke Z.s enthält. Jedenfalls wären dadurch die Wiederholungen vermieden worden. In den Streitschriften läßt sich Z. keine der zahlreichen in Umlauf befindlichen Skandalgeschichten entgehen.

Als Z. nach Straßburg kam, wartete seiner eine herbe Enttäuschung. Herrschsucht, Unduldsamkeit, Buchstabenglaube, Vermengung von Religion und Politik, alles, was er an der alten Kirche vor allem bekämpft hatte, fand er bei den Neuerern im reichsten Maße wieder. In seiner Schrift *Synodus* vertrat er die Gewissensfreiheit, erregte aber einen solchen Sturm der Entrüstung, daß er sich nach Baden-Baden zurückzog (IX. Kap. 277—296). Scheint er seitdem die Verbindung mit den Neuerern abgebrochen zu haben, so zeigt er in seiner Stellung zur Konzilsfrage noch den ablehnenden Standpunkt gegenüber dem „Papstkonzil"; zugleich läßt er sich über die christlichen Pflichten aus, indem er sich u. a. gegen Veräußerlichung, leichtfertiges Schwören und falsche Opfer wendet (Kap. X 296—314). Aber 1535 bereits macht Z. den vergeblichen Versuch, in den Dienst des Erzbischofs v. Mainz zu treten. Nachdem er von 1534—1539 als Erzieher am badischen Hofe und bis April 1540 bei Philipp von Ehingen gewesen war, sehen wir ihn, der sich mehr und mehr der gemäßigt katholischen Richtung anschloß, 1541 als Lehrer in die theologische Fakultät der Universität Wien eintreten. Von dort durch die drohende Türkengefahr vertrieben, begab er sich an den Hof des Bischofs Wolfgang von Salm nach Passau, wo er 1549 starb (Kap. XI 314—324). Das letzte Kapitel (XII 324—379) behandelt die wissenschaftlichen Leistungen des Mannes, der sich als Theologe, Geograph, Mathematiker, Astronom, Philologe und politisierender Historiker mit Erfolg versucht hat und sich ein namhaftes Ansehen unter seinen Zeitgenossen erwarb.

An Einzelheiten notierte ich mir S. 273 Z. 4 ff. einen unverständlichen Satz, S. 350 Z. 9 eine Tautologie Faröerinseln (ö im Skandin. = Insel), S. 358 Z. 3 v. unten einen wohl mundartlichen Ausdruck: „Hatte es Z. gern, astronomische Instrumente zu beschreiben usw."

Ein zuverlässiges Personenverzeichnis, sowie ein geographisches Register beschließen den inhaltsreichen Band, dem eine Reihe von Spottzeichnungen Richters zu Zieglers Streitschriften beigefügt sind.

Krefeld. G. Buschbell.

Baensch, Otto, **Baruch de Spinoza: Ethik.** Übersetzt und mit einer Einleitung und einem Register versehen. [Philosophische Bibliothek Bd. 92]. Leipzig, Dürr, 1910 (XXIX, 315 S. 8°). M. 3,40.

Spinoza († 1677), der einsame Philosoph von Amsterdam, zu seinen Lebzeiten als Atheist heftig bekämpft und aus der jüdischen Gemeinschaft feierlich ausgestoßen, hat im Laufe der Zeit durch seine Schriften immer mehr Einfluß auf die zeitgenössische Philosophie gewonnen. Wir erinnern an Lessing, Goethe, Schelling, Schleiermacher, die seinen Geist atmen; wir erinnern an den 1908 verstorbenen Paulsen, einen der berühmtesten Philosophen unserer Zeit, der sich im Grunde offen als Spinozist bekennt (Einleitung in die Philosophie 1903 [11-13] S. 233 ff.; System der Ethik 1903 [6] I, 207 ff.); wir erinnern an Haeckel, der ebenfalls Anhänger Spinozas sein will (Lebenswunder, 1904 [2] S. X u. 92). Mit einem Worte, der idealistische wie der materialistische Monismus oder Pantheismus unserer Zeit verehrt in Spinoza seinen wissenschaftlichen Begründer und sieht in seinem zurückgezogenen, einfachen, arbeitsreichen Leben das Vorbild des philosophischen Weisen, der, eins mit Gott und der Natur, sich erhaben dünkt über den Aberglauben und die Unwissenheit des christlichen Volkes, der in sich selbst sein Genügen, seine Glückseligkeit findet.

Unter diesen Umständen war es nicht zu verwundern, daß auch die Werke Spinozas — sie sind alle

lateinisch geschrieben — mehr Beachtung fanden und in die verschiedenen Landessprachen übersetzt wurden. Das gilt insbesondere von dem Hauptwerke, der Ethik, in welcher Spinoza sein ganzes philosophisches und religiöses System *„more geometrico"* dargestellt hat. Das Werk erschien erst im Jahre seines Todes anonym, von seinen Freunden herausgegeben. Zu der ersten Übersetzung, welche im J. 1744 ebenfalls anonym erschien, traten im Laufe der Jahre noch 5 andere hinzu, denen Baensch in der von Kirchmann begründeten »Philosophischen Bibliothek« die seinige hinzufügte, die nunmehr hier in 2. Auflage erscheint. Im Vorwort gibt Verf. eine kurze Geschichte der bisherigen Übersetzungen, in der Einleitung erläutert er die Entstehung und den Inhalt der »Ethik« selbst. Dann folgen die 5 Bücher der Ethik: über Gott, die Seele, die Affekte, die menschliche Knechtschaft durch die Affekte, die menschliche Freiheit durch den Verstand. Der Ethik selbst gibt B. Anmerkungen bei, welche schwierigere Stellen mehr in philologischem Sinn erläutern, und beschließt das Ganze durch ein ausführliches Personen- und Sachregister. Er bemerkt, daß er sich bei der Übersetzung möglichst an das Original gehalten habe, selbst auf Kosten der Flüssigkeit der Darstellung, um dem oft schwierigen Sinne und der kurzen, mathematischen Ausdrucksweise Spinozas gerecht zu werden. Zu der neueren Literatur über Spinoza hätte er auch die Arbeiten des fleißigen Spinozaforschers Dunin-Borkowski anführen dürfen, welche manches neue Material zutage förderten.

Für Anfänger ist Spinozas »Ethik« nicht geeignet, schon wegen ihrer höchst abstrakten, um nicht zu sagen, abstrusen Darstellung, ihrer geometrischen Methode, die für metaphysische und ethische Fragen nicht paßt; noch mehr aber wegen der unbewiesenen, oft falschen Definitionen und Grundsätze, die einfach vorausgesetzt und aus denen dann ebenso willkürliche oder falsche Lehrsätze hergeleitet werden. Ist doch das Ziel der ganzen „Ethik", die Einheit aller Wesen und insbesondere der menschlichen Seele mit Gott und der Natur nachzuweisen. Gewiß, Spinoza war ein scharfer Denker, er hat auch manche feine psychologische Beobachtungen, aber das alles darf nicht über den Grundfehler seines Systems hinwegtäuschen. Man mag auch seine erhabene philosophische Lebensanschauung und Lebensführung bewundern, aber man übersehe dabei nicht, wie daraus die stoische Verachtung der „Unwissenden" d. h. der nicht Spinozisten überall herausschaut (vgl. IV. Teil, Lehrs. 70), wie auch menschliche und christliche Tugenden, z. B. Demut und Reue, aus dem Spinozistischen Tugendkataloge gestrichen werden (IV, Lehrs. 53 u. 54), wie dagegen die Zufriedenheit mit sich selbst das höchste Glück und die höchste Tugend ist (IV, Lehrs. 52), wie endlich die so oft gerühmte Gottesliebe Spinozas nichts ist als Selbstliebe der Seele, die mit Gott eins ist (V, Lehrs. 36).

Trier. C. Willems.

Sweens, Alexander, S. Theologiae professor, **Theologia moralis fundamentalis** complectens tractatus de actibus humanis, de legibus, de conscientia, de peccatis. Editio altera ab Auctore recognita. 1910 (514 S. XVIII). Prostat in Seminario clericorum in Haaren (in Hollandia). M. 4,20.

Von dieser Fundamental-Moraltheologie, welche in dieser Zeitschrift noch nicht besprochen wurde, liegt bereits die 2. Auflage vor. In der Einleitung behandelt der Verf. in vorzüglicher Weise den Begriff, die Methode und die Geschichte der Moral, sowie die von ihm gewählte Anordnung des Stoffes. Das Werk umfaßt die vier Traktate von den menschlichen Handlungen (S. 16—118), den Gesetzen (120—312), dem Gewissen (315—392) und den Sünden (394—514). In seiner Methode weiß Sw. sehr geschickt die Vorzüge des positiven und des scholastisch-kasuistischen Vorgehens zu verbinden, indem er zunächst die Prinzipien darlegt, begründet und verteidigt und sodann aus ihnen die Lösung von Einzelfällen ableitet. Die Arbeit zeichnet sich durchweg durch gelungene Anordnung, eingehende Behandlung, klare Darstellung und gediegene Beweisführung aus. Nach meinem Dafürhalten nimmt diese Fundamental-Moral unter ihresgleichen einen sehr ansehnlichen, um nicht zu sagen den ersten Platz ein. Nur wenige einschränkende Bemerkungen möchte ich diesem von dem geehrten Verf. wohlverdienten Lobe anschließen.

Zu dem Abschnitt *„De involuntario eiusque causis"* (59—84) wäre einiges beizufügen über die entferntere Beeinflussung und Verringerung der Willensfreiheit namentlich durch gewisse krankhafte Zustände des Gehirns und der Nerven (Blödsinn, Manie, Melancholie, Hysterie u. dgl.). — Zu n. 349, wo von der Rechtskraft der Dekrete der römischen Kurial-Kongregationen die Rede ist, wäre neuestens noch die Erklärung der Konsistorial-Kongregation vom 11. Febr. 1911 nachzutragen, wonach das Recht zur authentischen Interpretation der Dekrete des Tridentinums und anderer kirchlicher Gesetze den einzelnen Kurial-Kongregationen innerhalb ihres eigenen Wirkungskreises zusteht *(Acta Ap. Sed.* 1911, p. 99). — Der Verf. lehrt, daß getaufte Nichtkatholiken im allgemeinen durch die kirchlichen Gesetze verpflichtet seien, und leitet dies daraus ab, daß sie vermöge ihres Taufcharakters der Gewalt der Kirche ebenso unterworfen seien wie Überläufer ihrem rechtmäßigen Heerführer (S. 210). Dieser Grund beweist allerdings, daß die Kirche getaufte Nichtkatholiken verpflichten könne, nicht aber, daß sie das tun wolle; letzteres könnte und müßte anders bewiesen werden. — Wo von der Dispens von Gesetzen gehandelt wird, vermißt man die Frage, ob die Kirche im Falle rechtlich probabler Dispensgewalt suppliere, ähnlich wie sie im Falle rechtlich probabler Beichtjurisdiktion suppliert. Ebenso fehlt im Artikel *„De motibus concupiscentiae"* die Frage, von welcher Schwere die Sünde dessen sei, der ohne gerechten Grund eine Handlung setzt, welche die nächste Ursache leichter Regungen ist. — Die Ausführungen über die inneren Sünden (verweilende Belustigung, Begierde, Wohlgefallen, S. 457—482) sind gewiß vortrefflich, doch hätte die Darstellung an Licht und Ordnung gewonnen, wenn nach der Ausführung der Lehre, daß die genannten Sünden von ihrem Gegenstand spezifiziert werden, insofern derselbe seiner nächsten Gattung nach betrachtet wird (so daß beispielsweise die verweilende Belustigung an einem Akt der Wollust eine Sünde gegen die Keuschheit wäre), die Frage beantwortet worden wäre, ob diese Sünden auch von ihrem Gegenstand spezifiziert werden, insofern derselbe seiner untersten Art nach betrachtet wird. Dann hätte die n. 895 gestellte Frage: *„An in confessione delectationes de objecto venereo etiam exprimendum est, circa quales actus luxuriae delectatio fuerit, nempe utrum circa consummatos an inconsummatos, an etiam circa eorumdem species"* übergangen oder doch durch ein Korollar erledigt werden können. — Was endlich den Traktat *De conscientia* betrifft, so ist dessen Darstellung durch Sw. gewiß besser geordnet als man bei vielen anderen Moralisten findet; indessen hätte doch — wenigstens nach meinem Urteil — die Entwicklung noch einfacher gestaltet werden sollen.

Das wären einige Punkte, die mir in diesem trefflichen Werke minder zusagen; doch hindert mich das nicht, diese ausgezeichnete Fundamental-Moral anderen Handbüchern vorzuziehen und sie wärmstens zu empfehlen.

Rom. L. Wouters.

Weiss, Albert Maria, O. Pr., **Lebens- und Gewissensfragen der Gegenwart.** 2 Bde. Freiburg, Herder, 1911 (XVI, 600; VI, 530 S. 8⁰). M. 8.

Die beiden Bände setzen sich zusammen aus einer Reihe von Artikeln, die seit etwa 10 Jahren regelmäßig an der Spitze jedes Heftes der Linzer Theol.-prakt. Quartalschrift erschienen und die schwebenden religiösen Tagesfragen behandelten. Solche Artikel haben von vornherein meistens vorübergehenden Wert, da sie an aktuelle Schriften oder Äußerungen anknüpfen, die im Augenblick großes Interesse finden, bald aber von anderen verdrängt werden, so daß sie nach vielen Jahren oft geradezu unverständlich werden. Aber selbst bei solchen Artikeln dürfte es nicht richtig sein, nur unerfreuliche Erscheinungen herauszugreifen, wie auch die tägliche Gewissenserforschung nicht bloß auf die Fehler, sondern ebenso auf den Fortschritt in der Tugend schaut. Aber ich glaube P. W. richtig zu beurteilen, wenn ich sage: er behandelt keine erfreulichen Ereignisse, weil er keine im Leben der Katholiken sieht, oder wenigstens sie für unbedeutend hält. An manchen Stellen hätte er sonst geradezu davon sprechen müssen, so wenn er von der sozialen Arbeit der Geistlichen spricht (z. B. I, 287 meint er, daß durch sie viele rein weltliche Nebensachen so in den Vordergrund treten, daß für Studium keine Zeit bleibe; I, 408 wünscht er freilich, daß doch nicht die Laien dem Klerus die soziale Arbeit ganz abnehmen möchten), oder vom Modernismus (haben unsere Geistlichen die Probe des Modernisteneides nicht gut bestanden?). Warum aber sieht er das Gute nicht? Wohl, weil er zu hohe Anforderungen stellt; dieses rührt wiederum daher, daß er vom Standpunkt des Ideals aus entscheidet, aber nicht aus der Teilnahme an der praktischen Arbeit. Wer einmal die praktische Arbeit unter dem Volke mitgemacht, der weiß, wieviel Schwierigkeiten da auftauchen, wie leicht man sich also im Streben nach Erfolg einmal vergreifen kann. Solch ein Fall verdient dann aber keineswegs als Symptom gewertet zu werden; er ist nur ein Zeichen der menschlichen Schwäche. Gerade das hat W. den Ruf des Pessimisten eingebracht, daß er so oft Symptome sieht, wo eine — wenn auch noch so bedauerliche — persönliche Entgleisung vorliegt oder auch ein diskutables Experiment zur Lösung eines schwierigen Problemes. Besonders auffallend findet man in den „Lebensfragen" auch, daß fast nur extreme Köpfe zitiert werden, nicht aber unsere maßgebenden Autoren, wie v. Keppler, Mausbach, Meyenberg usw. Speziell der erstere hat mit seinem prächtigen Buche über die Freude gezeigt, wie man auch Schattenseiten behandelt, ohne unnötig schwarz zu malen.

Fragt man sich, was mit solchen Büchern erreicht wird, so zeigt die Ausnützung durch die *Correspondance de Rome* schon genügend, wie schädlich sie wirken; gerade daß auch den Bischöfen Vorwürfe gemacht werden, muß unsere Verhältnisse wirklich als trostlos erscheinen lassen. Also Verbitterung bei uns, Verhöhnung bei den Fremden. Gewiß hat W. das nicht beabsichtigt; aber der Schaden bleibt.

Warum arbeitet P. W. mit seinem großen Wissen nicht mehr in positiver Richtung? Welche Freude weckten früher seine apologetischen Schriften jedesmal; sicher haben sie viel mehr zur Festigung des Glaubens und Hebung der Freude an der Kirche beigetragen, als die späteren Zeit-Schriften. Ich schließe mit einem prächtigen Wort, daß der H. H. Bischof von Paderborn am 14. Nov. 1910 in der Großstadt Bochum an Geistliche richtete: „Besonders freue ich mich über den frohen, tatenlustigen Optimismus, den ich bei Ihnen gefunden, und ich bitte Sie, betrachten Sie den Pessimismus stets als den ärgsten Feind der Seelsorge."

Paderborn. W. Liese.

Cohausz, Otto S. J., **Klippen der Zeit.** Ernste Gedanken über religiöse Fragen der Gegenwart. I. Das moderne Denken oder die moderne Denkfreiheit und ihre Grenzen. Köln, Bachem (136 S. 8⁰). M. 1,60, geb. M. 2,20.

Die beiden Teile des Buches sind den natürlichen und den übernatürlichen Grenzen des Denkens gewidmet. Die ersteren suchen der Subjektivismus, der Kantianismus, der Relativismus und der Individualismus zu beseitigen, welche Verf. widerlegt. Die übernatürlichen Grenzen werden in antithetisch überschriebenen Abschnitten besprochen: Höhenstimmen oder Erdenklänge? Gefühlszuversicht oder Verstandesglaube? Glauben und Wissen: Gegensätze oder Ergänzung? Dogmenloses oder dogmatisches Christentum? Lehrautorität oder Gedankenanarchie? Menschliche Hartnäckigkeit oder göttliche Unfehlbarkeit? Mumie oder Lebensbaum? — Die Darstellung ist wohl durchdacht und dabei lebendig und wirkungsvoll. Man kann der Fortsetzung mit Interesse entgegensehen.

Leitmeritz. O. Willmann.

1. **Cormier,** P. Fr. Hyacinth Maria, Generalmeister des Dominikanerordens, **Grundlagen des geistlichen Lebens** dargestellt in zehntägigen Exerzitien. Autorisierte Übersetzung aus dem Französischen. Dülmen i. W., Laumannsche Buchhandlung, 1910 (373 S. 8⁰). Geb. M. 3,60.
2. **Stelzer,** P. Dr. Chrysostomus, O. S. B., weiland Prior der Abtei St. Joseph, **Das Leben der Vollkommenheit** im Geiste des betrachtenden Gebetes nach dem Prolog der Regel des heiligen Vaters Benediktus. Herausgegeben von den Mönchen dieser Abtei. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (434 S. 8⁰). Geb. M. 4.

Der Nürnberger protestantische Pfarrer Dr. Rittelmeyer äußerte sich in einem Vortrag des vergangenen Jahres über die protestantische Andachtsliteratur, daß sie nach allerlei neuen Gedanken, geistvollen Beziehungen, psychologischen Feinheiten, überraschenden Ausblicken suche und die Religion nicht so direkt anzubieten wage; dadurch habe sie aber unendlich viel gequältes Wesen angenommen. „Es fehlen ihr die eigentlichen starken Lebensimpulse, sie ist zu matt und zu höflich." In ähnlicher Tonart bezeichnet der Philosoph R. Eucken das religiöse Lebensideal des Protestantismus als ein zu zahmes Christentum, das niemand verletzt, aber auch niemand aufrüttelt. Dieser Vorwurf des Theologen und Philosophen trifft unsere katholische Erbauungsliteratur nicht. Allen modernistischen Abschwächungsversuchen zum Trotz lehrt und empfiehlt sie das Christentum in seinem ganzen Ernst und Inhalt. Man könnte sogar bei einigen aszetischen Schriftstellern ein Hinneigen zu dem anderen Extrem eines zu weltfeindlichen, rigoristischen Christentums bemerken. Deshalb ist die Lehre von dem *medium virtutis* für eine gesunde Aszese von besonderer Wichtigkeit.

1. Ein zweifacher Grund veranlaßte den Übersetzer,

die »*Retraite fondamentale*« des P. Cormier einem größeren deutschen Leserkreis zugänglich zu machen. Zunächst die Persönlichkeit des Verfassers, der durch seine verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Ordenslebens und der aszetischen Literatur schon manchen geistlichen Personen mehr oder weniger bekannt geworden ist. Zweitens die sachliche Erwägung, daß viele Betrachtungsbücher einen doppelten Mangel aufweisen: Übermaß in der Betonung der Gemütstätigkeit und Vernachlässigung der praktischen Anwendung der Heilswahrheiten auf das tägliche Leben. Dieser Mangel ist bei P. Cormier nicht zu finden. Sein Werk, das für Ordensleute, Priester und Weltleute bestimmt ist, zeichnet sich vor vielen anderen aus durch eine wissenschaftlich begründete Vollkommenheitslehre, die sich immer wieder an der Dogmatik und Moral, speziell an Thomas von Aquin, orientiert; dabei ist sie nicht trockene Theorie, sondern sucht mit katholischer Glaubensbegeisterung und französischem Schönheitssinn die kleinsten Handlungen in das Reich übernatürlicher Vollkommenheit, das zugleich ein Reich natürlicher Schönheit ist, hineinzuziehen. Man lese z. B. die Ausführungen über die Art und Weise, die Mahlzeiten zu heiligen, über den Empfang von Besuchen, über das Reisen, über das Schreiben und Lesen der Briefe, und man wird nachdrücklichst an die von manchen Aszeten zu wenig berücksichtigte Wahrheit erinnert, daß Wohlanstand und Takt zur Tugend werden kann und für den Priester der Jetztzeit zur Tugend werden muß, wenn ihm nicht an der Vollkommenheit etwas für sein und anderer Seelenheil Wichtiges fehlen soll.

Folgende kleinere Unrichtigkeiten sind bei einer Neuauflage zu verbessern. In den Schriftstellen finden sich an Druckfehlern *pepecit* (S. 10), *fidelem* (22); *possent* (24); *venealiter* (39); *paratus* (131); *diliquerunt* (159); *unusquiusque* (217); *eamdam* (271); *laborum* (278); *Charitas* (341). Das Komma ist überflüssig bei *ad ea,* (85); *gressus meos,* (88). Falsch ist: jeder Handlung (46 Z. 24); Gelegenheit zu Lauheit (280). Die Stellen aus den Werken der Väter sind ungenau zitiert, bald mit, bald ohne Fundort. — In der Betrachtung über das eifrige Streben nach Vollkommenheit (76 ff.) wird öfter von „gewöhnlichen Christen" und von Ordensleuten gesprochen; letztere müssen „nach einer höheren Vollkommenheit streben". Das ist teils falsch, teils mißverständlich und bietet den Gegnern der evangelischen Räte immer wieder Stoff zu ihrer Behauptung, es gebe „eine katholische Doppelmoral" oder „ein doppeltes christliches Lebensideal". Nach katholischer Lehre gibt es nicht eine niedrigere und höhere Vollkommenheit, sondern nur eine Vollkommenheit, die nach der Lehre des h. Thomas in der vollkommenen Liebe zu Gott besteht. Dagegen sind die Mittel zur Erreichung dieses einen Zieles verschieden. Die evangelischen Räte sind, — was zu wenig betont wird, — nicht für jeden Christen die besten und sichersten Mittel, sondern nur für die zum Ordensstand von Gott Berufenen. Wären sie allgemein die besten und sichersten Mittel, dann wäre es wünschenswert, daß alle Christen ins Kloster gingen. (Vgl. hierzu Ad. Ott, Thomas von Aquin und das Mendikantentum. Freiburg 1908, S. 88–90). Statt des Ausdrucks „gewöhnliche Christen" wäre Weltleute im Gegensatz zu den Ordensleuten wohl die richtigste Bezeichnung. — Der Satz: „Der Gehorsam ist die wichtigste moralische Tugend und steht den theologischen Tugenden am nächsten" (209) ist nicht korrekt. Denn es kann auch die Demut als wichtigste moralische Tugend bezeichnet werden; ferner kann mit vollerem Recht behauptet werden, daß die Gottesverehrung den theologischen Tugenden am nächsten steht. — S. 215 wird behauptet: Ob Gott persönlich oder durch den Mund eines Menschen spricht, das ist einerlei. Wenn es einen Unterschied gibt, dann ist es der, daß im letzteren Falle das Verdienst dessen, der gehorcht, jedenfalls größer ist. Darauf ist zu entgegnen, daß der Unterschied nicht nur in dem größeren Verdienst des einem Menschen Gehorchenden liegt, sondern auch in dem objektiv höheren Werte einer unmittelbaren Offenbarung Gottes. Die unmittelbare Offenbarung Gottes auf Sinai scheint mir wertvoller und nachdrücklicher zu sein als die Offenbarung Gottes vermittelst irgend eines Propheten. Sollte der Verf. das „einerlei" und den „einen Unterschied" nicht auf den objektiven Wert einer göttlichen Offenbarung, sondern nur auf die Verpflichtung zum Gehorsam bezogen haben, die gegenüber einer göttlichen Offenbarung besteht, so hat er sich in der Sache richtig, aber in der Form mißverständlich ausgedrückt.

2. Zur Grundlage seines Buches über das Leben der Vollkommenheit hat P. Stelzer den Prolog der Regel seines Ordensvaters gewählt. Dieser Prolog enthält „das Mark der gesamten Lehre Benedikts, das Wesentliche für die von ihm geforderte Vollkommenheit". In acht Abschnitten wird dieser kostbare Inhalt hervorgeholt und zum Gebrauch für das tägliche Leben des Mönches und aller Freunde der Vollkommenheit verarbeitet. Es werden behandelt 1. Der Gehorsam. 2. Das Gebet und die tägliche Treue im Dienste Gottes. 3. Die Lauheit und Verhärtung des Herzens. 4. Das Ziel des Ordensstandes. 5. Mittel zur Erreichung des Zieles. 6. Die eigene Mitwirkung mit der Gnade Gottes. 7. Die schon angeführten Hauptgedanken in kurzer Zusammenfassung. 8. Charakteristik der Regel des h. Benedikt.

Da der Prolog der Regel nicht streng systematisch geordnet ist, waren Wiederholungen und Ähnlichkeiten in den Ausführungen möglich; es hätte aber ohne Schaden öfter gekürzt werden können. — Die Einladung Christi zur Befolgung der evangelischen Räte nennt der Verf. eine Einladung „zur höheren Vollkommenheit" (197). Ferner wird das Leben der Gnade mit einer Perle verglichen, die im Kloster sicherer gefunden und besser behütet wird (173). In diesen und ähnlichen Sätzen wird, was schon oben bezüglich des Werkes von P. Cormier gesagt ist, zu wenig die Einheit des Zieles des Vollkommenheitsstrebens und die gottgewollte Verschiedenheit des Berufes hervorgehoben. — Der Wunsch Prof. Mausbachs nach „Fortschritt von engerer Auffassung zu unbefangenerer Würdigung des Weltlebens" (Kultur der Gegenwart I 4. 1906 S. 543 zit. b. Ad. Ott a. a. O. S. 97) ist nicht immer berücksichtigt. So heißt es von der Welt, daß sie eine Feindin Gottes und ein Reich des Satans und voll trügerischer Reize und Gefahren sei (203). Die Erde und jedes Menschenleben sei mit Fluch beladen (181). Die Welt sei ein Übel, von dem man sich abwenden muß (204). „Die Welt ohne Christus, ohne Gnade ist ein großes Totenfeld (!), im Kloster aber blüht das wahre Leben" (174). Solche Behauptungen enthalten die ernste und wichtige Wahrheit von dem absoluten Wert des Gnadenlebens, bekommen aber durch Übertreibung einen Zusatz von Unwahrheit. Nach der Lehre des h. Augustinus sollen die übernatürlichen Taten und Gaben Gottes „den Blick nicht ablenken von der Größe dessen, was sich in Natur und Kultur aus gottgeschaffenen Anlagen entwickelt; sie sollen vielmehr unser Auge öffnen für die Wunder der Welt und des Geistes" (J. Mausbach, Die Ethik des h. Augustinus I 268 ff.).

Als Ganzes betrachtet ist das Werk Stelzers ein ehrenvolles Zeugnis für die hohe Auffassung des Ordenslebens in der Beuroner Kongregation und die zielbewußte Durchführung dieser Auffassung im täglichen Leben. Durch die gebotenen Anweisungen werden, entsprechend der Absicht des h. Benedikt, nicht „aszetische Treibhauspflanzen" großgezogen, sondern männliche Seelen, die nach klaren Prinzipien leben und festgewurzelt sind in der Tugend gleich Eichen, die kein Sturm äußerer oder innerer Leiden zu entwurzeln vermag.

Emmerich a. Rhein. Max Bierbaum.

Manskopf, Johannes, **Der Mann Gottes in der bildenden Kunst.** Mit 15 Bildertafeln und 8 Abbildungen im Text. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1910 (64 S. 8°). M. 2, in Lwd. M. 3.

Der Mann Gottes, welcher hier vorgeführt wird, ist

eigentlich nicht ein Mann, sondern sind genau genommen drei Männer Gottes, der Moses und Jeremias des Michelangelo und der Paulus in der Darstellung Dürers und Rembrandts. An diese vier Darstellungen — Porträts (S. 1) darf man wohl schwerlich sagen — reiht dei Verf. noch ähnliche Gestalten anderer Künstler, wie sie sich ungesucht darboten, teils als Vorbereitungen, teils als Abwandlungen oder Ergänzungen der genannten Hauptwerke. Er hat sich so von vornherein freie Hand behalten, in seine Betrachtung hineinzuziehen, was ihm passend zu sein schien, und kommt so auf Gestalten des Masaccio und Mantagna, aber auch auf den Evangelisten Lukas des Cornelius und auf Klingers Beethoven zu sprechen. Ohne eine genaue Definition vom Manne Gottes zu geben, schildert er dessen Wesen und Aufgabe in mannigfachen Redewendungen, bezeichnet ihn aber später als Kämpfer des heiligen Gottes gegen das Unheilige, dessen Kraft und dessen Schicksal Gott ist, und nennt als die Tragik seines Lebens den Kampf für Gott gegen das Böse in der Welt und den Kampf gegen das Böse in ihm selbst (S. 44. 53), statuiert zugleich aber einen Unterschied in der Tätigkeit der drei Männer. Den Begriff des Mannes Gottes findet er künstlerisch am restlosesten in den genannten vier Darstellungen ausgesprochen, allerdings jedesmal mit einer persönlichen Note, welche der Künstler seinem Werke aufgeprägt hat. Nur kongeniale Künstler waren imstande, den Mann Gottes so innerlich zu erfassen und im Bilde darzustellen: durch die tiefe Innerlichkeit ihres Wesens mußten sie sich über die Menge der anderen Künstler erheben, nur durch eigene tragische Erlebnisse konnten sie Verständnis für das Schicksal ihrer Helden gewinnen. Ein weiterer Abschnitt zeigt, wie die genannten Kunstwerke künstlerische und menschliche Selbstbekenntnisse der drei Meister sind, der letzte Abschnitt will den Nachweis liefern, wie die Geschichte des Mannes Gottes in den einzelnen Bildwerken sich abspielt; ganz reichten sie hierfür nicht aus: für die Versinnlichung des Begriffs der Inspiration mußte der Evangelist Lukas des Peter Cornelius eintreten.

Seine kunstästhetischen Betrachtungen stützt der Verf. auf die Autoritäten eines Grimm, Justi, Wölfflin; er bietet in dieser Hinsicht nichts Neues, geht auch gelegentlich über manches Wichtige leichten Schrittes hinweg, so z. B. wenn er die Frage nach der geschichtlichen Situation beim Moses des Michelangelo für nebensächlich hält (S. 52). Bedenken erregen darf wohl zu allermeist das Heranziehen des Paulus von Rembrandt im Stuttgarter Museum als des restlosen Typus des Apostels. Dagegen sprechen die vielen ähnlichen Darstellungen, welche Rembrandt als Gemälde und Radierungen geliefert hat und die unter verschiedenen Namen gehen: der Dargestellte heißt auch Philosoph, Jeremias, Architekt. Es kam Rembrandt bei den vielen derartigen Greisenköpfen und Greisen offenbar nur darauf an, ein durchfurchtes, verwittertes Antlitz zu malen, in welches der Ernst des Lebens seine Runen hineingeschrieben hat. [Ich notiere aus der Gesamtausgabe der Gemälde Rembrandts die Abbildungen S. 23, 24, 26 (Jeremias in Petersburg), 76 (Philosoph), 85, 89, 269, 274, 278, 283, 284, 292, 294, 309 (Architekt in Kassel), auch 360, 362, 372 gehören hierhin; die Beispiele könnten noch vermehrt werden; mehreres auch in den Radierungen]. Rembrandt hätte das Bild ebensogut als Jeremias in die Welt schicken können; fehlte das Schwert, so wäre gegen die Bezeichnung „Alter Jude" auch nichts einzuwenden. Das hindert, hier den vollendeten Typus des Paulus zu finden.

Erfreulich wirkt in dem Schriftchen M.s Bekenntnis zu dem Glauben an einen persönlichen Gott, an das Walten der göttlichen Vorsehung (S. 56), seine warme Begeisterung für die poetische Schönheit der Heiligen Schrift, deren Studium er den Goetheverehrern empfiehlt (S. 23), sein Glauben an die Kraft des heiligen Geistes und seine Abwendung vom modernen Persönlichkeitskultus (S. 63), aber anderseits hat er sich selbst wieder das Verständnis der behandelten Kunstwerke erschwert durch seinen höchst einseitigen protestantischen Standpunkt, von dem aus er sie betrachtet. Nach seiner Meinung ist die Religiosität der drei Künstler von ausgesprochen protestantischem Charakter. Dürer ist selbstverständlich der fromme Freund der Reformation Luthers (S. 16); daß seine Werke alle aus katholischer Lebensauffassung erwachsen sind, übersieht M.; daß Dürers schriftliche Äußerungen desgleichen im Katholizismus wurzeln, bedeutet für M. den für Luther günstig lautenden Bekundungen gegenüber nichts. Mich haben auch die neuesten Versuche, Dürer zu einem bewußten Anhänger der Reformation zu stempeln, nicht überzeugen können. Aber auch Michelangelos Religiosität hat nach M. protestantischen Charakter gehabt, das beweisen seine Sonette mit ihrem evangelischen Klange, wenngleich seine Frömmigkeit an dem Zwiespalt zwischen Renaissance und Christentum innerlich zu leiden gehabt haben muß (S. 17). Was nun eigentlich protestantisch in den Sonetten des Meisters ist, erfahren wir leider nicht. Eine gerechtere Würdigung seiner Dichtungen hätte M. aus Sauers Fortsetzung der Kunstgeschichte von Kraus lernen können (vgl. bes. S. 779. 780). Recht deplaziert ist auch die Bemerkung, der Katholizismus könne überhaupt keine Propheten in der Art des Mannes Gottes haben; für die im Innern freie Religiosität des Mannes Gottes, der sich allein an Gott gebunden wisse und dessen Schlachtfeld die Welt sei, dürfe er kein Verständnis haben; ekstatische Erregung, stille Anbetung, eine ruhige Erhabenheit über die Welt seien daher auch die Themata der katholischen religiösen Kunst (S. 17. 18). Ganz neu ist es hier zu erfahren, daß zum Begriff des Mannes Gottes auch die bekannte protestantische Unmittelbarkeit des Bandes mit Christus gehört, wovon der Verf. bis dahin nichts gesagt hatte. Das Falsche dieser unbewiesenen dogmatischen Prämisse zu zeigen, ist hier nicht der Ort. Aber man darf doch fragen, ob es nicht denkbar ist, daß jemand auch im Anschluß an die Kirche, von deren göttlicher Mission er innerlich überzeugt ist, und gerade durch den Anschluß an sie, da er sich dessen gewiß ist, daß seine Lehre nicht bloß sein ist, sondern gestützt wird durch die Lehre der Vorzeit, Begeisterung, Stärke und Beharrlichkeit für seine apostolische Tätigkeit findet. Und sollte man nicht Männern, wie einem Basilius, Ambrosius, Augustinus, Gregor dem Großen, welche so außerordentlich tätig in die Geschäfte ihrer Zeit eingegriffen haben, deren Schlachtfeld sicher die Welt war und die sich keineswegs nur in stiller Anbetung und ekstatischer Erregung verzehrten, auch das Attribut der Männer Gottes zugestehen dürfen? Oder sollten diese Männer etwa auch schon verkappte Protestanten gewesen sein? Solche schiefen Urteile trüben die Ausführungen in wenig erfreulichem Maße um so mehr, als sie mit dem des Themas in keinem rechten Zusammenhange stehen, vielmehr mit den Haaren herbeigezogen erscheinen, um dem Katholizismus eins auszuwischen.

Braunsberg. Jos. Kolberg.

Kleinere Mitteilungen.

»**Schriften der jüdisch-hellenistischen Literatur** in deutscher Übersetzung unter Mitwirkung von mehreren Gelehrten herausgegeben von Prof. Dr. Leopold **Cohn.** II. Band. Die Werke Philos von Alexandria. II. Teil. Breslau, M. u. H. Marcus, 1910 (IV, 426 S. 8°). M. 6,40.« — Der vorliegende Band der allseitig freudig begrüßten Philoübersetzung enthält die vier Bücher über die Einzelgesetze *(De specialibus legibus)* von Dr. J. Heinemann sowie die Schriften über die Tugenden und über die Belohnungen und Strafen vom Herausgeber. Was bereits vom ersten Bande gerühmt werden konnte (vgl. Theol. Revue 1909, 302 f.), daß die Übersetzung Genauigkeit und Lesbarkeit verbindet, gilt auch von diesem. Wertvolle Anmerkungen erleichtern das Verständnis des Schriftstellers. Einleitungen orientieren über die Anlage und die Bestimmung der einzelnen Bücher. Der Meinung Heinemanns (S. 6—8), daß Philo von der Exegese der palästinensischen Rabbinen unabhängig war, kann man nur beistimmen. Heinisch.

Die »**Hebräische Grammatik mit Übungsbuch**« von Prof. Hermann L. **Strack** ist soeben in einer neuen Doppelauflage, der 10. und 11., im Verlage von Oskar Beck (C. H.

Becksche Verlagsbuchhandlung), München, 1911 erschienen (XII, 159, 128 S. 8⁰). Geb. M. 4. — Die bekannten Vorzüge dieses Handbuches sind durch sorgfältige Ergänzungen noch vermehrt worden. Die hebräischen Paradigmen sind mit schöneren Typen neu gesetzt worden. Neu hinzugekommen ist ein § über die Bildung der Nomina; dafür sind die beiden §§ über die Pronomina in den einen § 15 zusammengezogen. So konnten die folgenden Paragraphen-Zahlen unverändert bleiben. Der neue § 16 steht zwischen den §§ über das Pronomen und den Artikel; passender stände er m. E. vor § 22 bei der Lehre vom Nomen. Besonders ist der Verf. bestrebt gewesen, die Darstellung noch klarer und den Satz noch übersichtlicher als bisher zu gestalten. Die unermüdliche Verbesserungsarbeit des Verf. und seiner Mitarbeiter verdient den Dank der zunehmenden Zahl der Benutzer des Buches. — Es bildet jetzt die *Pars* I der von H. L. Strack herausgegebenen *Clavis linguarum Semiticarum.*

Im gleichen Verlage als *Pars* IV der genannten Sammlung ist desselben Verfassers »**Grammatik des Biblisch-Aramäischen**« in 5. Auflage, teilweise neubearbeitet, erschienen. (München 1911; 40, 60 S. 8⁰; geb. M. 2). Texte und Wörterbuch, die 1905 in starker Doppelauflage gedruckt sind, sollen bei der nächsten Auflage neubearbeitet werden. Von den Texten sind einige Teile des Buches Daniel S. 38—41 wiederholt mit supralinearer (babylonischer) Punktation gedruckt. Zu den neuen Veröffentlichungen, die bei der Neuauflage berücksichtigt sind, gehören besonders die wertvollen ägyptisch-aramäischen Papyri, um die A. E. Cowley-Oxford und Ed. Sachau-Berlin sich hervorragende Verdienste erworben haben. Möge das praktische Handbuch, in dem u. a. alle Verbalformen aufgezählt sind, von vielen Theologen benutzt werden, um sich die Kenntnis des Biblisch-Aramäischen zu verschaffen! Vandenhoff.

Das »**Lehrbuch der Moraltheologie**« von Dr. Anton **Koch** ist in dritter, vermehrter und verbesserter Auflage (Freiburg, Herder, 1910, 688 S. gr. 8⁰. M. 11, geb. M. 12,50) erschienen. Die Vermehrung des Inhaltes beträgt, wie das Vorwort bemerkt, etwas über einen Bogen; durch zahlreiche Kürzungen und Verwendungen von Kleindruck ist aber der wirkliche Umfang des Buches nur um einige Seiten gestiegen. Wir wünschen dem trefflichen, durch seine genauen Literaturangaben auch dem Fachmann unentbehrlichen Lehrbuche weiteren reichen Erfolg. J. M.

Die erste Ausgabe der berühmten *Exercitia spiritualia* des h. Ignatius, die in Rom 1548 erschien, weicht in einigen, wenn auch nicht sehr erheblichen Punkten von den späteren ab. Einzelne unklare Ausdrücke und mangelhafte Schriftzitate sind in den letzteren verbessert, aber auch einige Erläuterungen weggelassen, die deutlicher erkennen ließen, was Ignatius sagen wollte. Da jene *editio princeps* aber kaum mehr aufzufinden war, so hat sich der gelehrte Erforscher der an diese *Exercitia* sich anschließenden Literatur P. Watrigant ein Verdienst erworben, indem er die phototypische Wiedergabe der Erstauflage ausführen ließ. Das Büchlein ist bei Lethielleux in Paris erschienen und käuflich bei Herder in Freiburg i. Br.: »**S. Ignatii de Loyola Exercitiorum spiritualium editio princeps**, qualis in lucem prodiit Romae MDXLVIII (226 S. 16⁰). M. 4, geb. M. 4,80.« So besitzen wir jetzt in sorgfältiger Ausführung den genauesten Abdruck des köstlichen Büchleins, so wie Ignatius selbst es der Öffentlichkeit übergeben hat.

Gleichzeitig veranstaltet der Verlag von F. Pustet in Regensburg in seiner »*Bibliotheca ascetica*« eine neue Ausgabe der viel verbreiteten, zuerst 1837 in Rom erschienenen Roothaanschen Edition: »**Exercitia spiritualia S. P. Ignatii de Loyola**. Versio litteralis ex autographo hispanico notis illustrata auctore R. P. Joh. **Roothaan** praeposito generali Soc. Jesu. Ratisbonae, Pustet, 1911 (XL, 600 S. 24⁰). M. 2, geb. M. 2,60 und 3,80.« Die vorzüglichen Erläuterungen des P. Roothaan zu dem Exerzitienbüchlein sind mit abgedruckt. Desgleichen ist das 1599 zu Rom erstmalig veröffentlichte *Directorium in exercitia spiritualia*, eine zunächst für den Gebrauch der Jesuitenpatres bestimmte Anleitung, beigegeben, ebenso die Abhandlung des P. Roothaan *De ratione meditandi*. Reichhaltige *Indices* ermöglichen eine bequeme Verwertung des Inhalts für Predigt und Betrachtung.

»**Strelli**, Richard, P. Dr., und **Olbert**, Engelbert, P., Professoren am k. k. Stiftsgymnasium zu St. Paul, **Das Benediktinerstift St. Paul in Kärnten 1809—1909**. Festschrift zur Jahrhundertfeier der Wiederbesiedelung des Stiftes St. Paul durch die Mönche von St. Blasien im Schwarzwald. Mit 51 Abbildungen. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (196 S. gr. 8⁰). M. 3,60; geb. M. 5.« — Durch den Josephinischen Klostersturm war das alte Benediktinerstift St. Paul im Lavanttale dem Untergang geweiht worden. Seit dem Aufhebungsdekret vom 4. Mai 1787 waren die Klosterräume von den Konventualen verlassen, als nach 22 Jahren wiederum Söhne des h. Benediktus in diese altehrwürdige Kulturstätte einziehen sollten. Die 1806 durch die Säkularisationsdekrete aus ihrem Heim vertriebenen Mönche von St. Blasien wandten sich vertrauensvoll an Kaiser Franz I von Österreich, der die Verbannten gütig aufnahm und ihnen zunächst das Chorherrenstift Spital am Pyrhn, sodann die Abtei St. Paul als Aufenthalt anwies. Am 15. April 1809 erfolgte der Einzug in das alte Kloster. Die österreichische Regierung gab den Ankömmlingen genügende Einkünfte, legte ihnen aber zugleich die Verpflichtung auf, Lehrkräfte für das Gymnasium und das Lyzeum in Klagenfurt zu stellen und in St. Paul selbst ein eigenes Gymnasium zu unterhalten. Es ist die Geschichte der Lehrtätigkeit der Benediktiner an diesen Anstalten von 1809 bis 1909, die P. Strelli erzählt. Man sieht darin, mit welchem Eifer und auch mit welchem Erfolge die Ordensleute an der Jugenderziehung arbeiten, besonders in St. Paul selbst, wo seit Errichtung der Anstalt zu einem Vollgymnasium jährlich an 15 und mehr Studierende ihre Maturitätsprüfung ablegen. P. Olbert schildert die wirtschaftliche Entwicklung des Stiftes und gibt uns eine Beschreibung der Anlagen und Einrichtungen des Klosters und des damit verbundenen Gymnasiums. —g.

»**Vaudon**, Jean, Abbé, **L'oeuvre des congrès eucharistiques**. Ses origines. Paris, Bloud et Cie, 1910 (VIII, 296 S. 12⁰). Fr. 3,50.« — Man weiß, welche große Ausdehnung in den letzten Jahren die internationalen eucharistischen Kongresse genommen haben. Während die ersten dieser Versammlungen nur wenig Aufsehen erregten, haben sie seit den Tagungen zu Metz 1907, London 1908, Köln 1909 und zuletzt zu Montréal 1910 immer mehr die allgemeine Aufmerksamkeit auch nichtkatholischer Kreise auf sich gelenkt. Es ist darum wirklich angebracht, die Anfänge dieser Kongresse, die erst vor kaum dreißig Jahren ins Leben traten, näher kennen zu lernen. Sie entstanden aus einer langsamen Bewegung zur Verehrung der heiligen Eucharistie. Ein Fräulein aus Nordfrankreich, deren Name im Buche nicht genannt wird — wir wissen nicht aus welchen Gründen — war die Seele dieser ganzen Bewegung. Sie wandte sich an hervorragende katholische Laien, an Ordensleute und Weltpriester, an Bischöfe usw., um sie zur Idee von Diözesanwallfahrten nach Kapellen und Kirchen, in denen das Sanktissimum in besonderer Weise verehrt wird, zu gewinnen. Allmählich nimmt die Idee eine greifbare Gestalt an, kleine eucharistische Kongresse kommen zustande, bis schließlich im J. 1881 der erste internationale Kongreß mit etwa dreihundert Mitgliedern zu Lille sich versammelte. Das Werk Vaudons zeigt besonders, welcher Anteil Frankreich an der Verwirklichung dieses eucharistischen Werkes zukommt. —g.

»**Kaesen**, Wilhelm, S. J., **Auswahl empfehlenswerter Bücher und Schriften** für katholische Lehrerinnen. 2., verm. und verb. Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (X, 92 S. 12⁰). M. 0,30.« — Nach einer längeren „Vorbemerkung" über den Nutzen guter Lektüre und die notwendig zu beobachtende Rücksicht bei Auswahl der Bücher und Schriften, bietet K. unter 11 Haupttiteln mit mehrfachen Untertiteln ein für katholische Lehrerinnen berechnetes Verzeichnis. Mit einigen kleinen Änderungen ist diese Auswahl auch für andere Leserkreise ein guter zuverlässiger Führer. Wie der Verf. selbst bemerkt (S. IX), war es nicht seine Absicht „ein erschöpfendes Verzeichnis aller lesenswerten Literatur zusammenzustellen", indes hätten vielleicht noch manche andere Werke Erwähnung verdient. So z. B. vermißt man unter dem Abschnitt: „Hilfsbücher zur Erteilung des Religionsunterrichtes. B. Katechismus (S. 17 ff.) die Werke von Nist, Stieglitz, Weber, Muff. Die Religionsgeschichte (S. 19 f.) ist zu kurz ausgefallen; Charakteristiken, wie sie z. B. bei den Lehrbüchern von Marx und Ph. J. Mayer gegeben werden („zuverlässiges Urteil bei trefflicher Darstellung"; „tüchtiges Schulbuch, gesunder Geist") sind meiner Ansicht nach durchaus nichtssagend und passen auf alle nichtgenannten Autoren wie Brück, Funk, Knöpfler, Rauschen usw. ebensogut. Ebenso stiefmütterlich ist der Abschnitt über die Kunst behandelt (S. 37 f.),

wo man die Werke von Kraus, Kuhn, Baumgarten (Der Vatikan usw.), J. Sauer (Symbolik) u. a., von nichtkatholischen Autoren ganz abgesehen, und wenigstens eine Kunstzeitschrift (S. 79 fehlen sie auch) hätte erwähnen sollen. Unter der „schönen Literatur" (Abschn. IX) wären wohl noch manche andere Werke, z. B. von Handel-Mazzetti (S. 56 u. 68 nur die „Novellen" und „Gedichte" genannt), M. Scharlau u. a. zu nennen gewesen, die von Lehrerinnen nicht ohne Schaden und sogar mit Nutzen zu lesen sind. —ng.

Von den Betrachtungen des ehrwürdigen de Ponte sind nun in der neuen verbesserten von P. Lehmkuhl durchgesehenen lateinischen Ausgabe die zwei letzten Bände erschienen: »Ven. P. Ludovici **de Ponte** S. J., **Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis**, de hispanico in latinum translatae a Melchiore Trevinnio S. J., de novo in lucem datae cura Augustini Lehmkuhl S. J. Editio altera recognita. Pars V et VI. Friburgi Br., Herder, 1910 (XXXI, 346; XLI, 572 S. 12°). M. 3,30 u. 5,25.« — Am Schlusse des 6. Bandes findet man, vom Herausgeber verfaßt, 9 kurze Betrachtungen über neun Heilige aus dem Jesuitenorden und nur 3 über drei andere Heilige. Eine Verteilung der einzelnen Betrachtungen auf alle Tage des Kirchenjahres und ein alphabetisches Sachregister erleichtern dem Leser den Gebrauch des Buches. A.

Bereits vor Jahresfrist ist die vortreffliche Erklärung der Sonntagsevangelien des verstorbenen Abtes von Emaus in Prag, Dr. Benedikt **Sauter: »Die Sonntagsschule des Herrn** oder die Sonn- und Feiertagsevangelien des Kirchenjahres« (Freiburg i. Br., Herder, 1909, VIII, 441 S. 8°. M. 3,80; geb. M. 4,70) in 2., verbesserter Auflage erschienen. Möge die neue Ausgabe ebenfalls viele Leser und fleißige Benutzer finden. A.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Theol. Jahresbericht für 1910. 1. Abt. Vorderorientalische Literatur, bearb. v. J. Herrmann u. C. Clemen. Leipzig, Heinsius, 1911 (IV, 114 S. gr. 8°). M. 4,80.
Schiffer, S., Die Aramäer. Hist.-geograph. Untersuchungen. Leipzig, Hinrichs, 1911 (XII, 207 S. 8°). M. 7,50.
Conférences de Saint-Etienne. Ecole pratique d'études bibliques, 1910—1911. Paris, Gabalda, 1911 (313 p. 18°).
Margolis, M. L., The Place of the Word-Accent in Hebrew (Journ. of Bibl. Liter. 30, 1911, 1, p. 29—44).
Pope, H., The Scholastic View of Inspiration (Irish Theol. Quart. 1911 July, p. 275—298).
Gaebeler, K., Die griech. Bestandteile in der gotischen Bibel (Z. f. dtsch. Philol. 1911, 1/2, S. 1—118).
Kauffmann, F., Zur Textgeschichte der gotischen Bibel (Ebd. S. 118—132).
Kirwan, C. de, Bible et Science. Terre et Ciel. [Science et Religion 612]. Paris, Bloud, 1911 (64 p. 16°). *Fr.* 0,60
Morgan, G. C., The Book of Genesis. [The Analysed Bible]. London, Hodder & S., 1911 (304 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*
Meinhold, J., Abraham u. die Könige des Ostens (Intern. Wochen. 1911, 23, S. 705—721).
Beer, G., Pascha od. das jüd. Osterfest. [Samml. gemeinverst. Vorträge 64]. Tübingen, Mohr, 1911 (51 S. gr. 8°). M. 1,20.
Thompson, H., A Coptic palimpsest: containing Joshua, Judges, Ruth, Judith and Esther, ed. London, Frowde, 1911, 8°. 21 *s.*
Wright, G. Fr., Geological Light on the Interpretation of „The Tongue" in Joshua 15, 2; 5, 18, 9 (Journ. of Bibl. Liter. 30, 1911, 1, p. 18—29).
Rahlfs, A., Luzians Rezension der Königsbücher. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1911 (298 S. gr. 8°). M. 11.
Oesterley, W. O. E., Life, Death and Immortality: studies in the Psalms. London, Murray, 1911 (204 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*
Hübner, A., Dichtungen des deutschen Ordens III. Die poet. Bearbeitung des Buches Daniel, aus der Stuttgarter Handschrift hrsg. [Dtsch. Texte des MA. 19]. Berlin, Weidmann, 1911 (XXIII, 162 S. Lex. 8°). M. 6,60.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Bewer, J. A., Some Ancient Variants in Hosea with scribe's or corrector's mark (Journ. of Bibl. Lit. 30, 1911, 1, p. 61-66).
Barton, G. A., The Composition of Job 24—30 (Ebd. p. 66-78).
Peters, J. P., The Wind of God (Ebd. p. 44—54).
Smith, H. P., Animal Sources of Pollution (Ebd. p. 55—60).
Lake, K., Codex Sinaiticus Petropolitanus. The New Testament, the Epistle of Barnabas and the Shepherd of Hermas. Now reproduced in facsimile, with a description and intro. to the history of the Codex. Oxford, Clarendon Press, 1911, 4°. 168 *s.*
Rouffiac, J., Recherches sur les caractères du grec dans le N. Test. d'après les inscriptions de Priène. Paris, Leroux, 1911 (110 p. 8°).
Jacquier, E., Le N. Test. dans l'Eglise chrétienne. T. 1: Préparation, Formation et Définition du canon du N. Test. Paris, Gabalda, 1911 (455 p. 18°).
Carpenter, J. E., The Historical Jesus and the theological Christ. London, Green, 1911 (232 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*
Sédir, Conférences sur l'évangile. III. La Vie publique de N.-S. J.-C. Paris, Beaudelot, 1911 (349 p. 8°).
König, E., Die Vollendung des A. Test. in Jesus (Reformation 1911, 24—26, S. 377—380. 393—396. 409—412).
Dibelius, M., Die urchristl. Überlieferung von Johannes dem Täufer, untersucht. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1911 (VI, 150 S. gr. 8°). M. 4,80.
Arnal, A., La Personne humaine dans les évangiles. Paris, Fischbacher, 1911 (124 p. 8°).
Forsyth, Plebiscite and Gospel (Contemp. Rev. 1911 July, p. 60—76).
Rockliff, E., Parables (Irish Theol. Quart. 1911 July, p. 328—344).
Friedlander, G., The Jewish sources of the sermon on the Mount. London, Routledge, 1911 (332 p. 8°). 4 *s.* 6 *d.*
Bacon, B. W., Note on Mark 16, 18 (Journ. of Bibl. Lit. 30, 1911, 1, p. 105—107).
Burton, S. E., The Special Source of the third Gospel (Ebd. p. 78—104).
Underhill, Ev., St. Paul and the Mystic Way (Contemp. Rev. 1911 June, p. 694—707).
Augustin, F. A., Paulus als Seelsorger, unser Vorbild (Kirchl. Z. 1911, 6, S. 263—269).
Garvie, E. A., Did Paul commend his Gospel (Expos. 1911, 6, p. 536—549).
Grosch, H., Der im Galaterbrief Kap. 2, 11—14 berichtete Vorgang in Antiochia. Eine Rechtfertigung des Verhaltens des Apostels Petrus. Berlin, Nauck, 1911 (40 S. gr. 8°). M. 1.
Holtzmann, H., Praktische Erklärung des I. Thessalonicherbriefes, neu hrsg. v. E. Simons. Tübingen, Mohr, 1911 (XII, 163 S. gr. 8°). M. 2,50.
Kent, Ch. F., Biblical Geography and History. With maps. London, Smith, 1911 (314 p. 8°). 6 *s.*
Lyon, D. G., On the Archaeological Exploration of Palestine (Journ. of Bibl. Lit. 30, 1911, 1, p. 1—18).
Lauterbach, J. Z., The Ancient Jewish Allegoristes in Talmud and Midrasch (Jew. Quat. Rev. 1911, 3, p. 291—333, 4, p. 503—533).

Historische Theologie.

Avebury, Marriage, totemism and religion: an answer to critics. London, Longmans, 1911 (254 p. 8°). 4 *s.* 6 *d.*
Dahmen, P., Buddhism, Past and Present (Irish Theol. Quart. 1911 July, p. 299—315).
Chambeau, G., Le bouddhisme chinois (Etud. 1911 juin 5, p. 697—707).
Wendland, P., De fabellis antiquis earumque ad christianos propagatione. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1911 (30 S. gr. 8°). M. 0,50.
Wundt, M., Geschichte der griech. Ethik. 2. Bd. Der Hellenismus. Leipzig, Engelmann, 1911 (IX, 506 S. gr. 8°). M. 11.
Kahr, A., Griechentum u. Christentum. Ein offenes Wort über Ad. Bauers Abhandlung „Vom Griechentum zum Christentum". Graz, Styria, 1911 (VIII, 108 S. 8°). M. 1.
Heinen, H., Zur Begründung des röm. Kaiserkultus. Chronologische Übersicht von 48 v. bis 14 n. Chr. (Klio 1911, 2, S. 129—177).
Ματσάκι, Γ. Ν., Φίλων ὁ Ἰουδαῖος ἀπαιδος θεωρούμενος (Φάρος 1911 Juni, p. 469—477).

Marshall, J. T., The Odes and Philo (Expos. 1911, 5, p. 386—398; 6, p. 519—536).

Frankenberg, W., Das Verständnis der Oden Salomos. Gießen, Töpelmann, 1911 (VII, 103 S. gr. 8⁰). M. 5.

Sacchi, E., Le odi di Salomone (N. Antologia 1911 lugl. 1, p. 84—91).

Ehrhard, A., Das Christentum im röm. Reiche bis Konstantin, seine äußere Lage u. innere Entwicklung. Rede. Straßburg, Heitz, 1911 (52 S. gr. 8⁰). M. 1,20.

Bertani, L., Appunti sereni al primo volume della Storia della Chiesa antica di mons. L. Duchesne. Siena, S. Bernardino, 1911 (124 p. 16⁰). *L.* 0,30.

Di Waszkiewicz, T. P., L' Eucarestia nei primi secoli del Cristianesimo. Rom, Pustet, 1911 (VIII, 124 p. 16⁰).

Alizon, J., Etude sur le prophétisme chrétien depuis les origines jusqu'à l'an 150. Thèse. Cahors, impr. Coueslant, 1911 (84 p. 8⁰).

Seeck, O., Die Chronologie der beiden Schreiben des Alexander (Z. f. Kirchengesch. 1911, 2, S. 277—281).

Dunin-Borkowski, St. v., Aus der frühbyzant. Kirchendichtung (St. a. M.-Laach 1911, 6, S. 12—20).

Καλλίμαχος, Ι., *Αἱ τελευταῖαι ἡμέραι τῆς Ἑλληνικῆς κυριαρχίας ἐν Αἰγύπτῳ*: II. *Κριτικὴ τῆς νεωτέρας φιλολογίας, περὶ τοῦ Γεωργίου Μαχουτσᾶ (τέλος) (Φάρος* 1911 Juni, p. 462—468).

Schuster, J., Ugo I di Farfa. Perugia, Unione tip. coop., 1911 (212 p. 8⁰).

Michael, E., Wann ist Albert der Große geboren? (Z. f. kath. Theol. 1911, 3, S. 561—576).

Allo, B., La paix dans la vérité. Etude sur la personnalité de s. Thomas d'Aquin. [Science et Religion 614]. Paris, Bloud, 1911 (64 p. 16⁰). *Fr.* 0,60.

Petzelt, L., Urkundliches über die ältere Geschichte der ehemaligen Cisterzienser-Abtei Obra bei Wollstein, Prov. Posen (Cisterz.-Chron. 1911 Juli, S. 193—197).

Hauck, A., Kleinigkeiten. 1. Zu Mechthild von Magdeburg (Z. f. Kirchengesch. 1911, 2, S. 186—198).

Zeck, E., Der Publizist Pierre Dubois, s. Bedeutung im Rahmen der Politik Philipps IV des Schönen u. seine literar. Denk- u. Arbeitsweise im Traktat ‚De recuperatione Terre Sancte'. Berlin, Weidmann, 1911 (XIX, 218 S. gr. 8⁰). M. 7.

Rüegg, F., Vatikanische Aktenstücke zur Schweiz. Kirchengeschichte aus der Zeit Johanns XXII (Z. f. Schweiz. Kirchengesch. 1911, 1, S. 58—64).

Kovač, Zur Geschichte der päpstl. Steuern in der Diözese Trient (Forsch. u. Mitt. z. Gesch. Tirols u. Vorarlbergs 1911, 2, S. 144—147).

Tono, F., Henry Charles Lea e la storia dell' inquisizione spagnuola (Arch. stor. ital. 1911 giugno, p. 265—303).

Sommerfeldt, H., Zu den Abhandlungen „*De horis canonicis*" aus d. Ende d. 14. Jahrh., u. Bitterfelds „*Collatio sacerdotum*" vom J. 1418 (Z. f. kath. Theol. 1911, 3, S. 576—581).

Weishäupl, H., Salzburger Predigten um die Mitte des 15. Jahrh. (Ebd. 1, S. 161—175; 3, S. 552—561).

Soranzo, G., Pio II e la politica italiana nella lotta contro i Malatesti (1457-1463). Padova, Drucker, 1911 (528 p. 8⁰). *L.* 8.

Lewin, Rh., Luthers Stellung zu den Juden. Berlin, Trowitzsch & S., 1911 (XVI, 110 S. gr. 8⁰). M. 4,40.

Clemen, O., Miszellen zur Reformationsgeschichte (Z. f. Kirchengesch. 1911, 2, S. 297—299).

—, Melanchthoniana (Ebd. S. 282—296).

Gussmann, W., Quellen u. Forschungen zur Geschichte des Augsburg. Glaubensbekenntnisses. I. Bd. Die Ratschläge der evang. Reichsstände zum Reichstag v. Augsburg 1530. 2 Tle. Leipzig, Teubner, 1911, Lex. 8⁰. 1. Tl.: Untersuchungen. (VIII, 546 S.). — 2. Tl.: Texte. (IV, 422 S.). M. 28.

Rauscher, J., Der Halleysche Komet im J. 1531 u. die Reformatoren (Z. f. Kirchengesch. 1911, 2, S. 259—276).

Heidrich, P., Karl V u. die deutschen Protestanten am Vorabend des Schmalkaldischen Krieges. 1. Tl.: Die Reichstage d. J. 1541—1543. Frankfurt a. M., Baer & Co., 1911 (VIII, 164 S. Lex. 8⁰). M. 5.

Belle, E., La Réforme à Dijon. Des origines à la fin de la lieutenance générale de Gaspard de Saulx-Tavanes (1530—1570). Dijon, Nourry, 1911 (LV, 248 p. 8⁰). *Fr.* 4.

Benoit, D., Les Origines de la Réforme à Montauban. Avec de nombreuses pièces justificatives. Montauban, Capelle, 1910 (352 p. 16⁰). *Fr.* 3,50.

Prévost, A., Les Luttes religieuses en Champagne au XVIe s. La Ligue. Reims, Michaud, 1911 (XVI, 348 p. 8⁰).

Thompson, J. W., The Wars of religion in France, 1559-1576. Cambridge, Univ. Press, 1911 (652 p. 8⁰). 18 *s.*

Gairdner, J., Lollardy and the Reformation in England. Vol. 3. London, Macmillan, 1911 (462 p. 8⁰). 10 *s.* 6 *d.*

Degert, A., La question des séminaires au concile de Trente (Etud. 1911 juin 5, p. 617—637).

Kolde, Th. v., Hieronymus Cammermeister u. seine Gefangenschaft. Ein Beitrag zur Reformationsgeschichte Bambergs (Beitr. z. bayr. Kirchengesch. 17, 1911, 5/6, S. 201—243).

Bark, F., Die Pfarrei Dill, 1560—1638 (Monatsh. f. rhein. Kirchengesch. 1911, 7, S. 193—209).

Rotscheidt, W., Kirchengeschichte der Gemeinde Capellen b. Moers, 1561—1814 (Ebd. S. 210—221).

Longuemare, E., Bossuet et la Société française sous le règne de Louis XIV. Paris, Bloud, 1910 (288 p. 16⁰).

Griselle, E., Bossuet et Fénelon. L'Edition de leur correspondance. Paris, Leclerc, 1910 (123 p. 8⁰).

—, Fénelon. Etudes historiques. Paris, Hachette, 1911 (381 p. 16⁰). *Fr.* 3,50.

Gregory, J. R., A History of Methodism. 2 vols. London, Kelly, 1911 (328, 336 p. 8⁰). 7 *s.*

Lindau, H., Die Theodicee im 18. Jahrh. Entwicklungsstufen des Problems vom theoret. Dogma zum prakt. Idealismus. Leipzig, Horn, 1911 (XVI, 306 S. gr. 8⁰). M. 5.

Saint-Léger, J. de, Etait-ce Louis XVII évadé du Temple? Paris, Perrin, 1911 (VIII, 253 p. 8⁰).

Stölzle, R., Ein Kantianer an der kath. Akademie Dillingen 1793—97 u. s. Schicksale (Philos. Jahrb. 1911, 3, S. 351-368).

Westerburg, H., Schleiermacher als Mann der Wissenschaft, als Christ u. Patriot. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1911 (VIII, 163 S. 8⁰). M. 2,50.

Mundwiler, J., Bischof v. Ketteler als Vorkämpfer der christlichen Sozialreform. München, Buchh. des Verbandes südd. kath. Arbeitervereine, 1911 (140 S. 8⁰). M. 1,50.

Ringholz, O., P. Isidor Moser, Benediktiner v. Einsiedeln. Leben u. Wirken e. alten Landpfarrers. Einsiedeln, Benziger, 1911 (111 S. 8⁰). M. 1,30.

Archambault, P., Guyau. [Science et Religion 613]. Paris, Bloud, 1911 (64 p. 16⁰). *Fr.* 0,60.

Systematische Theologie.

Siebengartner, M., Stimmen zum apologetischen Unterricht (Monatsbl. f. d. kath. Religionsunterricht 1911, 6, S. 161-173).

Preuß, Moderne Kämpfe um das Christentum im Lichte seiner Geschichte. Nietzsche u. die Übermenschen der Renaissance (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1911, 21—24, S. 485—489. 511—514. 534—537. 558—560).

Mayr, B. M., Religion u. Kirche. Apologet. Betrachtungen. 2. Aufl., bearb. v. S. M. Saier. Innsbruck, Vereinsbuchh., 1911 (127 S. 8⁰). M. 1.

Bavink, B., Die Abstammungslehre in der heutigen Apologetik (Geisteskampf d. Gegenw. 1911, 6, S. 211—220).

Bernstein, P., Der Buddhismus u. das Christentum vor dem Forum des philosoph. u. ethischen Denkens. Esslingen, Mayer, 1911 (32 S. 8⁰). M. 0,60.

—, Monismus u. Monotheismus vor einem Schiedsgericht. Zum Trost vorgelegt denen, die an das Dasein u. die Existenz e. unsterbl. Seele glauben wollen, aber nicht glauben können. Ebd. 1911 (35 S. 8⁰). M. 0,70.

Busch, K. A., William James als Religionsphilosoph. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1911 (VIII, 88 S. gr. 8⁰). M. 2,40.

Eleutheropulos, Philosophie. Allgemeine Weltanschauung. Zürich, Füssli, 1911 (VII, 197 S. gr. 8⁰). M. 4.

Vaihinger, H., Die Philosophie des Als Ob. System der theoret., prakt. u. relig. Fiktionen der Menschheit auf Grund e. idealist. Positivismus. Berlin, Reuther & R., 1911 (XXXV, 804 S. gr. 8⁰). M. 16.

Grabowski, N., Die Anschauungen übersinnlicher Wirklichkeit od. unsere Welt der Ideen, die Grundlage der Gottes- u. Jenseitserkenntnis. Leipzig, Spohr, 1911 (91 S. gr. 8⁰). M. 1,50.

Bessmer, J., Die modernen Gegner der Willensfreiheit (Monatsbl. f. d. kath. Religionsunterricht 1911, 3, S. 78—83; 4, S. 105—108; 6, S. 177—182).

Hack, V., Das Wesen der Religion nach A. Ritschl u. A. E. Biedermann. Darstellung u. Beurteilung. Leipzig, Quelle & Meyer, 1911 (57 S. gr. 8⁰). M. 2.

Stange, C., Die Stellung der Religion im modernen Geistesleben. Leipzig, Dieterich, 1911 (20 S. gr. 8⁰). M. 0,30.
Marx, J., Der Eid wider den Modernismus u. die Geschichtsforschung. Trier, Paulinus-Druck., 1911 (95 S. gr. 8⁰). M. 1,50.
Bukowski, A., Die Mißdeutungen u. Entstellungen der röm.-kath. Glaubenslehre in den russ.-orthod. Handbüchern der Theologie (Z. f. kath. Theol. 1911, 3, S. 482—513).
Pancotti, V., Questioni apologetiche moderne. Vol. II: Evoluzione del Dogma? Piacenza, Del Maino, 1911 (116 p. 16⁰). *L.* 1,25.
Jaeger, P., Die Bedeutung der chemischen Analogien in der Theologie (Christl. Welt 1911, 24, S. 554—563).
Stopper, J., Gott u. Mensch u. Religion. Studien u. Erörterungen. II. Tl.: Der Mensch. 2. Bd. Die Bestimmung des Menschen. Freiburg i. Br., Caritas-Verlag, 1911 (XI, 287 S. 8⁰). M. 2.
Christiani, L., Le Concept d'éternité. Essai sur l'accord de la prescience divine et de la liberté humaine. [Science et Religion 615]. Paris, Bloud, 1911 (64 p. 16⁰). *Fr.* 0,60.
Walther, Die Gebetserhörung. Wie ist sie zu denken? Leipzig, Deichert, 1911 (IV, 132 S. 8⁰). M. 2.
Sanday, W., Christology and personality. Oxford, Clarendon Press, 1911 (330 p. 8⁰). 7 *s.* 6 *d.*
—, Personality in Christ and in ourselves. Ebd. 1911 (76 p. 8⁰). 2 *s.*
Bainvel, J., La dévotion au Sacré-Coeur. Essai sur sa diffusion aux XIIIᵉ, XIVᵉ et XVᵉ siecles (Etud. 1911 juin 5, p. 585—617).
Bernardi, V., La morte espiatoria di Gesù. Treviso, Cooperativa, 1911 (134 p. 8⁰). *L.* 1,25.
Pighi, J. B., Cursus theologiae moralis. Lib. I: Prolegomena. Verona, Cinquetti, 1910 (XII, 274 p. 8⁰).
Pfister, O., Zwölf Fragen nach bäuerlicher Frömmigkeit u. Sittlichkeit, beantwortet von einem Zürcher Bauern (Schweiz. Theol. Z. 1911, 1, S. 9—13; 2, S. 29—38; 3, S. 127—134).

Praktische Theologie.

Ferreres, J. B, La Curia Romana segun la novissima Disciplina. Ed. II. Madrid, Razón y Fé, 1911 (XC, 576 p. 16⁰).
—, Los Esponsales y el matrimonio segun la novissima Disciplina. Ed. V muy aumentada. Ebd. 1911 (460 p. 16⁰) *Pes.* 3.50.
Barny, D., The Validating of Marriage without New Consent (Irish Theol. Quart. 1911 July, p. 316—327).
Boudinhon, A., Les expressions „irrégularité" et „irrégulier", d'après une étude récente (Canon. cont. 1911 juin, p. 311-344).
Schmelcher, J., Das Dekret De amotione adminstrativa ab officio et beneficio curato. Mit Kommentar. Paderborn, Schöningh, (IV, 37 S. 8⁰). M. 0,80.
Forberger, J., Moralstatistik u. Konfession. Halle, Verlag des ev. Bundes, 1911 (93 S. 8⁰). M. 1.
De Bary, R., A New Rome: a study of visible unity among non-Papal Christians. London, Longmans, 1911 (108 p. 8⁰). 2 *s.* 6 *d.*
Gennrich, P., Ist der Islam Weltreligion? (Geisteskampf d. Gegenw. 1911, 6, S. 206—211).
Schäfer, A. Missionsprobleme (Christl. Welt 1911, 24—26. S. 563 565. 585—589. 608—611).
Schmitz, H. J., Die acht Seligkeiten des Christentums u. die Versprechungen der Sozialdemokratie. Predigten. 4. Aufl. Köln, Theissing, 1911 (XI, 184 S. 8⁰). M. 1,50.
Clemens, K., Die Liebe des Gekreuzigten. Betrachtungen uber das bittere Leiden Jesu Christi. 4. Aufl. Mainz, Kirchheim, 1911 (XXXI, 686 S. 8⁰). M. 6.
Müllendorff, J., Sursum corda! Entwürfe zu Betrachtgn. f. alle Zeiten des Kirchenjahres. 3. Bdchn. Weihnachts-Festkreis. 2., verb. u. verm. Aufl. Osnabrück, Wagner, 1911 (XIV, 463 S. 8⁰). M. 2,50.
Reck, F. X., Das Missale als Betrachtungsbuch. 2. Bd.: Vom Pfingstsonntag bis zum 24. Sonntag nach Pfingsten. 2., verb. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (VII, 406 S. gr. 8⁰). M. 4,80.
Bröll, K., Ruhmesblätter aus der Geschichte des 3. Ordens des h. Franziskus. Mit e. Wegweiser in die Dritt-Ordensliteratur. Lana, Riedmann, 1911 (XII, 308 S. 8⁰). Geb. M. 3,40.
Poncelet, A., Catalogus codicum hagiographicorum latinorum bibliothecarum Neapolitanarum (Anal. Bolland. 1911, 2/3, p. 137—236).
Peeters, P., Une invention des Ss. Valère, Vincent et Eulalie dans le Peloponèse (Ebd. p. 296—306).
Delehaye, H., L'aqueduc de S. Socrate à Zénonopolis (Ebd. p. 316—320).
Van de Vorst, Ch., S. Phocas. — Peeters, P., La Passion arménienne de S. Phocas (Ebd. p. 252—295).
Van Ortroy, F., Les *„Sermones dominicales"* de S. Antoine de Padoue (Ebd. p. 307—315).
Winstedt, E. O., Coptic Saints and Sinners. III. St. Matthew the Poor (Proc. of the Soc. of Bibl. Archeol. 33, 4, 1911, p. 113 120).
Koeniger, A. M., Drei „elende" Heilige. Eine krit. Studie. München, Lentner, 1911 (40 S. 8⁰). M. 0,90; Subskr.-Pr. 0,75 M.
Chasle, H., Le Culte de la Sainte Vierge dans le diocèse de Rennes pendant le XIXᵉ siècle. Rennes, Bahon-Rault, 1911 (51 p. 8⁰).
Vourch, A., La Foi qui guérit. Etude médicale sur quelques cas de guérisons de Lourdes. Bordeaux, Féret, 1911 (160 p. 16⁰). *Fr.* 2,50.
Warner, G. F., and H. A. Wilson, The Benedictional of S. Aethelwold, Bishop of Winchester, 963—984. Reproduced in facsimile from the MS. in the Library of the Duke of Devonshire at Chatsworth. Edit., with text and intro. (Privately printed for the Duke of Devonshire). Oxford, Univ. Press, 1911, 4⁰.
Reindl, L., Die feierliche Aussetzung des Allerheiligsten Sakramentes im Cisterzienserkloster Kailsheim seit dem Ende des 14. Jahrh. (Cisterz.-Chron. 1911 Juli, S. 215—218).
Bohatta, H., Liturgische Bibliographie des XV. Jahrh. mit Ausnahme der Missale u. Livres d'Heures. Wien, Gilhofer & R., 1911 (VIII, 72 S. Lex. 8⁰). M. 12.
Canet, L., La prière *„Pro Judaeis"* de la liturgie catholique romaine (Rev. des Etud. Juiv. 1911 avril, p. 213—222).
Gmelch, J., Das Meßtonale von Montpellier u. seine Bedeutung für die Choralwissenschaft (Cäzilienvereinsorgan 1911, 4, S. 66—68).
Blume, C., Das Lied im Dienste der Eucharistie (Ebd. 5, S. 86—91).
Baumstark, A., Karwoche u. Osternacht im Kirchengesangbuch des Severus v. Antiochia (Ebd. 4, S. 63—66).
Bewerunge, H., The Metrical Cursus in the Antiphonal Chants of the Mass (Irish Theol. Quart. 1911 July, p. 345—357).
Mac Caffrey, J., Forms of the Creed in the Irish Church (Irish Theol. Quart. 1911 July, p. 358—370).
Theol. Jahresbericht für 1909. Abt. 7: Kirchl. Kunst, bearb. v. G. Stuhlfauth. Leipzig, Heinsius, 1911 (IV, 176 S. gr. 8⁰). M. 7,30.
Geymüller, H. v., Architektur u. Religion. Gedanken über religiöse Wirkung der Architektur. Hrsg. v. J. Durm u. E. La Roche. Basel, Kober, 1911 (XVI, 121 S. 8⁰). M. 2,80.
Gougaud, L., L'art celtique chrétien (Revue de l'art chrét. 1911 mars-avril, p. 89—108).
Scaglia, S., Notiones archeologicae christianae. Vol. II. P. II: Sculptiia. Musiva. Picturae etc. Rom, Desclée, 1911 474 p. con 222 ill. e 4 tav. 8⁰). *L.* 6.
Lusini, V., Il Duomo di Siena. Con 181 incisioni. P. I. Siena, S. Bernardino, 1911 (XX, 376 p. fol.) *L.* 30.
Schurr, B., Das alte u. neue Münster in Zwiefalten. Ein geschichtl. u. kunstgeschichtl. Führer durch Zwiefalten, seine Kirchen u. Kapellen. Rottenburg, Bader, 1911 (225 S. m. 15 Abbild. gr. 8⁰). M. 2,50.
Baumstark, A., Frühchristlich-palästinensische Bilderkompositionen in abendländischer Spiegelung (Byz. Z. 1911, 1,2, S. 177—196).
Mély, F. de, L'*„Ecce Homo"* de Jean Hay (Rev. arch. 1911 mars-avril, p. 315—319).
Feigel, A., Der Schottener Altar (Z. f. christl. Kunst 1911, 3, Sp. 69—88).
Benhard, E. A., Peruginos Anbetung des Kindes im Städelschen Institut (Z. f. bild. Kunst 1911 Juli, S. 240—245).
Kühner, K., Neue Gesichtspunkte zur Würdigung von Dürers „Vier Apostel" — Bild (Prot. Monatsh. 1911, 6, S. 233-238).
Chabeuf, H., La Sainte-Chapelle de Dijon (Rev. d. l'art chrét. 1911, Mai-Juni, p. 177—197).
Michel, R., Le tombeau du pape Innocent VI à Villeneuve-lès-Avignon (Ebd. p. 205—211).
Falls, J. C. E., Drei Jahre in der libyschen Wüste. Reisen, Entdeckgn. u. Ausgrabgn. der Frankfurter Menasexpedition. Mit 192 Abbild. u. 2 Karten. Freiburg, Herder, 1911 (XVII, 341 S. Lex. 8⁰). M. 8,50.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Professor **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten
—
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Bezugspreis halbjährlich 5 M.
Inserate
25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 13. | 17. August 1911. | 10. Jahrgang.

Die Schriften des h. Thomas auf ihre Echtheit untersucht:
Mandonnet, Des écrits authentiques de S. Thomas d'Aquin (Grabmann).
Weiss, Das Buch Exodus übersetzt und erklärt (Sanda).
Krebs, Der Logos als Heiland im ersten Jahrhundert (Heinisch).
Bardenhewer, Patrologie. 3. Aufl. (Wittig).
d'Alès, La discipline pénitentielle d'après le Pasteur d'Hermas (Diekamp).
Scholz, Glaube und Unglaube in der Weltgeschichte (Willmann).
Altaner, Venturino von Bergamo (Baumgarten).
Stoeckius, Forschungen zur Lebensordnung der Gesellschaft Jesu im 16. Jahrhundert. 2. Stück (Paulus).
Löhr, Methodisch-kritische Beiträge zur Geschichte der Sittlichkeit des Klerus (Albers).
Reiker, Augustinus Bartholomäus Hille, Bischof von Leitmeritz (Albers).
Schenz, Das erste Jahrhundert des Lyzeum Albertinum von Regensburg (Albers).
Ude, Die Erschaffung der Welt (Heinrichs).
Teichmann, Rein sachlicher, naturwissenschaftlicher Beweis für das Dasein des Schöpfers des Weltalls (Heinrichs).
Schips, Wie ist die Welt geworden? (Heinrichs).
Cotlarciuc, Das Problem der immateriellen, geistigen Seelensubstanz (Switalski).
Wielandt, Das Programm der Religionspsychologie (Switalski)
Leute, Der Ultramontanismus in Theorie und Praxis (Baumgarten).
Müller, Das Kirchenjahr (Kellner).
Raymond, Der Freund der Nervösen und Skrupulanten (Többen).
v. Olfers, Pastoralmedizin. 3. Aufl. (Többen).
Kleinere Mitteilungen.
Entgegnung von A. Seitz und Antwort von G. Rauschen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Die Schriften des h. Thomas auf ihre Echtheit untersucht.

Mandonnet, Pierre, O. P., Prof. à l'Université de Fribourg, **Des écrits authentiques de S. Thomas d'Aquin.** Seconde édition revue et corrigée. Fribourg (Suisse), Imprimerie de l'oeuvre de Saint-Paul, 1910 (158 S. gr. 8°).

P. Mandonnet hat durch seine Untersuchungen über die echten Schriften des h. Thomas, die zuerst in der *Revue Thomiste* 1909—1910 und dann auch separat in 2. Auflage erschienen sind, dem Studium der Werke des h. Thomas einen höchst dankenswerten Dienst erwiesen. Waren auch die großen philosophischen und theologischen Werke des Aquinaten längst als sein unbestreitbares literarisches Eigentum erwiesen, so bestand doch bezüglich seiner Opuscula und exegetischen Schriften noch mancherlei Unklarheit und Unsicherheit. Es haben auch die bisherigen Gesamtausgaben der Werke des h. Thomas von der ersten durch Pius V veranlaßten bis herauf zur Pariser Ausgabe von Vivès — die römische im Auftrage Leos XIII begonnene Edition ist noch nicht so weit fortgeschritten — keine strenge Scheidung zwischen den echten und falschen Schriften des h. Thomas getroffen. Man findet auch in neueren kommentierenden und systematischen Arbeiten zur thomistischen Philosophie und Theologie vielfach apokryphe Materialien verwertet. P. Mandonnet gebührt nun das hohe Verdienst, eine scharfe Demarkationslinie zwischen den echten und unechten Schriften des Doctor angelicus in vorliegender Monographie gezogen zu haben.

In einleitenden Paragraphen orientiert uns der Verf. über den Stand der Frage und über die Methode ihrer Lösung. Von Interesse sind zunächst die allgemeinen Erwägungen über die Entstehung von Echtheitsfragen an scholastischen Werken. Solche Fragen gründen vor allem in der großen Zahl von anonymen Schriften. Diese Anonymität rührt weniger her vom Mangel an Sinn für literarisches Eigentum, als von übergroßer Bescheidenheit der Autoren und aus der Zirkulierung von Schriften, die ursprünglich nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren. Vieles ist hier auch auf das Konto der Kopisten zu setzen.

Ein Grund für die große Zahl von Anonymi in der Scholastik, den M. nicht eigens hervorgehoben hat, ist das Herausreißen der Handschriften aus ihren Heimatsbibliotheken und aus ihren ursprünglichen Einbänden. In den älteren Bibliothekskatalogen gibt es nicht so viele Anonymi. Es hat auf diese und andere Gründe für das Vorhandensein der scholastischen Anonymi vor mehr denn 25 Jahren P. Franz Ehrle in dem eine förmliche Hodegetik des Studiums der scholastischen Handschriften gebenden Artikel: „Das Studium der Handschriften der mittelalterlichen Scholastik mit besonderer Berücksichtigung der Schule des h. Bonaventura" (Zeitschrift f. kath. Theol. VII, 1883, 1—51) aufmerksam gemacht. In neuester Zeit hat Clemens Baeumker in seinem Witelo 1908, 244 u. 255 sich über die psychologische Ursache der Anonymität so vieler scholastischer Handschriften lichtvoll geäußert.

Außer der Anonymität bereiten auch falsche Zuteilungen scholastischer Schriften Schwierigkeiten. Solch falsche Zuteilungen führen sich auf Namensverwechslungen, auf Ähnlichkeit der Doktrin, auch auf das Bestreben, einem Scholastiker von großem Namen und großer literarischer Hinterlassenschaft möglichst viel zuzuteilen.

Bei Thomas von Aquin scheinen diese Echtheitsschwierigkeiten dadurch vermindert zu sein, daß man frühzeitig den Umfang seiner literarischen Tätigkeit in Katalogen fixierte. M. spricht von diesen Katalogen als von einem *„phénomène unique"* (S. 11) damaliger Zeit. Wie wertvoll solche Kataloge für die theologische Literaturgeschichte sind, hat vor kurzem J. de Ghellinck für Hugo von St. Victor dargetan in der lehrreichen Untersuchung: *„La table des matières de la première édition des oeuvres de Hugues de Saint-Victor" (Recherches de science religieuse* I 1910, 270—280. 385—396).

Freilich besteht rücksichtlich des h. Thomas die Gefahr, daß die große Zahl der Kataloge das Problem noch mehr verwickelt. Es sind unter diesen Katalogen auch solche, welche einfach alles, was um 1300 unter dem Namen des Aquinaten ging, aufgenommen haben gegenüber den anderen Katalogen,

welche das apokryphe Schriftenmaterial auszuschließen sich mühten. Die dem 15. Jahrh. angehörigen Kataloge des Ludwig von Valladolid und des h. Antonin wollten vollständig, aber nicht kritisch sein. M. gibt hier auch eine Übersicht über die kritischen Bemühungen seit Ausgang des Mittelalters, die authentischen Schriften des h. Thomas festzustellen. Er hebt hierbei rühmend hervor Kardinal Cajetan, J. A. Barbavara O. P. (1561-1572 Professor in Padua, von dem die Biblioteca Ambrosiana in Mailand handschriftlich eine *„Censura opusculorum quae sub D. Thomae Aquinatis nomine hactenus prodierunt"* aufbewahrt), J. Echard O. P., der auf Grund der ältesten (Pariser) Hss der Werke des Aquinaten erfolgreich gearbeitet hat, Bernardus de Rubeis O. P., dessen *De gestis et scriptis ac doctrina s. Thomae Aquinatis dissertationes criticae et apologeticae* (Venetiis 1750) den Stand der Forschung bis auf die neueste Zeit darstellen. Ch. Jourdain, *La philosophie de s. Thomas d'Aquin* (Paris 1858 I, 70) und Berjon y Vasquez, *Estudios criticos acerca de las obras de S. Tomas de Aquino* (Madrid 1889) kommen über de Rubeis nicht hinaus.

Man hat bisher, wie M. mit Recht hervorhebt (S. 25), die Existenz eines offiziellen und authentischen Kataloges, der volles Vertrauen verdient, nicht ausgenützt und zu sehr mit inneren und nicht immer ausreichenden äußeren Kriterien gearbeitet. Die inneren Kriterien, die auf Stil und Doktrin sich stützen, reichen höchstens zur Ausschließung von Pseudepigrapha aus, versagen aber, wenn es sich handelt, Anonyma zu identifizieren. Außerdem sind viele kleine Opuscula, die des h. Thomas Namen tragen, Resumés seiner Schüler, in denen Stil, Methode und Doktrin des Meisters herrscht. Nur ein feiner Beobachter wird hier die Hand des Schülers herausfinden können.

M. geht nun einen sicheren Weg, indem er eine Klassifikation der überlieferten Kataloge der Werke des Aquinaten vornimmt. Dabei stellt sich ein Katalog als absolut wertig und zuverlässig heraus. Doch verlangt die Vollständigkeit die Heranziehung auch der anderen Kataloge, zudem deren Relativität die Absolutheit des authentischen Kataloges ins Licht rückt. Auch können die apokryphen Schriften nicht besprochen werden, wenn nicht die Kataloge herangezogen werden. Beachtenswert ist, daß nicht die ältesten der 15 in Betracht kommenden vielfach voneinander abhängigen Kataloge, nämlich diejenigen des Wilhelm von Tocco und Bernard Guidonis die besten sind. Ein vergleichendes Studium dieser Kataloge ergibt drei Typen, von dem sich alle anderen Verzeichnisse ableiten lassen (ein vierter Typus, der Katalog des Johannes de Colonna hat nur nebensächliche Bedeutung): I. Der offizielle Katalog vom J. 1319, von dem vier andere Kataloge abhängig sind; II. Die Kataloge des Ptolomaeus von Lucca und Bernard Guidonis, auf welche sich noch vier Verzeichnisse zurückführen lassen; III. Die *Tabula scriptoris ordinis Praedicatorum,* die von Denifle unter dem Namen: Der Stamser Katalog veröffentlicht worden ist. Dieser Typus umfaßt drei Kataloge.

Der Schwerpunkt der Darlegungen Mandonnets ist der überzeugende Nachweis, daß der offizielle Katalog absoluten Wert besitzt.

Derselbe findet sich in den Heiligsprechungsakten des h. Thomas und zwar in den *Codd. lat.* 3112 u. 3113 (s. XIV) der Bibliothèque nationale zu Paris, er ist jedoch in den *Acta Sanctorum* nicht abgedruckt. Baluze hat ihn veröffentlicht, P. A. Uccelli, der hochverdiente Erforscher der Hss der Werke des h. Thomas, hat den durch Baluze gebotenen Text verbessert. Dieser offizielle Katalog ist ein Teil der Aussage, welche Bartholomaeus von Capua, der Logothet und Protonotarius des Königreichs Sizilien, am 8. August 1319 vor den päpstlichen Legaten zu Neapel in Sachen des Kanonisationsprozesses über Thomas von Aquin gemacht hat. Bartholomaeus von Capua hatte Thomas in Neapel persönlich gekannt. Seine Bekanntschaft mit ihm und seine amtliche Stellung bürgen für genaue Angaben. Es weist dieses Verzeichnis der Werke des Aquinaten kritischen Sinn auf und unterscheidet sich von den andern Katalogen durch das Bestreben, exakt die literarische Lebensarbeit des Aquinaten zu fixieren. Von vornherein ist alles Apokryphe ausgeschlossen. Bartholomaeus von Capua gliedert die Schriften des h. Thomas in drei Gruppen: in die *Opuscula,* in die *Opera,* von denen sich Exemplare zu Paris finden (es sind dies die größeren Werke des Heiligen, die teils aus seiner öffentlichen Lehrtätigkeit hervorgegangen sind, teils nur schriftstellerische Leistungen sind) und in die Nachschriften seiner Vorlesungen seitens der Schüler. Das Abkürzungsverfahren, eine Art Stenographie, ließ eine möglichst getreue Nachschrift zu, so daß diese *Reportata* als geistiges Eigentum des h. Thomas voll und ganz erscheinen dürften. Der offizielle Katalog weist auf Neapel hin, wo Thomas seine letzten Lebensjahre (1272—1274) verbrachte, und stützt sich auf die Autorität des Reginaldus von Piperno, des Freundes und unzertrennlichen Begleiters und vermutlich auch Nachfolgers des h. Thomas im Lehramt. Von Reginaldus heißt es in einer neapolitanischen Hs: *„Qui fuit socius fratris Thomae usque ad mortem, et habuit omnia scripta sua"* (S. 41). Alle diese Momente zusammen geben dem offiziellen Katalog den Charakter einer zuverlässigen Aufzählung der echten Werke des Aquinaten. M. ediert und würdigt auch alle anderen Kataloge. Die Edition dieser Kataloge ist auch deshalb von hohem Werte, weil oft in kurzen Bemerkungen auch Werturteile über die einzelnen Schriften des Aquinaten beigegeben sind. Es ist dies vor allem in den Katalogen des Ptolemaeus von Lucca und Wilhelm von Tocco der Fall.

In einer *Table comparatif* (101—114) zieht M. das Resumé aus der vergleichenden Betrachtung der Kataloge, indem er zuerst die authentischen und dann die unechten Schriften des h. Thomas zusammenstellt und auch ein dankenswertes alphabetisches Verzeichnis der *„Initia"* beider Literaturgattungen beigibt. In einem weiteren Paragraphen kommen einige authentische Schriften des Aquinaten zur Behandlung, die in den Katalogen nicht stehen und durch zuverlässige Zeugnisse sich als echt erweisen. Fernerhin werden wir über authentische Schriften orientiert, die in den Katalogen stehen, aber uns nicht mehr erhalten sind. Hier ist die Notiz beachtenswert, daß Thomas einen zweiten Sentenzenkommentar in Angriff genommen und davon auch das 1. Buch vollendet hat, von welchem einige Exemplare zirkulierten (S. 146). Der letzte Absatz gilt den apokryphen Schriften, die unter dem Namen des h. Thomas gehen. Hierüber haben Galea und Wild gute Vorarbeiten geschaffen. Von den vielen bemerkenswerten Feststellungen sei nur hervorgehoben, daß weder von Peter von Auvergne noch von Heinrich von Gorcum, sondern von Reginald von Piperno das *Supplementum IIIae Partis Summae theologicae* stammt (153 f.).

Es ist, wie aus dieser Inhaltsskizze zu ersehen ist, eine reiche Orientierung, die Mandonnets Publikation über das Schrifttum des größten der Scholastiker gibt. Hervorgehoben sei noch, daß mehrfach treffliche Bemerkungen und Winke über das Studium der thomistischen Schriften eingestreut sind. So ist S. 16 Anm. darauf hingewiesen, daß beim Thomasstudium die Chronologie seiner Werke wohl zu berücksichtigen ist, ja daß die Verwertung apokrypher Schriften weniger bedenklich ist als die Benützung seiner echten Schriften mit Außerachtlassung der Chronologie. Ich finde durch die Materialien, die ich für die Darstellung der Methode des h. Thomas im 3. Bande meiner »Geschichte der scholastischen Methode« gesammelt habe, diese Auffassung Mandonnets vollauf bestätigt. Zu beachten sind auch die Bemerkungen über das inhaltliche Verhältnis der *Quaestiones dispu-*

tatae und *Quaestiones quodlibetales* zur *Summa theologica* (S. 132).

Wenn ich nun zu dieser wertvollen und ergebnisreichen Arbeit Berichtigungen und Ergänzungen anbringen will, so möchte ich einen skeptischen Gedanken zum Ausdruck bringen. Das Ergebnis der Forschungen Mandonnets ist die Streichung einer großen Anzahl von Schriften, auch solcher, die im Stamser Katalog stehen, aus der Liste der authentischen Werke des Aquinaten. Die Zahl der Apokryphen ist bis über siebzig angeschwollen. Besonders gründlich ist unter den philosophischen Opuscula aufgeräumt. Es ist außer allen Zweifel gestellt, daß alle Schriften, die im offiziellen Katalog stehen, echt sind. Nicht derselbe hohe Grad der Sicherheit, so scheint es, kommt der Thesis zu, daß auch alle Schriften, die echt sind, im offiziellen Katalog stehen. Tatsächlich gibt es auch, wie M. dartut, einige sicher authentische Schriften, die nicht im offiziellen Kataloge, ja in keinem der Kataloge stehen. Ist es dann nicht möglich, daß noch andere Schriften wirklich von Thomas verfaßt sind, die nicht im offiziellen Kataloge stehen? Die kategorische Verneinung dieser Frage würde vielleicht noch mehr an Überzeugungskraft gewinnen, wenn die handschriftliche Überlieferung der Werke des h. Thomas dem offiziellen Katalog gegenübergestellt würde. Eine vergleichende Zusammenstellung der Sammelcodices, in welchen die *Opuscula S. Thomae* zu einer Einheit verbunden sind, würde wohl manche Aufschlüsse darüber geben, wie im Laufe der Zeit in die echten Schriften sich die apokryphen eingeschlichen haben. In den *Incipit* oder *Explicit* der Hss finden sich oft dankbare Fingerzeige. Nur ein paar Beispiele. Im Cod. C 161 Inf. der Ambrosiana zu Mailand findet sich fol. 78r u. 78v eine kleine Schrift psychologischen Inhalts mit dem *Initium: „Cum anima corpori uniatur."* Während nun im *Incipit* von: *„una questio beati Thome"* die Rede ist, schließt die Arbeit mit den Worten: *„Explicit compilacio ex dictis Thome."* Ich werde über diese Mailänder Hs, die wertvolle scholastische Materialien enthält, in der Tübinger Theol. Quartalschrift Näheres bringen. Die Biblioteca Antoniana zu Padua, welche eine Reihe von Thomashandschriften noch aus dem 13. Jahrh. uns aufbewahrt, enthält unter der Signatur Scaff. XI N. 240 den Jobkommentar des Aquinaten, der im offiziellen Katalog fehlt, während er in allen anderen Katalogen sich findet. Diese Hs schließt nun mit den Worten: *„Explicit expositio sive continuatio ad litteram super librum Job edita a bone memorie mag. Thoma de Aquino de ord. patrum predicatorum, cujus anima requiescat in pace. Amen. Amen. Amen."* Es handelt sich augenscheinlich um eine Hs, die nicht lange nach dem Tode des h. Thomas geschrieben wurde.

Neben der handschriftlichen Überlieferung der Werke des Aquinaten dürften in Echtheitsfragen auch noch die Bibliothekskataloge des endigenden 13. und des 14. Jahrh. zu verwerten sein. Der offizielle Katalog weist mit der Bemerkung: *„Tot etiam alia opera edidit quorum exemplaria sunt Parisius"* (S. 30) auf Paris. L. Delisle hat den Katalog der Sorbonne aus dem J. 1338, worin auch die im Besitze dieser Bibliothek damals sich befindenden Thomashandschriften verzeichnet sind, herausgegeben (*Le cabinet des manuscrits de la bibliothèque nationale* III. Paris 1881, 85 ff.). Auch in den Handschriftensammlungen der Päpste wurde frühzeitig den Werken des h. Thomas Aufmerksamkeit zugewendet. Unter Johannes XXII wurden durch den Dominikaner Guilelmus Dulcini *„opera S. Thomae Aquinatis accuratius recensita"* (Ehrle, *Historia bibliothecae Pontificum etc.* I. Romae 1889, 31). In der durch Gregor XI um 1375 veranlaßten Rezension des päpstlichen Handschriftenbestandes sind die Werke des h. Thomas eigens katalogisiert. (Ehrle, l. c. 466—471). Ist diese Zusammenstellung der Schriften des Aquinaten vielleicht die Wiedergabe der *Recensio accuratior* vom J. 1327 unter Johannes XXII?

Dies sind ein paar Gesichtspunkte, die allenfalls bei Umgrenzung des echten Schriftenkomplexes des h. Thomas auch noch in Betracht kommen können. Für eine folgende Auflage von Mandonnets hochbedeutsamer Schrift sei noch eine Frage berührt. Nach M. (S. 47) ist vom offiziellen Katalog derjenige des Nicolaus Trivetus abhängig. Es wäre aber erst zu beweisen, daß Nicolaus sein von 1135—1307 reichendes *Chronicon* erst nach 1319, dem Entstehungsjahr des offiziellen Kataloges geschrieben hat. Man nimmt an, daß diese Chronik etwa 1310 fertiggestellt wurde. Ein Vergleich der Texte zwingt keineswegs zur Annahme dieses Abhängigkeitsverhältnisses. Die Autorität des offiziellen Kataloges verliert meines Erachtens keineswegs, wenn Nicolaus Trivetus früher geschrieben hat. Im Gegenteil wird durch die ohne Abhängigkeitsverhältnis bestehende sachliche Übereinstimmung mit dem durch „genauen Sammlerfleiß" (vgl. A. Potthast, *Bibliotheca historica medii aevi*² II. Berlin 1896, 1073) ausgezeichneten Trivetus die Verlässigkeit des offiziellen Kataloges gesteigert. Zum Schlusse sei noch bemerkt, daß auch *Cod. Vat. Lat.* 813 fol. 12 einen *rotulus* der Werke des h. Thomas enthält.

Eichstätt. Martin Grabmann.

Weiss, Prof. Dr. Johann, **Das Buch Exodus übersetzt und erklärt.** Graz und Wien, Styria, 1911 (LXXII, 364 S. gr. 8°). M. 5.

Durch einen längeren Aufenthalt im Lande des Exodus hat der Verf. seinen Blick für alle einschlägigen Fragen geschärft und sich zu der künftigen Arbeit vorbereitet, die nun als reife Frucht seiner Studien vor uns liegt. Was das Buch sein will, gibt er in der Einleitung mit den Worten wieder: „Vorliegende Erklärung ist zunächst für Studierende der Theologie bestimmt, um ihnen ein Hilfsmittel zur Lesung des Buches im Urtext in die Hand zu geben. Aus diesem Grunde wurde, um die sogenannten Präparationen überflüssig zu machen, häufig auf die Formenlehre der hebr. Grammatik von Gesenius-Kautzsch Rücksicht genommen usw."

Wenn wir diesen vom Autor angestrebten Zweck vor Augen haben, können wir mit Befriedigung konstatieren, daß das Ziel des vorliegenden Kommentars ganz und voll erreicht ist. Die Anlage ist jener der Nowackschen und besonders der Strackschen Handbücher analog. Die Erklärung ist in kleinerer Schrift unter die Übersetzung gestellt. Sie ist überall hinreichend. Die Sprache ist schlicht und leicht verständlich. Nicht nur die neueste Literatur findet sich berücksichtigt. Sehr häufig kommen auch die Väter und die älteren katholischen Kommentatoren zu Worte. Die sittlich-religiösen Erwägungen, welche jedem Abschnitt zum Schluß beigefügt sind, sollen den Theologen immer wieder auf den höheren Gehalt des inspirierten Buches aufmerksam machen. Auch derjenige, welcher bereits im praktischen Leben steht und das A. Test. zu paränetischen Zwecken ausbeutet, wird gerade wegen dieses Umstandes das Buch mit größtem Nutzen lesen.

Bei der Diskussion wichtigerer Fragen (Pharao des Auszuges, Durchgang durchs Rote Meer, Berg der Gesetzgebung) finden sich Exkurse eingeschaltet. Im Abschnitt über das sog. Bundesbuch findet auch der Kodex Hammurabi eingehende Berücksichtigung. Bei der Beschreibung der Stiftshütte geht W. auch auf die einschlägigen, und, weil von fachmännischer Seite herrührend, besonders beachtenswerten Ausführungen des Baurats Schick näher ein. Die moderne Pentateuchkritik lehnt der Autor ab. Doch ist er dabei durchaus nicht engherzig und zeigt trotzdem für die Notwendigkeit einer Quellenscheidung an manchen Stellen offenen Sinn. Die ganze Darstellung atmet maßvolle Ruhe und respektvolle Zurückhaltung bei Behandlung des inspirierten Gotteswortes.

Über Kleinigkeiten, die vielleicht einer Richtigstellung bedürfen, wollen wir mit dem Autor nicht feilschen; denn es liegt uns ferne, den Wert des empfehlenswerten Buches schmälern zu wollen. Dazu gehören z. B. die Bemerkungen über das Nichtaussprechen des Namens Jahve in alter Zeit (S. 51), über die Ramsesstadt (S. 17, die Identität mit Tanis ist sehr zweifelhaft), über die hebräischen Sprachkenntnisse der ägyptischen Prinzessin

(S. 10) u. a. m. Die Namen Thutmes und Ramses sind nicht derselben Bildung (S. 11; letzterem sind beide ś wesentlich, weil R'-mś-św = Re gebiert ihn). Die Transkription der ägyptischen Namen hätte überhaupt in modernerer Form geboten werden können.

Ein ganz besonderes Interesse beansprucht auch die Einleitung. Auf 54 Seiten wird eine Monographie über die mosaische Herkunft des Pentateuchs geboten. Gerade dieser Teil des Buches wird auf den Studierenden der Theologie ungemein anregend wirken. W. hat es verstanden, die verwickelten literarkritischen Fragen sehr klar und übersichtlich zu behandeln. Alle Schwächen der Wellhausenschen Theorie sind treffend aufgewiesen.

Mit allen Lösungsversuchen wird man sich allerdings nicht ohne weiteres einverstanden erklären. So dürfte es doch des Guten zu viel sein, wenn mit anderen Exegeten behauptet wird, im Bericht über die Kultreform des Josias sei über die Konzentration des Kultes nichts gesagt. 2 Kön 23, 5. 8 wird ja genau zwischen Götzenpriestern (Kemarim) und den jahvistischen Höhenpriestern (Kohanim) unterschieden, und nur letztere werden nach Jerusalem konsigniert. Mit Recht kapriziert sich der Verf. nicht in dem Maße für die Einheit der Kultstätte, um daraus ein Schibboleth der Pentateuchkritik zu konstruieren (S. XXXII). Allerdings hat er, da nun einmal diese Frage im Vordergrund des Interesses steht, gerade auch ihr seine besondere Aufmerksamkeit zugewendet. Man kann es nicht billigen, wenn (auch von anderen Erklärern) Gibeon, Kirjat Je'arim, Nobe und Mispa kurzerhand identifiziert und alle zusammen auf dem Samuelsberg (En nebi Samwîl) untergebracht werden. So wäre allerdings in radikaler Weise die Einheit der Kultstätte für die vorsalomonische Zeit gerettet. Wir können uns auch nicht mit gewissen tendenziösen Textverbesserungen einverstanden erklären, welche auch andere Exegeten für zulässig erachten, z. B. Gihon (1 Kön 1, 33) = Gibeon, Hebron (2 Sam 15, 7) = Gibeon, Sichem (Jos 24, 25) = Silo. Wir wissen nicht, ob jene Erklärer durch solche im Interesse der Einheit der Kultstätte vorgenommenen Emendationen dem Vorwurf entgehen, den sie selbst ihrerseits den unabhängigen Kritikern gern zu machen pflegen, daß sie die Geographie auf den Kopf stellen und zugunsten ihrer vorgefaßten Meinungen sich allzuleicht Eingriffe in den überlieferten Text erlauben.

Allein es wäre unbillig, dem Verf. dergleichen Kühnheiten, zu denen eine ganze Reihe von Exegeten bereits vor ihm ihre Zuflucht genommen, zum Vorwurf machen zu wollen. Sein Buch bleibt trotz dieser strittigen Punkte eine Schrift von bleibendem Wert, welche den Studierenden der Theologie und dem gesamten Klerus aufs wärmste empfohlen zu werden verdient. Jeder Leser wird aus dem Kommentar Vorsicht und Zurückhaltung bei Beurteilung der modernen Theorien lernen, und dies ist ein Nutzen, der nicht hoch genug angeschlagen werden kann.

Leitmeritz. A. Šanda.

Krebs, Engelbert, Dr. theol. et phil., **Der Logos als Heiland im ersten Jahrhundert.** Ein religions- und dogmengeschichtlicher Beitrag zur Erlösungslehre. Mit einem Anhang: Poimandres und Johannes. Kritisches Referat über Reitzensteins religionsgeschichtliche Logosstudien. [Freiburger Theologische Studien, 2. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (XX, 184 S. gr. 8°). M. 4.

In der vorliegenden Untersuchung will der Verf. die innere Verbindung des Logosbegriffs mit der Erlösungslehre des 1. Jahrh. n. Chr. nachweisen. Da über den johanneischen Logos, wie in der Einleitung (S. 1—20) gezeigt wird, die verschiedensten, sich gegenseitig ausschließenden Hypothesen aufgestellt worden sind, so mußte die Arbeit sich aufbauen auf dem, was die Geschichte der Logoslehren und ähnlicher Spekulationen im 1. christlichen Jahrhundert uns als Tatsachen bietet. Folgerichtig beschäftigt sich daher der Verf. im 1. Teil seiner Schrift (S. 21—39) mit der Logosspekulation und der Erlösungslehre im Heidentum des 1. Jahrh. Von den orientalischen Religionen können, wie dargetan wird, die persische Ameshas-Spentas-Lehre und die ägyptische Anschauung von dem Wirken der Götter durch das Wort auf das Verständnis der christlichen Logoslehre vorbereitet haben. Der pantheistische Logos der Stoiker sowie der Logos des Platonikers Plutarch erscheint als heilend und erlösend, insofern er als die Vernunft gegen die vernunftlosen Leidenschaften der Seele kämpft. In Ägypten endlich verschmolz der Kult des Hermes-Logos mit der Verehrung des Gottes Tot.

Der 2. Teil handelt über die Logos- und Erlösungslehre im Judentum des 1. Jahrh. (S. 40—75). Philo hat sich, wie der Verf. zeigt, über die Persönlichkeit seines Logos nicht geäußert, dagegen ihn klar als Mittler zwischen Gott und der Seele hingestellt. Die Weisheit des A. T. erscheint in ihren Wirkungen ähnlich dem stoischen und dem philonischen Logos sowie dem Hermes und den Ameshas-Spentas, in ihrem Wesen aber ist sie nicht pantheistisch oder mythologisch. In der nachbiblischen jüdisch-palästinensischen Literatur wird das Sprechen Gottes personifiziert als Memra und gewinnt den Charakter eines Mittlers. Abgelehnt wird die Hypothese Harnacks, welcher in den „Oden Salomos" ein Erzeugnis vorjohanneischer jüdischer Mystik zu erkennen glaubt, welches die Voraussetzungen der Frömmigkeit und der Theologie des Johannes enthalte. Schließlich weist der Verf. auf eine andere Heilserwartung hin, welche sich auf geschichtliche Personen und Tatsachen stützte, mit dem Logosgedanken aber keine Verbindung einging. Er erinnert nämlich an die Verehrung von Königen und Fürsten als „Erlöser" und an das Aufleben der Mysterien bei den Heiden und macht darauf aufmerksam, daß auch die Juden den erwarteten Messias sich nicht als eine Inkarnation der Weisheit oder des Wortes Gottes dachten.

Im 3. Teile (S. 76—117) zeigt K. in Einzeluntersuchungen über die Logos- und Erlösungslehre im ältesten Christentum zunächst, wie weit die christliche Heilsverkündigung in der heidnischen Lehre vom Worte und in der jüdischen von der Weisheit vorbereitet war. Da nun Paulus Jesum mit der alttest. Weisheit gleichsetzte und die Christen Jesum als Logos bezeichneten, um ihn in Gegensatz zu den heidnischen Logoi zu bringen, so ist es verständlich, daß Johannes den Heiland als den wahren Logos hinstellte. Es ergibt sich, daß der johanneische Logos sowohl Offenbarungswort Gottes als auch persönlicher Gedanke, Weisheit und Kraft Gottes bedeutet. Durch die Einführung des Logosnamens für Jesum war eine religionsphilosophische, spekulativ vertiefte Auffassung der christlichen Heilsbotschaft ermöglicht.

Im Anhange „Poimandres und Johannes" (S. 119—172) lehnt K. nach eingehender Nachprüfung die Hauptergebnisse der religionsgeschichtlichen Logosstudien Reitzensteins ab: Weder spiegelt das Poimandreskorpus einen ägyptisch-hellenistischen Synkretismus des 1. Jahrh. ab, noch gehen die hermetischen Schriften, welche uns erhalten sind, höher als ins 3. christl. Jahrh. hinauf, noch schimmert in den späten Papyruszeugnissen der heidnischen Zauber- und Gebetsliteratur die vorsynoptische Theologie uns entgegen. Vielmehr sind die Poimandresschriften, wie schon Eduard Zeller vermutet hat, wahrscheinlich

Zeugnisse des verzweifelten Kampfes, den das absterbende Heidentum mit dem Christentum geführt hat, und sind zur Stütze des sinkenden Polytheismus geschrieben worden.

Drei sorgfältige Register (S. 176—184) beschließen die gehaltvolle, durch umfassende Literaturkenntnis sich auszeichnende Studie.

Straßburg i. E. Paul Heinisch.

Bardenhewer, Dr. Otto, Apost. Protonotar, Geh. Hofrat, Prof. der Theologie an der Univ. München, **Patrologie.** 3., großenteils neu bearbeitete Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (XI, 587 S. gr. 8°). M. 8,50.

Eine Quelle, an der seit fast zwei Jahrzehnten jeder trank, der seine Forschungsreise in das Gebiet der altkirchlichen Literatur antrat, und an welche sich junge und alte Gelehrte mit größter Dankbarkeit erinnern, selbst wenn sie nicht mehr zu ihrem Tagesbedarf gehört, ist Bardenhewers Patrologie. Besonders war ihre 2. Auflage aus dem J. 1901 für die Forscherarbeit von großer Bedeutung. Seit Ende vorigen Jahres liegt nun die 3. Aufl. vor, nachdem die 2. unterdes ins Französische, Italienische, Englische und Spanische übersetzt worden war, so daß sie mit Recht ein Handbuch für das ganze westliche Europa genannt werden konnte. Der Fortschritt der 2. Aufl. war die völlige Umarbeitung der vornicänischen Literatur. Auch die 3. Aufl. weist einen solchen Fortschritt auf: Die griechischen Kirchenschriftsteller des 4. Jahrh. treten in neuer Darstellung vor das Auge des Lesers. Sie haben sich friedlich getrennt in Alexandriner und Ägypter, Kleinasiaten, Antiochener und Syrer. Bei den übrigen Schriftstellern ist die neueste Literatur mit größter Gewissenhaftigkeit nachgetragen worden. Bei sehr zahlreichen Stichproben läßt sich nur hin und wieder eine Lücke entdecken, und dann handelt es sich meist um Aufsätze, die nicht wichtig sind oder in ihrem Titel nicht erraten lassen, daß sie für die Patrologie wichtig sind. Fast keine Seite des Buches ist unverändert geblieben, wie der Verf. mit berechtigtem Stolze im Vorwort sagt. Und alle diese Veränderungen bedeuten ihrer Natur nach Vermehrungen. Da ist es geradezu staunenswert, daß es dem Verf. noch möglich war, das Buch um einen ganzen Bogen zu vermindern! Dieser Bogen ist der nachnicänischen Literatur abgespart worden. Die Kunst der Beschränkung — (seit der 1. Aufl. beträgt sie schon gegen 45 Seiten) — scheint B.s Meisterschaft zu sein.

Große Verdienste um dieses vortreffliche Buch scheint sich auch Prof. Weyman durch „unermüdliche Opferwilligkeit und ausgezeichnete Sachkunde" (Vorwort) erworben zu haben. In mehreren Kontroversen tritt Weymans Ansicht als die herrschende auf. Genannt sei nur die Kommodianfrage, für welche Brewers neueste, noch nicht erwähnte Studie sehr beachtenswerte Momente beibringt, und die Hegesippusfrage, in welcher nach dem Urteil von E. Norden und H. Koch die Studie von O. Scholz doch ein kräftiges Halt bedeutet gegen das rasche Bemühen des Italieners Ussani, die lateinische Bearbeitung der Geschichte des jüdischen Krieges von Josephus Flavius mit Weyman aus rein sprachlichen Gründen als „Jugendarbeit des h. Ambrosius" unter die Werke dieses Kirchenvaters zu stellen. Die Studie von Otto Scholz hätte verdient, an dieser Stelle wenigstens erwähnt zu werden. Seltsamerweise wird auch die im selben Sammelbande von H. Zeuschner neuedierte und für die Erforschung der antipriscillianistischen Literatur wichtige *„Fides Isaatis"* nach der ganz unbrauchbaren Ausgabe von Migne zitiert.

Doch wie wäre es möglich, in allen Teilen des reichen Materials bis in solche Kleinigkeiten hinein genau zu sein! Jeder Rezensent wird je nach seinem besonderen Arbeitsgebiet für diesen oder jenen Abschnitt eine schärfere Prägung wünschen können und doch freudig gestehen, daß ihm und allen Erforschern des christlichen Altertums die neue Auflage der Patrologie eines der kostbarsten Hilfsmittel sein wird.

Breslau. Joseph Wittig.

Alès, Adhémar d', **La Discipline pénitentielle d'après le Pasteur d'Hermas.** [Extrait des *Recherches de Science religieuse* 1911, 2 et 3]. Paris, Bureaux des *Rech. d. Sc. relig.* 50, rue de Babylone (p. 105—139; 240—265).

Zu der vielverhandelten Frage nach der Bußlehre des Hermas etwas Neues und Förderndes beizubringen, ist nicht leicht. Um so mehr verdient die anregende Studie Beachtung, die der Professor am Institut catholique zu Paris d'Alès unter obigem Titel veröffentlicht hat. Er will keine allseitige Lösung der schwierigen Frage geben, weiß aber einige Hauptpunkte entschieden zu klären.

Die Vision von der Zubereitung der Steine für den Turmbau *(Vis.* III) bezieht sich, wie d'A. sehr wahrscheinlich macht, nur auf die Vorbereitung der Katechumenen zu der Taufe und ihr verschiedenes Verhalten; von einer Buße nach der Taufe ist in dieser Vision keine Rede. — Das *Mandatum* IV hingegen nimmt direkt auf die Bußfrage Bezug. Man findet hier nicht selten einen Widerspruch zwischen den Worten des Bußengels, daß es außer der Buße, die in der Taufe vollzogen wird, keine andere mehr gebe (3, 1—2), und daß nach der Taufe eine zweite Buße von der Barmherzigkeit Gottes verstattet sei (3, 4—6); man schließt daraus auf die Existenz einer rigoristischen und einer milderen „Schule" zu der Zeit des Hermas. Nach d'A. ist diese Auslegung völlig unberechtigt. Er gibt unter Berücksichtigung der pastoralen Absichten des Hermas eine andere einleuchtende Erklärung: Nicht von entgegengesetzten Ansichten zweier Schulen spricht Hermas — das ist schon dadurch ausgeschlossen, daß er beide billigt *(Mand.* IV 3, 2 u. 5) — sondern er richtet verschiedene, aber gegenseitig sich ergänzende Lehren an verschiedene Klassen von Gläubigen. Denen, die eben erst gläubig geworden sind, ist einzuprägen, daß die Taufgerechtigkeit nur einmal empfangen werden kann; es wäre unklug, sie von vornherein auf die Möglichkeit wiederholter Rechtfertigung aufmerksam zu machen. Den Getauften hingegen, die wieder gefallen sind, kann der Ausblick auf eine erneute, aber nur einmalige Vergebung eröffnet werden, damit sie nicht verzweifeln. Die „große und heilige Berufung", von der der Bußengel spricht *(Mand.* IV 3, 6), ist nach der überzeugenden Beweisführung des Verf. nicht eine durch den Engel verkündigte, alsbald eintretende außerordentliche Gnadenfrist, in der man ein einziges Mal Buße tun könne — der Engel selbst erläßt überhaupt keine Berufung, sondern hat nur die Aufgabe, über die Buße zu wachen —, jene Berufung ist vielmehr die des einzelnen Menschen zum Glauben und zur Taufe. Ihr unter allen Umständen treu zu bleiben, ist das Ideal, das Hermas in erster Linie bei allen erreicht zu sehen wünscht. Wer aber nichtsdestoweniger fällt, darf einmal Buße tun. Es ist also nicht, wie man so oft sagt, eine außerordentliche, mit der Erwartung der Parusie begründete Vergünstigung, die die bisherige allgemeine Regel durchbricht; es ist keine Milderung eines angeblich bis dahin bestehenden Rigorismus, der nach der Taufe keine Buße mehr erlaubt habe; es ist überhaupt keine Unterscheidung älterer und jetzt neu einsetzender Disziplin. Hermas gibt, wie es der allgemeinen Geltung der *Mandata* entspricht, die allgemein gültige Mahnung, unter allen Umständen die Taufgnade zu bewahren, und falls dennoch eine Untreue geschehen, von der Möglichkeit der einmaligen Buße Gebrauch zu machen, und zwar sofort wegen der bevorstehenden Parusie. Wer aber auch diese Buße mißbraucht und nochmals fällt, *δυσκόλως ζήσεται* (IV 3, 6): es wird zwar nicht unmöglich, aber äußerst schwer für ihn sein, zum Leben zu gelangen. — Eine weitere Erklärung

dieser Belehrungen in Form von Allegorien bieten die 8. und 9. *Similitudo*, die auf die Vision von dem Turmbau zurückgreifen, aber sich zum größten Teile mit der Buße derer befassen, die nach der Taufe in Sünde gefallen sind. Auf eine Ausdeutung dieser Gleichnisse im einzelnen verzichtet d'Alès, ungelöste Schwierigkeiten bleiben zurück; aber die allgemeinen Richtlinien treten auch hier klar hervor und zeigen sich in voller Übereinstimmung mit der Bußlehre des *Mandatum* IV.

Der pastorale Opportunismus des Hermas verbunden mit seiner eschatologischen Erwartung bietet uns also die rechte Lösung des Problems. Hermas will niemanden von der Verzeihung ausschließen. Alle haben ein Recht auf Vergebung, sei es in der Taufe sei es in der einmaligen Vergebung nach der Taufe. Wenn es von gewissen Apostaten heißt (*Sim.* IX 19, 1): „sie haben keine Buße, der Tod ist ihrer", so wird dafür anderswo (*Sim.* IX 26) der Grund angegeben, daß sie sich nicht bekehren wollen. Die freiwillige Verhärtung im Bösen ist ebenso wie vor der Taufe so auch nachher das einzige sichere Zeichen der Verwerfung.

Mit Recht hebt der Verf. noch hervor, daß die Bußlehre des Hermas ganz und gar von der Idee der Kirche durchdrungen ist. Der ganze Symbolismus des Hirten lehrt deutlich, daß die Zugehörigkeit zu der Kirche in diesem Leben die normale Bedingung für den Eintritt in das Reich Gottes ist; und durch die Art und Weise, wie er seine Belehrungen gerade den Vorstehern der Kirche zukommen läßt, deutet er an, daß die Leitung und die Aufsicht über die Buße Sache der kirchlichen Vorsteher ist. Eine Sündenvergebung ohne Vermittlung der Kirche ist nur für den Fall als möglich hingestellt, daß ein rückfälliger Sünder, der nicht zum zweiten Male zur (kirchlichen) Buße zugelassen wird, sich durch ernste Reue und Bußwerke der Barmherzigkeit Gottes empfiehlt. Es wird zwar sehr schwer, aber nicht ganz unmöglich für ihn sein, zum Leben zu gelangen.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Scholz, Heinrich, Lizentiat und Privatdozent der Theologie an der Universität Berlin, **Glaube und Unglaube in der Weltgeschichte**. Ein Kommentar zu Augustins *De civitate Dei*. Mit einem Exkurs: *Fruitio Dei*, ein Beitrag zur Geschichte der Theologie und der Mystik. Leipzig, Hinrichs, 1911 (VIII, 244 S. gr. 8°). M. 5, geb. M. 6.

Das Buch ist aus Arbeiten des Verf. im kirchenhistorischen Seminar von Prof. Harnack entstanden. Als leitender Gesichtspunkt drängte sich ihm die Unterscheidung eines idealistischen und eines empiristischen Elementes in dem augustinischen Werke auf. Die Frage nach den Vorläufern desselben führte ihn auf „die Entdeckung, daß ein Hauptstück des ganzen Werkes, die Gleichung von Gottesstaat und Kirche, durch Ticonius vorbereitet sei" (S. IV). S. lehnt die gangbare Auffassung ab, daß das Werk als Geschichtsphilosophie aufzufassen sei, da es vielmehr einen apologetischen Charakter habe und „den Beweis für die Wahrheit des Christentums unter dem Schlachtenbilde einer Gigantomachie des Glaubens und des Unglaubens in der Weltgeschichte darstelle" (ebenda).

Von katholischer Literatur ist Mausbachs »Ethik des h. A.« und des Unterzeichneten »Geschichte des Idealismus«, nicht aber Wolfsgrubers »Augustinus« berücksichtigt.

Verf. gliedert den reichen Stoff des Werkes nach den Kapiteln und Abschnitten: I. Voraussetzungen und Grundbegriffe. 1. Gott, Welt, Mensch. 2. Gut und böse; die Elemente des sittlichen Lebens. 3. Der Beweis des Christentums, Vernunft und Offenbarung, der Schriftgebrauch. II. Weltstaat und Gottesstaat. 1. Die Vorgeschichte der augustinischen Idee. 2. Der Augustinische Entwurf. a. Die Deduktion der beiden Staaten. b. Der empirische Charakter der beiden Staaten. c. Ergebnisse und Folgerungen (Berührung und Zusammenhang der beiden Reiche), der Eindruck des Gesamtbildes. III. Das Drama der Weltgeschichte. 1. Das Problem, 2. die Epochen, 3. der Gang der Geschichte: Die empirische Geschichte, die transzendente Nachgeschichte.

Es ist eine große Aufgabe, ein so gewaltiges Werk, wie es der »Gottesstaat« des h. Augustinus ist, zu analysieren; hatte er doch 13 Jahre daran gearbeitet, unter Einwirkung weitgreifender geschichtlicher Ereignisse und unternimmt er darin die Synthese von Ideen, an die sich vor ihm niemand gewagt hatte. Wer sich an die Aufgabe macht, hat das Recht, von den mehreren sich aufdrängenden Gesichtspunkten einen zu wählen, und S. ist dies Recht um so mehr zuzusprechen, als er für seine Arbeit mit gediegenem gelehrten Rüstzeug ausgestattet ist. Aber Rez. muß in Frage ziehen und wird darin Beistimmung finden, ob der gewählte Gesichtspunkt geeignet ist, das Ganze überblicken zu lassen. Das apologetische Moment ist doch nur ein Einschlag des mächtigen Gedankengewebes. Es bezeichnet nur die eine Front der Aufstellung; dem heidnischen Rom gegenüber ist der große Kirchenlehrer Apologet, aber dem alten Rom, der Stätte der Römertugend, steht er nicht schlechthin als Gegner gegenüber, und er sieht ein drittes Rom vor dem geistigen Auge, in welchem Gottes- und Weltstaat einhellig zusammenwirken. Diese dreifache Stellung entspricht den drei Betrachtungsweisen, welche uns die Entwicklung der Spekulation des Heiligen zeigt: Kampf gegen die Irrtümer der Häretiker und Skeptiker, Aneignung des höhern, dem Christentum verwandten Elementes der alten Philosophie, und Vordringen zur geklärten Anschauung von den idealen, der Spekulation und dem Glauben gemeinsamen Prinzipien. Ohne diese Befriedigung und Abklärung hätte die augustinische Philosophie nicht so gewirkt, wie sie es getan hat. So hat auch das Werk vom Gottesstaat seine Wirkung nicht hauptsächlich als Standarte im Kampfe gegen den Unglauben, sondern als Wegweiser für das Verhältnis von Kirche und Staat gewirkt.

Diesem Verhältnisse wird Verf. bei seinem Standpunkte nicht gerecht, wie er denn auch Augustinus' Würdigung der, die beiden Reiche umfassenden und ausgleichenden Geschichte nicht voll gelten läßt. In der Schrift *De vera religione* wird die Geschichtsforschung der Prophetie an die Seite gestellt; die denkwürdige Stelle 25, 46 lautet: *Quoniam igitur divina providentia non solum singulis hominibus quasi privatim, sed universo generi humano tanquam publice consulit, quid cum singulis agatur, Deus qui agit atque ipsi cum quibus agitur, sciunt; quid autem agatur cum genere humano, per historiam commendari voluit et per prophetiam.* In der Schrift *De doctrina christiana* 29, 44 heißt es: *Non inter humana instituta ipsa historia numeranda est quia iam quae transierunt, nec infecta fieri possunt, in ordine temporum habenda sunt, quorum est conditor et administrator Deus.*

Das Interesse an der Menschengeschichte ist bei Augustinus ein tief bewurzeltes und wird auch auf deren Ergebnisse ausgedehnt; nicht bloß Kulturverständnis, sondern Kulturfreudigkeit kann man ihm zusprechen. So auf Grund von *De civ. Dei* 22, 24 und der kulturgeschichtlichen Partie in *De ordine* II, 12 sq. Dieses Moment hat Mausbach in seiner »Ethik des

h. Augustinus« I, 264 f. lichtvoll hervorgehoben und gezeigt, wie „die weltliche Arbeit und Kultur“ und „die religiöse Weltflucht und Beschaulichkeit“ zusammenhängen und sich ausgleichen. Auch dies klingt in der Scholastik nach; sie stellt den *artes liberales* die *artes illiberales* zur Seite, in dem Merkspruche: *Rus, nemus, arma, rates, vulnera, lana, faber*, zusammengefaßt.

S. gibt S. 71—80 eine lehrreiche Vorgeschichte der Idee von den beiden Staaten, aber diesem *terminus a quo* sollte ein *terminus ad quem* gegenübergestellt werden: die Reflexe des Werkes in der folgenden Zeit. Der Spruch: *Augustinus eget Thoma interprete* gilt auch in dem Sinne: Aus der Scholastik ist erst zu ersehen, was für *fermenta cognitionis* Augustinus gegeben hat, die nun auch rückwärts bei der Erklärung seiner Werke als Fermente verwendet werden sollen.

Was wir gegen den von S. erwählten Gesichtspunkt einzuwenden haben, schließt nicht aus, daß wir seine Arbeit als dankenswertes Ferment des Augustinusstudiums anerkennen, da seine gedankenreiche Darstellung auf manches Unbeachtete ein Licht wirft. — Warum der Untersuchung über den Gottesstaat die Abhandlung: „*Fruitio Dei*, ein Beitrag zur Geschichte der Theologie und der Mystik“ (S. 197—238) angehängt wird, ist nicht zu ersehen; einem katholischen Forscher bietet sie nichts Annehmbares.

Leitmeritz. O. Willmann.

Altaner, Berthold, **Venturino von Bergamo** O. Pr. 1304—1346. Eine Biographie. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Dominikanerordens im 14. Jahrhundert. [Kirchengeschichtliche Abhandlungen. Herausgegeben von Max Sdralek, IX, 2]. Breslau, Aderholz, 1911 (XII, 168 S. gr. 8°). M. 4,80.

Die gänzlich registerlose Arbeit — eine Unart, die ich auf das schärfste tadele, weil sie jetzt bei den jungen Herren Mode zu werden scheint — behandelt im 1. Teil die Quellen und die Literatur und gibt im 2. eine Biographie des immerhin interessanten Mannes. Selbst wenn ich in Rechnung stelle, daß Venturino eine damals in weiteren Kreisen bekannte und verehrte Persönlichkeit, daß er der Führer der berüchtigten Geißlerfahrt nach Rom, Kreuzzugsprediger und Mystiker von Ansehen gewesen war, wodurch er auch in briefliche Beziehungen zu den deutschen Mystikern getreten ist, so will mir aber doch scheinen, als ob der Verf. in der Widerlegung der Clementischen Biographie des Venturino des Guten etwas zu viel getan hätte. Ganz bequem, so dünkt es mich, hätte man alles das auf 60 bis 80 Seiten abmachen können. Ich glaube die Avignonische Zeit einigermaßen zu kennen und leite daher die Berechtigung zu diesem Urteile ab. Das soll mich aber nicht hindern, die tüchtige Schulung und Umsicht des Verf. in das gebührende Licht zu stellen und gerne anzuerkennen, daß seine kritische Tätigkeit von gutem Erfolge begleitet gewesen ist. Ich würde mich recht freuen, dem für solche Untersuchungen augenscheinlich recht begabten Verfasser bald wieder zu begegnen. — Der Druck der Anmerkungen, die untereinander kaum geschieden sind, ist einfach Augenpulver. Bis man, namentlich des Abends, die zweite, dritte und vierte Anmerkung endlich herausgeschält hat, vergeht eine ziemliche Zeit. Schließlich verzichtet man ganz auf dieses Experiment.

Rom. Paul Maria Baumgarten.

Stoeckius, Dr. phil. Hermann, **Forschungen zur Lebensordnung der Gesellschaft Jesu im 16. Jahrhundert.** 2. Stück: Das gesellschaftliche Leben im Ordenshause. München, Beck, 1911 (X, 198 S. Lex. 8°). M. 5.

Über das 1. Heft dieser ebenso gründlichen wie unparteiischen Forschungen ist in der Theol. Revue 1910, 383 berichtet worden. Das viel umfangreichere neue Heft, das vom gesellschaftlichen Leben der Jesuiten im Ordenshause handelt, zerfällt in zwei Teile: zunächst wird das gesellschaftliche Leben der Ordensmitglieder untereinander, sodann der gesellige Verkehr der Ordensangehörigen mit den Externen geschildert. Von großem Interesse ist namentlich die 1. Abteilung (S. 4—135), in welcher das gesamte Leben, wie es sich im 16. Jahrh. in einem Jesuitenkollegium abspielte, auf Grund der besten Quellen zur Darstellung kommt. Nach einigen Mitteilungen über den Verkehr der Ordensniederlassungen untereinander und mit dem Mutterhause, führt uns der Verf. in das Innere eines Kollegiums, um uns mit der Lebensweise der Insassen bekannt zu machen. Wir erfahren Näheres über die Formen des geselligen Umgangs, über die Wohnräume, das Refektorium, die Tischlesungen, das Einladen von Auswärtigen. Wie die Zeit der Arbeit und des Gebetes, so war auch die Erholungszeit genau geregelt. Wie die Erholung stattfand, welche Gespräche dabei bevorzugt wurden, wie und wo man die besonderen Rekreationstage, die Ferien, die Sonn- und Feiertage zubrachte, wie die Erholungszeit zur Pflege der Muttersprache verwendet werden sollte, dies alles wird uns von dem kundigen Führer genau erklärt. Auch über das äußere Betragen der Ordensmitglieder, über die Bücher, die sie lasen, über ihren Briefwechsel, ihren Ausgang wird Näheres mitgeteilt.

Im 2. Teile der gehaltvollen Studie (S. 135—198) ist von den geselligen Beziehungen der Ordensangehörigen zu den Externen die Rede. Unter „Externen“ sind hier nicht etwa Auswärtige oder Nichtjesuiten überhaupt zu verstehen, sondern Schüler, Konviktoren, die in die geschlossenen Anstalten eines Kollegiums Aufnahme fanden. Bereits im 1. Hefte seiner Forschungen hat St. gezeigt, wie streng die Oberen darauf bestanden, daß die Ordensangehörigen von den Externen nach Möglichkeit getrennt blieben. In der vorliegenden Untersuchung wird nun das Walten des Trennungsprinzips in weniger leicht zu überschauenden Verhältnissen nachgewiesen, nämlich da, wo ein Kollegium noch im Anfangsstadium oder im Zustand der Entfaltung zur Endform sich befand. Aus Mangel an Räumlichkeiten konnte anfänglich in verschiedenen Häusern die Trennung nicht vollständig durchgeführt werden. Doch war der Orden unablässig bestrebt, die auswärtige studierende Jugend von seiner Lebensgemeinschaft auszuschließen. Dank dieser Absonderung, wodurch die *vita contemplativa* mächtig gefördert wurde, konnte der Seeleneifer der Jesuiten sich desto erfolgreicher in der *vita activa,* in der Eroberung der Welt für das Reich Gottes betätigen. Daß in den jesuitischen Quellen der Begriff „*ad meliora trahere*“ „seinem innersten Wesen nach“ die Bedeutung „Eintritt in einen geistlichen Orden“ in sich schließt (S. 139), ist nicht zutreffend. In den meisten von St. angeführten Stellen handelt es sich um die christliche Vollkommenheit, das Tugendleben überhaupt, nicht um das Ordensleben. Im übrigen verdient die überaus fleißige und sorgfältige Studie volle Anerkennung.

München. N. Paulus.

Löhr, J., **Methodisch-kritische Beiträge zur Geschichte der Sittlichkeit des Klerus**, besonders der Erzdiözese Köln am Ausgang des Mittelalters. [Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, hrsg. von J. Greving. Heft 17]. Münster i. W., Aschendorff, 1910 (VI, 120 S. gr. 8⁰). M. 3,20.

Die Arbeit von Löhr scheint mir unter einem doppelten Gesichtspunkte der Aufmerksamkeit weiterer Kreise wert. Der Verf. ist dem Titel seines Werkes gerecht geworden, er hat methodisch-kritisch die Quellen, welche uns zur Beurteilung des sittlichen Zustandes des Klerus dienen können und sollen, untersucht und genau dargelegt, welchen Wert die Quellen selbst haben. So bietet L. zunächst einen wertvollen Beitrag zur Methodik selbst und dann auch eine nicht minder wertvolle Ergänzung zu dem trefflichen Lehrbuche von Bernheim, wo gerade auf diese Gattung von Quellen nur ganz allgemein verwiesen ist. Des weiteren ist die L.sche Arbeit auch eine einschneidende Kritik der Arbeiten von Hashagen, Zur Sittengeschichte des westfälischen Klerus im späteren Mittelalter, von Herrmann, Die evangelische Bewegung zu Mainz im Reformationszeitalter, und von Tschackert, Die Rechnungsbücher des erzbischöflich mainzischen Kommissars Johann Bruns aus den Jahren 1519—1531. Alle drei genannten Autoren haben ohne Grund ihre Quellen verallgemeinert und dadurch das Sittengemälde des Klerus aus jener Zeit vollständig verzeichnet. L.s Verdienst ist es nun, diesen Verallgemeinerungen entgegengetreten zu sein und nachgewiesen zu haben, daß der sittliche Zustand des kath. Klerus im 15. Jahrh. lange nicht so schlimm war, als man es nach den Darlegungen von Hashagen, Herrmann, Tschackert und auch von Krusch, Studien zur Geschichte der geistlichen Jurisdiktion und Verwaltung des Erzstifts Mainz, Commissar Johann Bruns, annehmen müßte. Verfehlungen sind vorgekommen, dieselben werden nicht abgeleugnet, aber doch auf ihr rechtes Maß zurückgeführt und so sind die Zustände lange nicht so schlimm, als bisher wohl auch in katholischen Kreisen angenommen wurde. Ich mache speziell auf die Ausführungen S. 39 f. 59. 67. 82 und 108 aufmerksam. Hoch gerechnet sind bei 450—600 Geistlichen 5—6% wegen Vergehungen bestraft worden (S. 59), doch dürfte der Prozentsatz auf fast 3% herunterzumindern sein.

Wenn ich zum Schlusse noch anfüge, daß auch der Stil des Buches selbst trotz der trockenen (Zahlen) Materie gut und recht lesbar ist, dann glaube ich alle Vorzüge dieser trefflichen Arbeit hervorgehoben zu haben. Weitere derartige Beiträge des Verf. werden stets willkommen sein.

Monte Cassino. Br. Albers O. S. B.

Reiker, Franz, **Augustinus Bartholomäus Hille, Bischof von Leitmeritz.** Ein Lebensbild. Aus Anlaß des hundertsten Jahrestages seiner Priesterweihe. [Theologische Studien der Leogesellschaft 20]. Wien, A. Opitz, 1910 (180 S. gr. 8⁰). M. 2,50.

Liebevolle Pietät weiht dem elften Bischofe von Leitmeritz eine Monographie, und man darf sagen, daß der Verf., Spiritual am Bischöfl. Seminar in Leitmeritz, seiner Aufgabe vollkommen gerecht geworden, alles einschlägige Material ist herangezogen und verwertet worden. Bischof Hille von Leitmeritz ist das Ideal eines Priesters und als Oberhirt einer Diözese ist seine Tätigkeit noch bedeutender gewesen. Man muß die einzelnen Abschnitte des anziehend geschriebenen Werkchens gelesen haben, um zu verstehen, daß es, wie uns der Verf. in der Vorrede mitteilt, noch heute in der Leitmeritzer Diözese heißt, „der unvergeßliche Bischof Hille". Auch über die Grenzen des Böhmerlandes verdient die schöne Monographie Beachtung.

Monte Cassino. Br. Albers O. S. B.

Schenz, W., **Das erste Jahrhundert des Lyzeum Albertinum von Regensburg 1810—1910.** Regensburg, Pustet, 1910 (VI, 395 S. 8⁰). M. 3, geb. M. 4.

Obwohl für weitere Kreise nicht berechnet, dürfte die fleißige Zusammenstellung von Sch. doch auch über Regensburg und das Bayerland hinaus Beachtung verdienen. Verf. schildert das Lyzeum Albertinum in Regensburg als Kgl. Bayerische Hochschule von 1810—1910, aber nicht, indem er eine zusammenhängende Geschichte der Anstalt entwirft, sondern indem er kurz für jedes Studienjahr angibt, wer am Lyzeum lehrte und was gelehrt wurde (S. 1—233). S. 233—328 schließen sich Lebensskizzen der ehemaligen und derzeitigen Lehrkräfte des Lyzeums an. Eine dritte Abteilung endlich bringt Nachrichten über die soziale und materiale Stellung des Lyzeum (S. 329—388). So ist das Büchlein für die Geschichte der Pädagogik als Materialiensammlung immerhin recht brauchbar, wenn ihm auch an und für sich kein größeres Interesse zukommt.

Den zahlreichen Schülern und Freunden des Albertinum wird der Verf. aber jedenfalls eine willkommene Säkulargabe geboten haben.

Monte Cassino. Br. Albers O. S. B.

1. **Ude**, Dr. Joh., Privatdozent an der k. k. Karl-Franzens-Universität in Graz (jetzt a. o. Prof. für spekulative Dogmatik), **Die Erschaffung der Welt.** [Glaube und Wissen, Heft 25]. Kevelaer, Butzon & Bercker (96 S. 8⁰). M. 0,50.
2. **Teichmann**, Bernhard, **Rein sachlicher, naturwissenschaftlicher Beweis für das Dasein des Schöpfers des Weltalls.** Erfurt, Verlag von Bernhard Teichmann, 1910 (28 S. 8⁰). M. 0,60.
3. **Schips**, Pfarrer u. Schulinspektor auf Schloß Neresheim (Württemberg), **Wie ist die Welt geworden?** No. 33—35 der Sonntagsbeilage zum Deutschen Volksblatt, Stuttgart, 1910.

1. Es handelt sich in dieser Broschüre hauptsächlich um zwei Punkte: Die vom Glauben gelehrte Erschaffung der Welt philosophisch zu begründen und bezüglich der Ausgestaltung der Welt Glauben und Naturwissenschaft zu versöhnen. Der erste Punkt ist der an sich schwierigere und wegen seiner Abstraktheit einer populären Darstellung weniger zugängliche. Ude verkennt diese Schwierigkeiten keineswegs. Die Frage nach dem zeitlichen Anfang oder der Anfangslosigkeit der Welt scheidet er vollständig aus und begnügt sich damit, die Relativität und Abhängigkeit der Materie und damit die Notwendigkeit des Schöpfers annehmbar zu machen. Das Sechstagewerk der h. Schrift wird durch Annahme der Visionstheorie in Einklang mit der Naturwissenschaft gebracht — nachdem die „natürliche Erklärung", wie sie von Holzhey, Zapletal und Peters vertreten wird, gleichfalls als theologisch annehmbar geschildert worden ist. Wir haben uns aufrichtig gefreut, daß Ude nicht versucht hat, eine wirk-

liche Übereinstimmung zwischen der natürlichen Kosmogonie nach irgend einer Theorie und dem Berichte der Genesis herzustellen, und daß er durch Vertreten der Visionstheorie offen die Notwendigkeit anerkennt, jeden Gedanken an eine solche positive Übereinstimmung fallen zu lassen. Ob aber die Visionstheorie dem Wortlaute der Genesis: „Im Anfange schuf . . .“ statt: Gott zeigte das Schaffen im Anfange . . . gerecht wird? Und ob so die unbedingte Irrtumslosigkeit der h. Schrift besser gewahrt wird, als in der viel einfacheren „natürlichen Erklärung“? Wir möchten es nicht entscheiden.

2. In einzelnen Nebenpunkten ist das Werkchen vorzüglich geeignet, den teleologischen Gottesbeweis dem allgemeinen Verständnisse zugänglicher zu machen. Doch erscheint die Gesamtkette der Schlußfolgerungen viel zu weitgehend und willkürlich. Willkürlich und gar nicht mehr „sachlich“ erscheint uns vor allem die erste wichtige Schlußfolgerung (oder Voraussetzung?): die kleinsten Stoffteilchen, weil mit unveränderlichen Eigenschaften ausgestattet, besaßen die Fähigkeit, „lebende Wesen selbsttätig zu bilden, schon lange bevor lebende Wesen da waren“. Daraus zieht er den Schluß: also waren sie dazu vorbereitet, also gibt es einen Schöpfer. Wäre der Schluß auch richtig, — was er nicht ist, da die besagte Vorbereitung nicht eins ist mit dem Schöpfungsakt, — so wäre diese Annahme einer *generatio spontanea* doch eine einfache Willkür. Später hören wir übrigens: „es gibt keine tote Materie . . .“ Der Schöpfer soll allwissend sein, weil er die Stoffteilchen so vorbereitet hat, daß sie die tausendartigen Lebewesen ausmachen, ferner weil er aus der jetzt existierenden Welt richtige Schlüsse ziehen kann über alles, was ist, war und sein wird. Offenbar folgt daraus ein Wissen, aber keine Allwissenheit. Weil Gott infolge der von ihm aufgestellten Naturgesetze gehindert wird, im Weltall neuen Stoff und neue Energie zu schaffen, so schafft er sie draußen im leeren Weltenraum und führt sie in Form von Meteoriten der Welt zu (kurios!). „Die Todesfurcht . . . ist durchaus unbegründet durch die Furcht vor Strafe nach dem Tode.“ Dieser Satz geht, wie so manches andere, gänzlich über den Rahmen des vom Verf. angezeigten Gegenstandes hinaus, weshalb wir auf eine Widerlegung verzichten. Wir möchten dem Verf. gerne raten, sich einmal eingehend mit einer Theodizee scholastischer Art, etwa Gutberlet, zu befassen; er würde sicherlich manche seiner Ansichten klären und verbessern.

3. Gegenüber dem Prinzip der Kant-Laplaceschen Theorie, wonach die feste Erde sich aus dem gasförmigen Zustande entwickelt hat, stellt der Verf. ein gerade umgekehrtes Prinzip auf: Nicht Aufbau aus dem Gasförmigen, sondern Abbau aus dem Festesten. „Man nehme einfach den Kern oder die ganze Erdkugel von Anfang an als dicht, schwer und kalt an.“ Das klingt zuerst sehr sonderbar. Wenn man aber den klaren und sicheren Ausführungen des Verf. von Anfang an folgt, so findet man seine Theorie immer mehr möglich, und weniger unwahrscheinlich. Dem Verfasser zufolge war jeder Himmelskörper zuerst ein fester Kern aus radioaktiven, schweren Substanzen. Diese zerfallen in leichtere Produkte, die einen größeren Raum benötigen. Die Oberfläche dieses Weltkernes wird infolge der Radioaktivität heiß und glühend sein. Diese glühende Schicht, diese Abbausphäre, wird sich langsam nach innen konzentrieren. Der Abbau wird natürlich nicht ganz regelmäßig vor sich gehen. Es bleiben kleinere Herde von in Abbau begriffenen Substanzen wie Inseln unter schon weiter abgebauten Trümmern zurück. Die tektonischen Erdbeben, die Erdrindensprengungen, die Auswürfe aus Vulkanen sind Folgen dieser inneren Lockerung der sich abbauenden, ursprünglich überaus festen Urstoffe, die die Erde allmählich vergrößern. Die wissenschaftliche Fachpresse wird die Theorie sicherlich nicht unbeachtet lassen. Aber auch dem Theologen wird sie von wirklichem Nutzen sein können. Wir hoffen, dieselbe bald etwas ausführlicher in Buchform wieder begrüßen zu können.

Bad Meinberg. L. Heinrichs.

Cotlarciuc, Nico., Dr. theol. et phil., **Das Problem der immateriellen, geistigen Seelensubstanz.** Ein Beitrag zur Rechtfertigung und Lösung dieser Frage mit besonderer Rücksicht auf den gegenwärtigen Stand der Philosophie und der Naturwissenschaften. [Studien zur Philosophie und Religion, hrsg. v. Dr. R. Stölzle, 6]. Paderborn, F. Schöningh, 1910 (XI, 266 S. 8°). M. 6.

Die Schrift ist von Anfang an vom apologetischen Interesse beherrscht. Daraus erklärt sich die in ihr befolgte Methode der Darlegung und Kritik. In scharfsinniger, von ungemeiner Belesenheit zeugender Weise werden im 1. Teil zunächst (S. 7—27) die einzelnen Theorien des „anthropologischen Monismus“ klassifiziert und kurz gekennzeichnet. Die hierauf folgende Prüfung dieser Theorien (28 ff.) gründet sich zum großen Teil auf Aussprüche von Autoritäten; sie ist meist mehr apodiktisch, als überzeugend. Der 2. Teil (83 ff.) behandelt das Problem der Seelensubstanz im anthropologischen Dualismus. Auch hier bekundet der Verf. eine gründliche Kenntnis der einschlägigen Theorien. Bei der positiven Darstellung der „immateriellen“ (149 ff.) und „geistigen“ (182 ff.) Natur der Seele vermißt man indes eine konsequente psychologische Terminologie sowie eine exakte, lediglich durch tiefdringende Analyse der seelischen Funktionen zu erreichende Abgrenzung der höheren, im eigentlichen Sinne geistigen Funktionen von den übrigen seelischen Erscheinungen. U. E. kann das den Verf. interessierende Problem überhaupt nur auf breiter induktiver Basis überzeugend gelöst werden.

Eigenartig berührt die Zitationsweise des Autors (vgl. S. 107: „Der Physiologe und Professor der Botanik an der Universität in Kiel, Johannes Reinke“. S. 218: „Der berühmte Physiologe und Urheber der Dominantentheorie, Professor für Botanik an der Universität in Kiel, Johann Reinke“). Nur nebenbei sei erwähnt, daß der Stil viele Härten zeigt. Ein Beispiel sei angeführt (S. 219): „Ich würde jedoch wagen das Verdienst, das die Naturwissenschaften in dieser Frage haben, nicht ganz zu verschweigen.“

Trotz aller erwähnten Mängel bleibt das Werk immerhin ein erfreulicher Beweis für das ernste Bestreben theologischer Kreise, mit der modernen Philosophie und Naturwissenschaft sich gründlich vertraut zu machen. In diesem Sinne kann es auch als anregende Einführung in das behandelte Problem empfohlen werden.

Braunsberg Ostpr. W. Switalski.

Wielandt, R., Pfarrer, Lic. theol., **Das Programm der Religionspsychologie.** [Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiete der Theologie und Religionsgeschichte 62]. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1910 (40 S. gr. 8°). M. 0,80.

Der Vortrag setzt sich zur Aufgabe, die Bedeutung

der Religionspsychologie für die theologische Arbeit der Gegenwart zu charakterisieren und ihre Methode näher zu bestimmen. Der Verf. gibt auf wenigen Seiten kurze Hinweise auf die mannigfachen und vielverschlungenen Beziehungen, die zwischen der Religionspsychologie einerseits und der theologischen Theorie und seelsorglichen Praxis andrerseits bestehen. Er ist ein begeisterter Anhänger der religionspsychologischen Methode. Inwieweit er mit seinen praktischen Vorschlägen zur Reform des wissenschaftlichen Betriebes auf dem Gebiete der Theologie recht hat, mögen Fachtheologen entscheiden. Daß eine gründliche Kenntnis und Verwertung der psychologischen Forschungsweise zur Vertiefung des theologischen Studiums beitragen muß, ist ja unzweifelhaft. Allerdings muß vor einer Überschätzung dieser neuen Methode gewarnt werden. Der Verf. weist selbst auf die Schwierigkeiten hin, mit denen der Religionspsychologe zu kämpfen hat; aber die notwendige Einseitigkeit und zum Teil nur sehr bedingte Geltung der religionspsychologischen Aufstellungen scheint mir nicht genügend betont zu sein.

Braunsberg Ostpr. W. Switalski.

Leute, Joseph, **Der Ultramontanismus in Theorie und Praxis.** Berlin, Bermühler, 1911 (XII, 486 S. gr. 8°). M. 10.

Als die Wälzer des Grafen Hoensbroech sich in schneller Folge einstellten, da besagten die Rezensionen, daß nunmehr der Katholizismus, der Ultramontanismus, die Kirche usw. in Bälde verschwinden würden. Als der Concordia-Verlag in Berlin einen holländischen Priester-„Roman" herausgab, sagte er in dem Waschzettel, daß dieses Buch zweifellos die Macht Roms lahm legen werde. Als ein Alfred Knapp das Werkchen eines J. J. Kaspar über die Affaire Ferrer aus dem Französischen übersetzte, sagte der in den weitesten Kreisen unbekannte Knapp in der Vorrede: „. . . voraussichtlich wird unsere Generation das immerhin großartige Schauspiel auch noch erleben, daß der ‚Antichrist' siegt, d. h. daß die römisch-katholische Kirche zusammenbricht." Er prophezeite diesen Zusammenbruch für den 20. Sept. 1920. Wie man sieht, sind alle diese Herrschaften durchaus nicht schüchtern und leiden ebensowenig an Selbstunterschätzung. Das gleiche gilt von dem Verlag des vorliegenden Buches, der am Schlusse des Waschzettels unter starker druckerischer Hervorhebung der fünf Schlußworte sagt: „Seine Lektüre sei allen Freunden des Vaterlandes empfohlen; wenn jeder Deutsche dieses Buch liest und beherzigt, dann bedeutet dieses Buch das Ende der ultramontanen Zentrumsherrschaft." Der Verf. unterzeichnet sein Vorwort mit dem Titel: „Ehem. kath. Pfarrer" und bemerkt: „Die Bekämpfung des Ultramontanismus ist ein Segen für die katholische Kirche, denn wenn sie von ihm sich befreit, kann sie als religiöser Faktor auch unserer Kultur zum Segen gereichen."

Da Leute einsieht, daß man in diesem Kampfe nur „erprobte Waffen" mit Erfolg brauchen kann, so behauptet er, in seinem Buche nur „zuverlässiges Material" zu bieten. Außer einigen theologischen und kanonistischen Kompendien sind seine Hauptquellen die »Tägliche Rundschau«, die Bücher des Grafen Hoensbroech, einzelne Schriften des Abschriftstellers Zacher, sowie die ungezählte Schar aller derer, die in größeren und kleineren Büchern in den letzten Jahrzehnten gegen die Kirche gehetzt und geschrieben haben. Daneben laufen „persönliche Erfahrungen" aus seiner Seminar- und Priesterzeit her, so daß man sich über den weiten Umfang der Grundlagen seiner Betrachtungen nicht zu wundern braucht. Wenn der Verfasser es verstanden hätte, die zahllosen Einzelheiten organisch zu verarbeiten, statt sie unter einer losen Disposition aneinanderzureihen, so würde dem Buche beschieden sein, daß es nicht bloß gekauft, sondern auch gelesen würde. Der buchhändlerische Erfolg wird sicher kein kleiner sein, aber enttäuscht wird mancher Käufer die doktrinäre Auseinandersetzung beiseite legen, da sie stellenweise wenig genießbar ist. Ich brauche nicht eigens hervorzuheben, daß L. sich um die Richtigstellung der Tatarennachrichten der »Tägl. Rundschau«, der er eine Menge von Nachrichten entnimmt, nicht gekümmert hat. Was dieses Blatt über die Katholiken schreibt, nimmt er als wahr hin und baut darauf seine Schlußfolgerungen. Bis zum ausdrücklichen Beweise des Gegenteils will ich annehmen, daß er das *bona fide* tut. Dazu gehört zwar ein Glaube, der Berge versetzen kann, aber den prästiere ich in diesem Augenblick. Die heillose Konfusion, die der Verf. mit den Begriffen Rom, Kurie, Kirche, Ultramontanismus, Katholizismus, kirchliche Autorität, Papst usw. zu machen versteht, stellt seinen theologisch-kanonistischen Kenntnissen kein besonders glänzendes Zeugnis aus. Namentlich ist mir die tiefgründige Unkenntnis der eigentlichen römischen Verhältnisse sowohl sachlicher wie persönlicher Art aufgefallen. Solche Blößen sich zu geben hätte der Verf. vor allem vermeiden müssen.

Gegenüber der geschlossenen katholischen Organisation der Katholiken Deutschlands ist das Buch machtlos; in den Reihen der Gegner wird es den unseligen Haß gegen die Kirche schüren helfen, obschon sich L. in der Vorrede — auf Grund eines groben logischen Schnitzers — dagegen verwahrt, den konfessionellen Frieden stören zu wollen. Zum Schlusse sei noch bemerkt, daß der „ehem. kath. Pfarrer" auch zu der oben erwähnten Menschenklasse gehört, die nicht an Selbstunterschätzung zugrunde gehen werden.

Rom. Paul Maria Baumgarten.

Müller, Karl, Prof. an der Kantonsschule in Zug, **Das Kirchenjahr.** Eine Erklärung der heiligen Zeiten, Feste und Feierlichkeiten der katholischen Kirche. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1911 (VIII, 629 S. 8°). M. 5.

Diese Schrift über das Kirchenjahr hält hinsichtlich des Umfangs die Mitte zwischen den voluminösen Werken von Guéranger (13 Bände), Dippel (6 Bände) und den kleinen Kompendien. Während jene für Betrachtung und tiefere Einführung in den Geist der Liturgie und diese für den ersten Schulunterricht bestimmt sind, soll M.s Schrift „der studierenden Jugend und den Gebildeten aller Stände" dienen, „welchen es nicht möglich ist, gelehrte und breitangelegte Werke zu lesen". Guérangers Werk eignet sich vorzüglich für Ordensfrauen und Laienbrüder, Dippel hat hauptsächlich Materialien für Prediger und Katecheten zusammengetragen, beide aber haben das gemeinsam, daß sie das Kirchenjahr und die Heiligenfeste gleichmäßig berücksichtigen, wie sie im Brevier und Missale aufeinander folgen. Daher wechseln bei ihnen Betrachtungen, Belehrungen über liturgische Gegenstände, Hymnen und Stellen aus dem Brevier und Missale mit

Leben der Heiligen in bunter Reihenfolge miteinander ab, so daß der Leser mit jedem Blatt, sozusagen, in ein anderes Jahrhundert versetzt wird. Das ist nicht nach jedermanns Geschmack und die genannten, sonst sehr gelehrten und frommen Werke erhalten dadurch etwas Ungefüges und Schwerfälliges.

K. Müller hat diesen Übelstand zu überwinden gesucht, wie der Titel und die Vorrede angeben, indem er das Kirchenjahr allein in den Vordergrund stellt, dessen Anordnung maßgebend sein läßt, den Heiligenfesten aber nur eine untergeordnete Stelle einräumt, so daß er nur die wichtigsten davon nebenbei behandelt, soweit es unbedingt nötig schien.

So bietet er uns denn in den drei ersten Büchern (S. 1—427) Belehrendes und Erbauliches für das Kirchenjahr im allgemeinen, im Anschluß daran für die Weihnachts- und Osterzeit im speziellen. Damit schließt die erste festliche Hälfte des Kirchenjahres; denn dieses teilt sich für ihn selbstredend in zwei ziemlich gleiche Hälften, eine festliche und eine festlose, welch letztere aus den Sonntagen des Kirchenjahres besteht. Allein in einem Werke wie das vorliegende, das „allen geistig regsamen Christen" dienen soll, lassen sich die Feste der Heiligen und der Mutter Gottes doch nicht entbehren und so sieht sich M. genötigt, auch davon die wichtigsten zu berücksichtigen. Er hilft sich damit, daß er in Buch IV (S. 427—458) die Marienfeste behandelt, aber nur eine Auswahl davon, nämlich Mariä Verkündigung, sieben Schmerzen und Heimsuchung und zwar in dieser Reihenfolge. Im V. Buche folgt „der Festkreis nach Pfingsten". Unter dieser sonst nicht gewöhnlichen Bezeichnung rubriziert er das Dreifaltigkeitsfest, Fronleichnam, Herz-Jesu und Peter und Paul. Die Sonntage nach Pfingsten würden nun, so sollte man erwarten, ein sechstes Buch bilden, allein sie bilden nur das 3. Kapitel des V. Buches. Den Schluß machen die „Feste der Vollendung". Darunter versteht der Verf. Mariä Himmelfahrt, das Rosenkranzfest, Allerheiligen, Allerseelen und Kirchweihe, und ganz am Ende folgt als Nachzügler der letzte Sonntag des Kirchenjahres getrennt von den übrigen.

Diese Anordnung und Einteilung wird wohl auf jeden den Eindruck machen, daß es am besten ist, Kirchenjahr und Heiligenfeste streng voneinander zu scheiden; denn sie sind dem Wesen und der geschichtlichen Entstehung nach ganz verschiedene Dinge. In welche Verlegenheit man geraten kann, wenn man das nicht tut, zeigt sich klar bei den Schutzfesten von Maria und Joseph. Beide sind in der jetzigen Liturgie auf bestimmte Sonntage festgelegt und dadurch der zweite Sonntag im November und der dritte nach Ostern als selbständige *De ea* samt dem Offizium unterdrückt. Wie soll der Liturgiker sich da verhalten? M. behält die Sonntage bei, obwohl sie liturgisch ganz Nebensache geworden sind und sagt über die Feste, die an ihre Stelle getreten sind, nichts; bei dem Feste der h. Familie dagegen verfährt er umgekehrt. Das Schutzfest des h. Joseph ist auch in dem Buche von Seitz, »Die Verehrung des h. Joseph« nicht berücksichtigt worden, obwohl dasselbe sich sonst bei allen Kleinigkeiten aufhält. Das Fest war im 18. Jahrh. für den Franziskanerorden gutgeheißen und wurde von Pius IX 1847 auf die Gesamtkirche ausgedehnt.

Für dergleichen kleine Übelstände ist der Verf. natürlich nicht verantwortlich. Wer seinen Gegenstand bearbeitet, stößt oft genug auf solche Schwierigkeiten. Wenn an einer Institution, die über ein Jahrtausend alt ist, fortwährend herumgedoktert wird, und nicht einmal immer von geschickten Händen, so können Ungleichheiten, Inkonvenienzen, ja Widersprüche nicht ausbleiben. Seit einem Jahrhundert gibt man sich offenbar Mühe, die lästigen Sonntags-*De ea* zu vermindern, aber zu einem entschiedenen Schritt in dieser Hinsicht kann man sich nicht entschließen, sondern hilft sich mit Palliativen, die die Sache immer komplizierter machen. Und was soll man dazu sagen, daß einem *De ea* noch die drei Lektionen eines Heiligenoffiziums angehängt werden? Das heißt doch einen Grundsatz zu Tode reiten, anstatt ihn einfach abzuschaffen. Auch in den langen Jahreszahlen, von welchen die neuen Offizien wimmeln, wird nicht mancher ein erbauliches Moment finden.

Was die Einzelheiten angeht, so bringt es die Eigenart der Schrift mit sich, daß der Inhalt ein sehr mannigfaltiger ist. Liturgische Belehrungen, geschichtliche Notizen, Betrachtungen, Gebete, apologetische Erörterungen, Übersetzungen, kirchliche Hymnen usw. wechseln miteinander ab. Der Verf. hat sich redliche Mühe gegeben, alles Interessante, Belehrende und Erbauliche, was in den Gegenstand einschlägt, zusammenzutragen und hat eine reichliche Literatur auszubeuten gehabt. Er hat das mit Urteil und Umsicht getan. Zu loben ist, daß er in geschichtlichen Dingen auf dem Laufenden ist und die Legenden als das behandelt, was sie sind, z. B. die Übertragung des h. Hauses S. 439 als geschichtlich unhaltbar bezeichnet. Allerdings ist nicht alles, was er vorbringt, kritisch unanfechtbar, z. B. was über die Jahresanfänge gesagt wird, aber da der Verf. keine Quellen für seine Behauptungen zitiert, so ist schwer darüber zu rechten. Den Quatemberfesten hätten wir eine ausführlichere Darstellung gewünscht, dagegen hätten von den kleinen Festen manche übergangen werden können, zumal da der Titel des Buches nur eine Behandlung „des Kirchenjahres im engeren Sinn" erwarten läßt; einzelne Ausdrücke wie „Quellen des Kirchenjahres", Flehegebet S. 26 und die veraltete Bezeichnung: Kollekte für die erste Oration in der Messe sind nicht für alle verständlich und die S. 21 gegebene Übertragung dieses Terminus mit „Sammelgebet", der man in Gebetbüchern oft begegnet, verstößt gegen die Geschichte der Meßliturgie und ist ungenügend. Die richtige Bedeutung ist: Zum Beginn der Versammlung d. h. der Messe.

Im ganzen verdient das Müllersche Buch über das Kirchenjahr Anerkennung und weite Verbreitung.

Bonn. H. Kellner.

Raymond, P. Fr. V., Dominikaner in Wörishofen, **Der Freund der Nervösen und Skrupulanten.** Wiesbaden, Hermann Rauch, 1911 (310 S. 8°). M. 2,75.

Der Verfasser beabsichtigt durch seine Schrift, „die keinen Anspruch auf literarischen oder wissenschaftlichen Wert macht", den Nervösen und Skrupulanten ein Trostwort zu sagen. Es läßt sich nicht verkennen, daß dem Autor die Durchführung dieser Absicht an manchen Stellen seines mit großer Liebe und Hingabe an die Sache geschriebenen Buches gelungen ist. Andererseits teilt die Arbeit P. Raymonds insofern den großen Nachteil vieler populärwissenschaftlicher Literaturerzeugnisse, als neben zahlreichen beherzigenswerten Winken und Ratschlägen auch grobe, keiner Kritik standhaltende Unrichtigkeiten im Text zu lesen sind.

Aus diesem Grunde kann Referent sich nicht entschließen, das an sich sehr verdienstliche Werkchen jedem Nervösen zu empfehlen, wenngleich er zugeben will, daß bei vorsichtiger, vom Arzt zu treffender Auswahl der Individualität des Lesers die frische und eindringliche Sprache des Verf. und sein überall hervorstechendes Geschick, seelsorgerische und hygienische Ratschläge in kluger und maßvoller Weise zu verbinden, bei einer nicht unerheblichen Zahl von Patienten schöne psychotherapeutische Erfolge zeitigen wird.

Münster i. W. H. Többen.

Olfers, Dr. Ernst W. M. von, **Pastoralmedizin.** Die Naturwissenschaft auf dem Gebiete der katholischen Moral- und Pastoraltheologie. Ein Handbuch für den katholischen Klerus. 3. Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (XVI, 238 S. gr. 8°). M. 3,40.

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, den heutigen Standpunkt der Naturwissenschaft, soweit ihre

Errungenschaften festes Eigentum geworden sind, auf die Moral- und Pastoraltheologie anzuwenden. Er schildert in seinem Buche nach Vorausschickung einer kurzgefaßten Anatomie und Physiologie den Entwicklungsgang des menschlichen Körpers, verfolgt ihn vom Mutterleibe bis zum Grabe und knüpft überall da die erforderlichen Betrachtungen an, wo sich bestimmte Beziehungen zur Kirche ergeben. Das Buch, das in seiner neuesten Auflage auch die Hypnose, den Spiritismus, die Fortschritte der Bakteriologie sowie die homosexuellen Verirrungen berücksichtigt, ist nicht für Ärzte, sondern nur für Geistliche bestimmt und hält sich deshalb nach Möglichkeit frei von medizinischen Fachausdrücken und Deduktionen. Der Hauptvorzug des v. Olferschen Werkes liegt in der übersichtlichen und klaren Anordnung des Stoffes, in der Sachlichkeit und Zuverlässigkeit seiner Angaben und in dem erfolgreich durchgeführten Bestreben, die darin enthaltenen gemeinverständlichen Darlegungen auf einer wissenschaftlich nüchternen Grundlage aufzubauen. Es wird dem Geistlichen, der sich in schwierigen Fällen orientieren will, ein zuverlässiger Berater sein und wegen seiner vornehmen Objektivität sicherlich dazu beitragen, daß Priester und Arzt sich am Krankenbett nicht als grundsätzliche Widersacher gegenüberstehen.

Münster i. W. H. Többen.

Kleinere Mitteilungen.

»**Vulgata-Revision.** Zweiter Bericht. Rom, S. Anselm, 1911 (32 S. Lex. 8° mit Abbildungen).« — Über das von Papst Pius X unternommene und dem Benediktinerorden übertragene großartige Werk der Vulgatarevision erschien 1909 der erste Bericht. Es konnte darin bereits festgestellt werden, daß die Arbeiten rüstig voranschritten (vgl. Theol. Revue 1909 Sp. 335 f.). Mit Freude und Genugtuung kann man dem zweiten Berichte entnehmen, daß auch seit 1909 die Arbeit kräftig gefördert worden ist. Wir lesen darin von den Kollationen und photographischen Aufnahmen der wichtigsten Hss, die an der Zentrale zu S. Anselmo aufbewahrt werden. Ferner wird von den Forschungsreisen nach Spanien berichtet, die De Bruyne und der (ungenannte) Verf. des Berichtes unternommen haben. Am Schlusse befindet sich eine in englischer Sprache verfaßte Abhandlung über den wichtigen altlateinischen Evangelienkodex Vercellensis (a). — Daß sich bei der emsigen Arbeit herausgestellt hat, „daß die Durchforschung der Bibliotheken nach vergessenen oder verloren geltenden Hss, und ebenso die volle methodische Vergleichung aller maßgebenden Codices längere Zeit und reichere Mittel fordern, als man zu Beginn mitunter erwartete", ist leicht begreiflich. Wenn dadurch auch die Vollendung sich weiter hinausschieben sollte, so ist das nicht so schlimm. Die Hauptsache bleibt, daß jetzt ganze Arbeit geleistet wird. Und das ist offenbar die Absicht. Man hat sich auch, wie der Bericht ebenfalls zu unserer Freude erkennen läßt, zur Gründung eines besonderen Organes entschlossen, der *Collectanea biblica latina*. Als demnächst erscheinende Arbeiten sind Beiträge von Gasquet, Amelli, De Bruyne, Quentin und Manser in Aussicht gestellt. Ausdrücklich wird aber vermerkt, daß der Kreis von Mitarbeitern nicht auf die Mitglieder der Kommission beschränkt bleiben möge. — So wächst sich das Unternehmen immer weiter aus, und wir dürfen nach den vielversprechenden Anfängen auf ein *standard work* hoffen. M. Meinertz.

Mit großer Freude begrüßen wir es, daß die Köselsche »**Bibliothek der Kirchenväter**«, d. i. eine deutsche Übersetzung der hervorragendsten Väterschriften, demnächst in neuer Auflage zu erscheinen beginnt. Herausgeber sind die bekannten Patristiker an der Münchener Universität, die Professoren Dr. Bardenhewer, Schermann und Weyman, unterstützt von einer größeren Reihe von Mitarbeitern. Man hofft jährlich 10 Bände herausgeben und das Werk in 6 Jahren abschließen zu können. War schon die frühere Ausgabe der »Bibliothek« eine sehr schätzenswerte Leistung, die die Kenntnis der Väterschriften in weiten Kreisen gefördert hat, so sind für die jetzt beginnende neue Bearbeitung in erhöhtem Maße alle Bedingungen gegeben, die hinsichtlich der Auswahl der Texte wie der Übersetzung das Beste erwarten lassen.

Von dem »**Catalogus codicum astrologorum graecorum**«, der von Franz **Cumont** begonnen ist und tatkräftig fortgeführt wird (Bruxelles, H. Lamertin), ist jetzt der 2. Teil des VIII. Bandes erschienen. Er enthält die Beschreibung von 13 Pariser Hss mit zahlreichen Kollationen und ungedruckten Auszügen, besorgt durch É. Ruelle (S. 3—136), sowie Hermetische Dokumente aus dem cod. Monac. gr. 70, Vatic. gr. 952 und Paris. gr. 2419, hrsg. von J. Heeg (S. 137—176). Schon der bloße *Catalogus* ist bei der Gelehrsamkeit und dem Fleiße, womit er bearbeitet ist, in Anbetracht der außergewöhnlichen Schwierigkeit und Lästigkeit der Materie, eine in höchstem Maße nützliche und verdienstliche Arbeit. Aber seinen Wert erhöht noch ungemein der Reichtum an unedierten Texten, der am Schlusse jedes Bandes freigebig ausgeteilt wird. Es fehlt auch nicht an Schriften, die in den Interessenbereich der Theol. Revue fallen. So findet sich in dem vorliegenden Teile S. 135—165 eine *Ὑγρομαντεία* Salomons mit den fremdartigsten Namen der 168 guten und ebenso vielen bösen Engel, die jeder Stunde der sieben Tage der Woche vorstehen, und mit den Gebeten zu den sieben Planeten und zu den Engeln, die je nach der Stunde und dem Tage zu verrichten sind, um das zu erreichen, was gelobt wird. Eine andere ähnliche Reihe von Gebeten zu den Planeten, mit der Angabe der Engel und der Dämonen, die jeder Planet hat, steht ebenda S. 172—176. G. Mercati.

Eine schätzenswerte Ergänzung zu Hubers Ausführungen (S. 128 ff.) über die Weiterbildung der Siebenschläferlegende (vgl. Theol. Revue Nr. 12 Sp. 369 ff.) bietet jetzt W. **Weyh** in seinem Artikel: »**Zur Geschichte der Siebenschläferlegende**« in der Zeitschrift d. Deutschen Morgenländ. Gesellschaft 1911 LXV 289—301. Er weist aus Aufsätzen des Russen N. Th. Katanov in Kazan nach, daß — was H. entgangen war — auch den mongolischen Völkern das Motiv der Siebenschläferlegende wohlbekannt ist. L.

»Vorberg, Axel, **Beiträge zur Geschichte des Dominikanerordens in Mecklenburg**. I. Das Johanniskloster zu Rostock. [Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland von v. Loë und Reichert. 5. Heft]. Leipzig, Harrassowitz, 1911 (41 S. gr. 8°). M. 1,80.« — Die Predigerbrüder besaßen drei Klöster in Mecklenburg: Rostock, Wismar, Röbel. Bei dem Brande des Rathauses in Röbel ist der ganze Urkundenbestand vernichtet worden, so daß über das Kloster von Röbel nichts mehr erhalten ist. Über das Wismarer Dominikanerkloster wird Vorberg demnächst berichten. Augenblicklich legt er eine kleine Arbeit über den Rostocker Konvent vor, deren bibliographische Genauigkeit einen sehr guten Eindruck macht. Der darstellende Teil umfaßt 18, die Anmerkungen 7, der Regestenanhang 13 und das Personenverzeichnis 3 Seiten. Ob die *Registres de l'Ecole Française de Rome* das Johanniskloster gar nicht erwähnen sollten? Eine Beschränkung auf die Mecklenburgischen Materialien liegt wohl nicht ganz im Interesse der Sammlung. B.

»Obál, Béla, **Die Religionspolitik in Ungarn nach dem Westfälischen Frieden während der Regierung Leopold I.** Halle, Schomann, 1910 (240 S. gr. 8°). M. 4.« — Die vorliegende, ruhig gehaltene Schrift gibt die protestantische Lesart der ungarischen Religionsbeschwerden, der Verhandlungen der Protestanten Ungarns mit Siebenbürgen, den Türken, den Schweden und Franzosen gegen ihren König und der Verschwörung von 1668—1671. Neben den katholischen Prälaten und einzelnen Magnaten und Magnatenwitwen werden in der Hauptsache die Jesuiten, — die der Verf. Mönche nennt — als die Hauptschuldigen gegenüber den Protestanten hingestellt. Wie es bei solchen Arbeiten leider zu geschehen pflegt, werden die Fehler in den eigenen Reihen nur schonend und schüchtern angedeutet, von „taktischen" Fehlern gesprochen und nur einmal die wahrhaft barbarische Vernichtung katholischer Kirchenschätze in einigen Zeilen berührt. Soweit tatsächliches Material beigebracht wird, ist die Arbeit wertvoll und zur Beurteilung der Gedankenwelt des Verf. ist seine Sophistik über die Christenfreundlichkeit des Islam (S. 101—105) außerordentlich bezeichnend. Ohne ständige Nachprüfung ist die interessante Schrift nicht zu gebrauchen. B.

Dr. Hans **Bohatta** hat eine »**Liturgische Bibliographie des XV. Jahrhunderts** mit Ausnahme der Missale und *Livres*

d'heures« (Wien 1911) herausgegeben, nachdem er bereits früher eine Bibliographie der *Livres d'heures* veröffentlicht hat. Bohatta führt 26 Gruppen liturgischer Bücher an: *Agenda, Antiphonarium, Benedictionale, Breviarium, Caeremoniale, Collectarius, Compendium diurni, Directorium, Diurnale, Expositio hymnorum, Expositio sequentiarum, Graduale, Hymni, Lectionarium, Liber catechumeni, Manuale, Obsequiale, Ordinarius, Pontificale, Processionarium, Psalterium, Rituale, Sequentiae, Textus sequentiarum, Viaticum, Vigiliae mortuorum.* Für den Liturgiker wäre es erwünschter, wenn B. sich nicht auf das 15. Jahrh. beschränkt hätte, sondern wie Pellechet, *Catalogue général des incunables des bibliothèques de France,* bis zum J. 1520 gegangen wäre. Da der Katalog der Missalienfrühdrucke, den Weale im J. 1886 herausgegeben hat, viele Lücken aufweist, ist es zu bedauern, daß B. die Missalien nicht in seine Bibliographie aufgenommen hat. Diese Bibliographie, die nur in dreihundert numerierten Exemplaren gedruckt ist, weist 1095 liturgische Frühdrucke nach, denen die Inkunabelforschung nicht mehr viele hinzufügen dürfte. Ich notiere z. B. die *Agenda* des *Martinus canonicus Vilnensis* von 1499.

Albert Schönfelder.

Eine Arbeit, wie sie selbst in unserer schreibseligen Zeit glücklicherweise zu den Seltenheiten gehört und die man — den Fleiß und die Belesenheit des Verf. in Ehren — doch nur als literarischen Ballast bezeichnen kann, legt uns Mons. Dott. Coll. Cesare **Carbone** vor. Sie besteht aus „kritisch-dogmatisch-literarischen Studien" über das *Stabat Mater:* »**L' Inno del dolore Mariano**« (Rom, Fr. Pustet, 1911. L. 4,50) und umfaßt mit der Einleitung nicht weniger als 453 Seiten Großoktav. So sehr wir das *Stabat Mater* des Fra Jacopone da Todi — für dessen Autorschaft auch Carbone eintritt — als eine der köstlichsten Perlen der mittelalterlichen Hymnendichtung schätzen und es verstehen, daß es zum Gegenstande einer monographischen Bearbeitung gemacht wird, so ist doch in diesem Buche mit seinen literargeschichtlichen Erörterungen von 176 und seinem Kommentar von 240 Seiten das vernünftige Maß entschieden überschritten. Wer mag die Goldkörner, deren Vorhandensein wir gewiß nicht bezweifeln wollen, aus der Masse dogmatischer, psychologischer, ästhetischer usw. Ausführungen heraussuchen? — Das Verzeichnis der benutzten Schriften ist sehr reichhaltig; doch ließe es sich an der Hand der Realencyklopädie für protest. Theologie und Kirche VIII³ 516 und des Kirchlichen Handlexikons 3. Halbbd. Sp. 4 noch um mehrere Nummern, namentlich deutsche Schriften ergänzen.

»**Droben!** Briefe der Gräfin de Saint-Martial (Schwester Blanche vom h. Vinzenz von Paul). Zusammengestellt von **L. von Fischer.** Aus dem Französischen nach der 30. Auflage. Einsiedeln, Benziger & Co., 1911 (424 S. 8⁰). M. 3,60, geb. M. 4,60.« — Diese Briefe einer Ordensschwester, herausgegeben von ihrem Bruder, Baron Leopold von Fischer, weisen nach „droben", wo die göttliche Vorsehung waltet zum Troste der Menschen und wo unsere wahre Heimat ist. In ebenso genußreicher wie belehrender Weise spiegeln sie das Innenleben einer edlen Seele wider, die ungewöhnliche Pfade gewandelt ist. Den altaristokratischen protestantischen Eheleuten Friedrich Rudolf von Fischer von Mür und seiner Gemahlin Freiin von Wattenwyl in Bern wurde 1856 als ältestes Kind eine Tochter geboren, die, später verehelicht mit dem Grafen Saint Martial, als 29jährige Witwe den Weg zur katholischen Kirche und zum Ordensleben fand. Nach einem Jahrzehnt seeleneifrigen Wirkens als Vinzenzschwester starb sie am 15. Okt. 1899 zu L'Hay, einem Dörfchen bei Paris. — Die Briefe, geschrieben von Rom und Neapel, La Valette und Tunis, Konstantine und Biskra, besonders aber von den Ordensstationen Turin, Angers und L'Hay, wo die ehemalige Gräfin zu wirken hatte, sind gerichtet bald an Vater und Mutter, bald an andere Verwandte oder an Freundinnen. Innenleben und Umwelt, das Leben im Vinzentinerinnenkloster und in der Außenwelt ist gut beobachtet und oft anschaulich zur Darstellung gebracht. Der Wert der Briefe ist freilich unterschiedlich. Eine Lebensskizze hat der Herausgeber abschnittweise den einzelnen Briefgruppen voraufgeschickt. Zwei klare Bildnisse gereichen dem vornehm ausgestatteten Buche zum Schmucke. Hoffentlich wird das Buch auch über das Refektorium der Ordensschwestern hinaus bei Leuten im Weltleben verdiente Beachtung finden. C. S.

Personalien. Den Lehrstuhl der Moraltheologie an der kath.-theol. Fakultät der Univ. Straßburg hat (als Nachfolger Fahrners) der o. Prof. des Kirchenrechts daselbst Dr. Carl Böckenhoff übernommen. In die letztere Professur wurde der o. Prof. des Kirchenrechts am Lyzeum zu Bamberg Dr. August Knecht berufen. Zum o. Prof. der Pastoraltheologie an der Univ. Freiburg i. Br. (als Nachfolger Kihns) wurde der o. Honorar-Professor für Patristik Dr. Carl Künstle daselbst ernannt. Der Privatdozent Dr. Joseph Michael Heer daselbst wurde zum a. o. Prof. für Patrologie an derselben Universität ernannt. Desgleichen der Privatdozent an der kath.-theol. Fakultät der Univ. Breslau Dr. Joseph Wittig zum a. o. Prof. für Kirchengeschichte und Patrologie in derselben Fakultät. Es habilitierten sich in der kath.-theol. Fakultät zu Breslau Dr. theol. Adolf Rücker als Privatdozent für neutest. Exegese und Dr. theol. et phil. Friedrich Wagner als Privatdozent für Moraltheologie.

Entgegnung.

Gegen die ablehnende Besprechung meiner Widerlegungsschrift Hugo Kochs „Cyprian u. der römische Primat" in Theol. Rev. 1911, 11, 334 ff. sandte ich eine sachliche Begründung meiner Auffassung in allen wesentlichen Punkten ein. Da jedoch hierfür der Raum nicht zur Verfügung gestellt werden konnte, ersuche ich wenigstens um Aufnahme folgender fundamentalsten Berichtigungen.

1) Es ist unwahr, daß ich „von philologischen Mitteln bei der Erklärung kirchlicher Schriftsteller nichts halte". Ich halte sie vielmehr „in formal-technischer Hinsicht" für die unentbehrliche Unterlage und wende mich bloß gegen die einseitige philologische Methode, die „mit rein philologischen Mitteln — des nackten Wortsinns" den „theologischen Geist und Gehalt eines Autors" erschöpfen will.

2) Ich spanne nicht den „Schriftsteller in ein gegebenes dogmatisches Schema hinein", sondern stelle bloß die von jenem dargebotenen zarten Keime zur organischen Entfaltung des Dogmas ans Licht und weise die Methode des *argumentum e silentio* zurück, welche den Mangel eines formellen Beweises für ein Dogma als Gegenbeweis gegen dieses auslegt, während sie das ursprüngliche Nichtvorhandensein des Primatdogmas als selbstverständlich annimmt.

3) Nicht ich, sondern Cyprian *(De c. e. un.* 4) „macht nur zum Teil gleich" die Gewalt aller Apostel durch den Schriftbeleg Joh. 20, 22/3. Auch kann Cypr., *Ep.* 43, 5: *cathedra una super Petrum domini voce fundata* nicht wiedergegeben werden mit „das eine kirchliche Lehramt, das durch die Worte des Herrn an Petrus gegründet worden ist".

4) Ich übersehe nicht den Sprachgebrauch Cyprians, z. B. *caput* = Quelle, aber auch nicht dessen Modifikation durch den eigenartigen Zusammenhang der *De c. e. un.* 3 ebenso wie 12 nicht auf die entfernte Quelle der Offenbarungsüberlieferung, die Hl. Schrift, hinweist, sondern auf die nächste: die eindeutige, Spaltung verhütende Vermittlung durch das lebendige kirchliche Lehramt, das *corpus ipsius ecclesiae,* zu welchem dessen *caput* die naturnotwendige Ergänzung bildet.

5) Überhaupt erkläre ich die Worte und Sätze des Autors nicht isoliert, sondern im organischen, konkreten Zusammenhang, unter Vergleichung mit Kontext und parallelen Texten desselben, sowie anderer für das Milieu belangreicher Autoren. (Näheres ist zu ersehen aus dem genaueren Zusammenhang des Buches und dessen Rechtfertigung gegen Kochs Antikritik).

München. A. Seitz.

Antwort.

ad 1. In dem Vorwort seines Buches (S. V) tadelt Seitz es an Karl Adam, daß dieser „von der unzureichenden Voraussetzung ausgehe, daß die kirchlichen Schriftsteller mit denselben philologischen Mitteln erklärt werden müssen, wie die profanen"; auch auf S. 138 bemängelt er Adams „mit Koch geteilte grundverfehlte Auslegung des nackten Wortsinnes". Seitz scheint anzunehmen, daß die Philologie nur auf den nackten Wortsinn der einzelnen Schriftstellen sehe, ohne auf deren Zusammenhang, auf das Milieu des Verfassers und bei kirchlichen Schriftstellern auch auf ihren sonst bekannten Glaubensstandpunkt Rücksicht zu nehmen. Übrigens ist auch der nackte Wortsinn einzelner Stellen gar nicht so verächtlich, wie der Verf. glaubt; wenn der Wortsinn klar ist, gibt er auch einer ganzen Menge unklarer Stellen gegenüber den Ausschlag. Das gilt nicht nur für die Philologie, sondern auch für die Dogmengeschichte.

ad 2. Weder Adam noch ich nehmen „das ursprüngliche

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Historische Theologie.

L(abriolle), P. de, Une esquisse de l'histoire du mot „Papa" (Bull. d'anc. litt. 1911, 3, p. 215—220).

Vincent, H., Chronologie des oeuvres de Josèphe (Rev. bibl. 1911, 3, p. 366—385).

Baumstark, A., Die christl. Literaturen des Orients. I: Einleitung. I. Das christlich-aramäische u. das kopt. Schrifttum. [Sammlung Göschen 527]. Leipzig, Göschen, 1911 (134 S. 12°). Geb. M. 0,80.

—, Dasselbe. II: II. Das christlich-arab. u. das äthiop. Schrifttum. III. Das christl. Schrifttum der Armenier u. Georgier. [Dass. 528]. Ebd. 1911 (116 S. 12°). Geb. M. 0,80.

Wardrop, O., Georgian Manuscripts at the Iberian Monastery on Mount Athos (Journ. of Theol. Stud 1911 July, p. 593-607).

Kleinert, P., Zur religionsgeschichtl. Stellung der Oden Salomos (Theol. Stud. u. Krit. 1911, 4, S. 569—611).

Schmidtke, A., Neue Fragmente u. Untersuchungen zu den judenchristl. Evangelien. [Texte u. Unters. XXXVII, 1]. Leipzig, Hinrichs, 1911 (VIII, 302 S. 8°). M. 10.

Köhler, W., Die Gnosis. [Religionsgesch. Volksbücher IV, 16]. Tübingen, Mohr, 1911 (60 S. 8°). M. 0,50.

Haase, Bruchstücke des ersten Clemensbriefes (Bibl. Z. 1911, 3, S. 276).

Bardy, G., Le Pasteur d'Hermas et les livres hermétiques (Rev. bibl. 1911, 3, p. 391—407).

Vanbeck, A., La pénitence dans le Pasteur d'Hermas (Rev. d'hist. et de lit. rel. 1911, 4, p. 389—403).

Rivière, J., La doctrine de s. Irénée sur le rôle du démon dans la Rédemption (Bull. d'anc. litt. 1911, 3, p. 169—200).

Delehaye, H., Les martyrs d'Interamna (Ebd. p. 161—168).

Ernst, J., Neue Untersuchungen über Cyprian u. den Ketzertaufstreit (Theol. Quart. 1911, 2, S. 230-281; 3, S. 364-403).

Françon, J., Traduction française de la version éthiopienne de la Didascalie (Rev. de l'Orient chrét. 1911, 2, p. 161—166).

Nau, F., Traduction française des lettres de Nestorius à S. Cyrille et à S. Célestine et des douze anathématismes de Cyrille (Ebd. p. 176—199).

Hudal, A., Zur Christologie bei Afrahates Syrus (Theol. u. Gl. 1911, 6, S. 477—487).

Feder, A. L., Kulturgeschichtliches in den Werken des h. Hilarius von Poitiers (St. a. M.-Laach 1911, 6, S. 30—45).

Idoux, M. C., L'Enfance et le Baptême de s. Odile à Etival. Saint-Dié, impr. Cuny, 1910 (103 p. 8°).

Peitz, W., Das Orig.-Register Gregors VII im vatik. Archiv (*Reg. Vat.* 2) nebst Beitr. zur Kenntnis der Orig.-Register Innozenz' III u. Honorius' III (*Reg. Vat.* 4—11). [Sitz.-Ber. d. k. Akad. d. Wiss., phil.-hist. Kl. 165, V]. Wien, Hölder, 1911 (354 S. mit 8 Lichtdr.-Taf. gr. 8°). M. 9,20.

Lüdke, W., Beiträge zu slavischen Apokryphen (Z. f. d. alttest. Wiss. 1911, 3, S. 218—235).

Fowler, J. K., A History of Beaulieu Abbey, A. D. 1204-1539. Illus. London, „Car Illustrated", 1911 (242 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*

La Barre, A. de, La Morale d'après s. Thomas et les théologiens scolastiques. Mémento théorique et Guide bibliographique. Paris, Beauchesne, 1911 (XXV, 154 p. 8°).

Stockums, W., Die Unveränderlichkeit des natürl Sittengesetzes in der scholast. Ethik. Eine ethisch-geschichtl. Untersuchung. [Freib. theol. Stud. 4]. Freiburg, Herder, 1911 (XI, 166 S. gr. 8°). M. 3.

Noble, H. D., L'Individualité affective d'après s. Thomas (Rev. d. sc. philos. et theol. 1911, 3, p. 546—551).

Savio, F., L' elezione del papa Martino IV (Civ. catt. 1911 lugl. 15, p. 183—188).

Kremer, J., Studien zur Geschichte der Trierer Wahlkapitulationen. [Westd. Zeitschr. Erg.-H. XVI]. Trier, Lintz, 1911 (XXIII, 138 S. gr. 8°). M. 5,50.

Schnitzlein, A., Nachtrag zum Verzeichnis der *Miscellanea reformatoria* der Rothenburger Bibliothek. Progr. Rothenburg, Progymnasium, 1911 (18 S. 8°). M. 0,80.

Kawerau, G., Luther in kath. Beleuchtung. Glossen zu H. Grisars Luther. Leipzig, Haupt, 1911 (III, 71 S. gr. 8°). M. 1,20.

Scheel, O., Dokumente zu Luthers Entwicklung (bis 1519). [Sammlung ausgewählter kirchen- u. dogmengesch. Quellenschr. II 9]. Tübingen, Mohr, 1911 (XI, 146 S. 8°). M. 3.

Workman, H. B., Christian thought to the Reformation. London, Duckworth, 1911 (268 p. 8°). 2 s. 6 d.

Werken, F., Die Lebensbeschreibung des Abtes Clemens Leusser von Bronnbach (Arch. f. Reform.-Gesch. 1911, 3, S. 246-322).

Friedensburg, W., Eine Streitschrift des Vergerio gegen das Trienter Konzil von 1551 (Ebd. S. 323—333).

Wotschke, T., Zum Lebensbilde Laskis (Ebd. S. 233—245).

—, Geschichte der Reformation in Polen. Leipzig, Haupt, 1911 (XII, 316 S. gr. 8°). M. 6.

Ludewig, A., Briefe u. Akten zur Geschichte des Gymnasiums u. des Kollegs der Gesellschaft Jesu in Feldkirch. IV. Progr. Feldkirch, Unterberger, 1911 (S. 249—332 Lex. 8°). M. 2.

Systematische Theologie.

Lindau, H., Die Theodicee im 18. Jahrh. Entwicklungsstufen des Problems vom theoret. Dogma zum prakt. Idealismus. Leipzig, Engelmann, 1911 (XVI, 306 S. gr. 8°). M. 5.

Busch, K. A., William James als Religionsphilosoph. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1911 (VIII, 88 S. gr. 8°). M. 2,40.

Freimark, H., H. P. Blavatzky u. ihre Theosophie (Z. f. Religionspsych. 1911 Juli, S. 109—124).

Schultze, R., Weltanschauung u. Religion (Ebd. S. 124—130).

Jaeger, W., Moderne Scholastiker. Vom Denken über die Religion (Ebd. S. 130—135).

Seydl, E., Die Hauptprobleme der Weltanschauung (Katholik 1911, 7, S. 1—17).

Hoerner, R. v., Wissenschaft u. Weltanschauung. 2. Aufl. Gütersloh, Bertelsmann, 1911 (96 S. 8°). M. 1.

Steinmann, Th., Kirche, Theologie u. Wissenschaft (Z. f. Theol. u. K. 1911, 4, S. 315—324).

Cathrein, V., Glauben u. Wissen. Eine Orientierung in den relig. Grundproblemen der Gegenwart f. alle Gebildeten. 4., 5., bedeutend verm. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (IX, 305 S. 8°). M. 3.

Holtum, v., Moderne Einwürfe gegen die Offenbarungsreligion u. deren Lösung (Theol. u. Gl. 1911, 6, S. 461—466).

Grabmann, M., Der Modernismus. [S.-A. aus: „Christl. Schule"]. Eichstätt, Brönner, 1911 (24 S. gr. 8°). M. 0,40.

Burns, C. D., Old creeds and the new faith. London, Griffiths, 1911 (282 p. 8°). 5 s.

Hourcade, R., La volonté de croire (Bull. de litt. eccl. 1911, 5, p. 229—240; 6, p. 268—285; 7, p. 317—333).

Snell, Essai sur la foi dans le catholicisme et dans le protestantisme. Paris, Téqui, 1911 (XI, 171 p. 16°).

Simmel, G., Die Persönlichkeit Gottes (Z. f. Theol. u. K. 1911, 4, S. 251—269).

Pohle, J., Lehrbuch der Dogmatik. 1. Bd. 5., verb. Aufl. Paderborn, Schöningh, 1911 (XXIII, 590 S. gr. 8°). M. 6,60.

Praktische Theologie.

Zocchi, G., La sovranità della Chiesa rispetto alle sovranità dello Stato (Civ. catt. 1911 lugl. 15, p. 129—146).

Lübeck, K., Die christlichen Kirchen des Orients. [Sammlung Kösel 43]. Kempten, Kösel, 1911 (XII, 206 S. 12°). M. 1.

Gruber, F., Die kirchl. Baupflicht nach Eichstätter Diözesanobservanz. Eine rechtsgeschichtl. Untersuchung. Eichstätt, Brönner, 1911 (VIII, 198 S. gr. 8°). M. 4,50.

Jansen, J., Ordensrecht. Kurze Zusammenstellung der geltenden kirchenrechtl. Bestimmungen f. die Orden u. relig. Kongregationen. Paderborn, Schöningh, 1911 (VIII, 146 S. 8°). Geb. M. 2,40.

Linneborn, J., Die Ausweisung u. die Entlassung der Ordenspersonen aus dem Orden (Theol. u. Gl. 1911, 6, S. 489-496).

Fahrner, J., Die Ehedispensbefugnis der Pfarrer u. einfachen Priester im Falle dringlicher Todesgefahr (Straßb. Diözesanbl. 1911, 6, S. 246—255).

Reinke, J., Deutsche Hochschule u. römische Kurie. Leipzig, Barth, 1911 (59 S. gr. 8°). M. 0,80.

Du Plessis, J., A History of Christian missions in South Africa. London, Longmans, 1911 (514 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*

Groeteken, A., Die Missionsarbeit der Franziskaner in der Gegenwart. [Aus allen Zonen 3]. Trier, Paulinus-Druck., 1911 (135 S. 8°). M. 0,50.

Koch, F., Über Wahrung der kirchlichen Interessen bei dauernd vereinigten Kirchen- u. Schulämtern in Preußen. Leipzig, P. Eger, 1911 (48 S. 8°). M. 1.

Waal, A de, Geist u. Geschichte der Quatember (Katholik 1911, 6, S. 401—411; 7, S. 37—55).

Zwior, J., Einführung in die latein. Kirchensprache, zum Gebrauch f. Frauenklöster u. and. relig. Genossenschaften. Freiburg, Herder, 1911 (VIII, 88 S. 12°). M. 1.

Zeiller, J., Les monuments chrétiens du palais de Dioclétien à Spalato (Bull. d'anc. litt. 1911, 3, p. 201—213).

Beissel, St., Die Mitwirkung der Geistlichkeit bei der Denkmalpflege (St. a. M.-Laach 1911, 6, S. 46—51).

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Professor **Dr. Franz Diekamp.**

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Bezugspreis halbjährlich 5 M. Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 14/15. | 21. September 1911. | 10. Jahrgang.

Editionstechnisches und Paläographisches:
Stählin, Editionstechnik
Gregory, Vorschläge für eine kritische Ausgabe des griechischen Neuen Testaments
Franchi de' Cavalieri et Lietzmann, Specimina Codicum graecorum Vaticanorum (Jos. Sickenberger).
Schuster und Holzammer, Handbuch zur Biblischen Geschichte. 7. Auflage, neu bearbeitet von Selbst und Jak. Schäfer (Alf. Schulz).
Scherer, Neue Fuldaer Bruchstücke der Weingartener Prophetenhandschrift (Sanda).
Caspari, Vorstellung und Wort „Friede" im Alten Testamente (Sanda).
Robertson, Kurzgefaßte Grammatik des Neutestamentlichen Griechisch. Deutsche Ausgabe von Stocks (Vogels).
Radermacher, Neutestamentliche Grammatik (Vogels).
The Vision of the Young Man Menelaus Modernist (Haase).
Pfättisch, Der Einfluß Platos auf die Theologie Justins des Märtyrers (Emmerich).
Kirsch, Die h. Cäcilia in der römischen Kirche des Altertums (Chrys. Schulte).
Künstle, Vita sanctae Genovefae virginis, Parisiorum patronae (Manser).
Ziesché, Die Sakramentenlehre des Wilhelm von Auvergne (Geyer).
Baier, Päpstliche Provisionen für niedere Pfründen bis zum Jahre 1304 (Böhmer).
Sauter, Dantes Gastmahl (C. Schmitt).
Paulus, Hexenwahn und Hexenprozeß vornehmlich im 16. Jahrhundert (Buschbell).
Die selige Magdalena Sophie Barat und ihre Gründung (Menge).
Lapparent, La Philosophie minérale (Rolfes).
Blau, Geist und Natur (Heinrichs).
Rehmke, Zur Lehre vom Gemüt (Willems).
Albing, Epistulae redivivae. 2. Ausgabe (Wecker).
v. Keppler, Aus Kunst und Leben. Neue Folge. 3. Auflage (Kolberg).
Die Kunst dem Volke. Nr. 3: Weihnachten in der Malerei (Kolberg).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Editionstechnisches und Paläographisches.

Auch die theologische Wissenschaft ist an editionstechnischen und paläographischen Fragen wesentlich interessiert, da ihr die wichtigen Offenbarungsurkunden des Alten und Neuen Testaments und die reichen Schätze der christlichen Literatur der Vorzeit nur auf dem Wege der handschriftlichen Überlieferung und der Druckausgaben zugänglich sind. Wenn auch für sie ebenso wie für die Philologie der Satz Stählins (in dem gleich zu nennenden Werke S. 7) gilt: „Ausgaben sind nicht ihr Ziel, sondern gehören nur zu den Mitteln, um das Ziel zu erreichen", so würde sich doch ein vornehmes Herabsehen auf „philologische" Kärrnerarbeit empfindlich rächen. Ohne eindringende Kenntnis der handschriftlichen und gedruckten Überlieferungsweise wird weder die historische noch die systematische Theologie zu einer allseitigen Würdigung und Wertung der überlieferten Urkunden kommen. Daß jahrhundertelang der *Textus receptus* des N. T. das größte Ansehen genoß, war nur bei ungenügender Kenntnis der handschriftlichen Überlieferung möglich. Es ist deshalb auch für die Theologie wertvoll, daß von verschiedenen Seiten an der Verbesserung und Vertiefung unseres Wissens um die Überlieferung alter Schriftwerke gearbeitet wird. Drei neuere Werke hierüber sollen hier Besprechung finden.

1. **Stählin,** Otto, **Editionstechnik**. Ratschläge für die Anlage textkritischer Ausgaben. [Sonderabdruck aus dem XII. Jahrgang der Neuen Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur]. Leipzig und Berlin, Teubner, 1909 (43 S. = S. 393—433 gr. 8°). M. 1,60.

Der Würzburger klassische Philologe verfolgt mit diesem Werke einen doppelten Zweck: einerseits gibt er den Veranstaltern von Textausgaben wertvolle Winke und Ratschläge über die Art und Weise, wie sie ihre Arbeit anzugreifen und auszuführen haben, anderseits will er für die Zukunft ein einheitliches Vorgehen erreichen, damit „die gleichen Aufgaben mit den gleichen Mitteln gelöst würden und nicht jeder Herausgeber eine andere Zeichensprache verwendete" (S. 3). Unter diesem Gesichtspunkte bespricht er die einzelnen Erfordernisse, welche 1. die Vorbereitung der Ausgabe und 2. ihr Druck (Titelblatt, Text, Verwendung der Ränder, Register) in sich schließt. Die Regeln sind immer durch positive oder negative Beispiele belegt, wobei auch die Verhältnisse bei Bibelausgaben, bes. des N. T. Berücksichtigung finden. Die negativen Beispiele, die zeigen, wie es nicht gemacht werden soll, sind nicht fingiert, sondern dem eigenen Arbeitsgebiet des Verf. entnommen, der sie für notwendig hielt, „weil sonst manche Mahnung oder Forderung als selbstverständlich und überflüssig erscheinen könnte" (S. 7). St. selbst hat sich durch seine treffliche Ausgabe des Klemens von Alexandrien, einer Persönlichkeit, die Hellenismus und Christentum in geistvoller Weise verknüpft und deshalb an den Herausgeber besonders hohe Anforderungen stellt, reiche Erfahrungen gesammelt. Er darf also auf diesem Gebiete unbedingt als Autorität gelten.

Viele Ratschläge St.s haben aber nicht bloß für Textausgaben, sondern allgemein für literarisches Arbeiten Bedeutung. Dazu gehört die im Interesse leichter Zitierweise erhobene Forderung, nur ganz kurze Titel auf das Titelblatt zu setzen (S. 19). Auch „der immer mehr herrschend werdende Brauch, auf dem Titelblatt jede Interpunktion wegzulassen, ist durch nichts gerechtfertigt und verursacht bei der Wiedergabe Schwierigkeiten und Ungenauigkeiten" (ebd.). An einem charakteristischen Beispiel *(Evangelion da-Mepharreshe,* nicht *Da-Mepharreshe)* zeigt St., wie wünschenswert es ist, die großen Anfangsbuchstaben der Titelblätter durch größere Initialen hervorzuheben (ebd.). Daß Vornamen der Verfasser ausgeschrieben (ebd.) und auch bei lateinischen Titeln die deutsche Form (Wilhelm nicht Guilelmus, Hans nicht Johannes) beibehalten werden soll (S. 31), ist ein von

Bibliographen und Bibliothekaren sicher sehr begrüßter Wunsch. Das H. von Soden, das auf dem Titelblatt des Hand-Kommentars zum N. T. steht, kann auf Hermann und Hans von Soden gedeutet werden. Manchmal will wohl durch Abkürzung des Vornamens versteckt werden, daß der Verfasser eine Dame ist.

Allgemeine Geltung beanspruchen auch die hübschen zehn Gebote über die Anbringung von Anmerkungen, welche St. (S. 22) einem Vortrage Harnacks entnommen hat; so z. B. das 1.: „Fasse deinen Text so, daß er auch ohne Anmerkung gelesen werden kann"; das 2.: „Vergiß nicht, daß es auch Parenthesen im Text gibt und Exkurse am Schluß des Buches, die Anmerkungen ersetzen können"; das 7.: „Betrachte die Anmerkungen nicht als Katakomben, in denen du deine Untersuchungen beisetzest, sondern entschließe dich zur Feuerbestattung"; das 10.: „Stelle die Anmerkungen stets dorthin, wohin sie gehören, also nicht an den Schluß des Buches, es sei denn, daß du eine Rede drucken läßt".

Von den speziell auf Textausgaben bezüglichen Regeln beanspruchen besondere Wichtigkeit und genaue Befolgung die Klammerregeln (S. 24): „1. Wörter oder einzelne Buchstaben, die der Herausgeber einfügt, während sie handschriftlich nicht überliefert sind, sollen in eineckige (oder spitze) Klammern gesetzt werden; < >. 2. Handschriftlich überlieferte Wörter, die der Herausgeber tilgt, sind in (zwei)eckige Klammern zu setzen; [ ]. 3. Parenthesen des Autors selbst kommen in runde Klammern; ( )." Mit vollem Recht fordert sodann St. (S. 29) von den Editoren, bei Neuausgaben schon früher edierter Texte, keine neuen Kapitel- und ähnliche Einteilungen vorzunehmen, sondern die alte übliche Einteilung auch dann beizubehalten, wenn sie unrichtig erscheint. Die Wahl der Absätze muß hingegen dem Ermessen des neuen Herausgebers überlassen bleiben, wie auch die Möglichkeit, zu große Abschnitte in *ὑποδιαιρέσεις* zu zerlegen. Besondere Schwierigkeiten bereitet den Editoren die zweckmäßige Anlage des Apparates. Hier verlangt St. eine Dreiteilung: ein Abschnitt muß die Varianten des Textes namhaft machen, ein zweiter die benutzten Quellen, ein dritter die Stellen, an welchen der edierte Text zitiert ist. In seiner eigenen Ausgabe des Klemens von Alexandrien hatte St. noch die zweite und dritte Abteilung in eine zusammengefaßt, hält indes jetzt die Scheidung für zweckmäßiger. Ich möchte dies indes für die meisten Fälle verneinen. Der kundige Leser muß von selber *fontes* und *testimonia* unterscheiden können und wissen, daß z. B. bei einer Klemensausgabe Homer, Plato, Philo und die Bibel nur als Quellen, Eusebius, Cyrill, Theodoret und Photius nur als Benutzer in Frage kommen können. Wo das Verhältnis zweifelhaft ist — wie z. B. zwischen Minucius Felix und Tertullian — kann der Editor bei einem zweigliedrigen Apparat die Neutralität wahren, während er bei einem dreigliedrigen dem Leser seine eigene unter Umständen recht hypothetische Meinung aufzwingen muß. Auch wird es wohl viele Seiten geben, wo die zweite oder dritte Abteilung ausfallen muß, so daß doch der Benutzer erst überlegen muß, ob er es mit *fontes* oder *testimonia* zu tun hat. Ja, ich würde es bei Texten, die nicht viel textkritisches Material verlangen, auch für unbedenklich halten, die Zitatennachweise in den textkritischen Apparat einzufügen, wie ich es in meiner Ausgabe der Fragmente des Cyrill von Alexandrien zum Lukasevangelium, wie ich glaube, ohne Schaden für die Übersichtlichkeit gemacht habe. Wichtiger scheint mir die Forderung — St. erhebt sie erst bei Herstellung des Index (S. 41) —, zwischen wirklichem Zitat und freier Anspielung (sog. Reminiszenz) genau zu scheiden. Das einfachste Mittel ist, im ersten Falle einfach die Stelle zu nennen (z. B. Röm 5, 20), im zweiten Falle dagegen ein „vgl." voranzusetzen. Im ersten Teile, dem sog. textkritischen Apparate, — er kann natürlich auch an zweiter Stelle stehen — muß sodann eine allgemein verständliche Zeichensprache eingeführt werden. St. will (S. 35) — im Gegensatz zu K. Krumbacher — die lateinischen Abkürzungen *add*, *om* und *transp* aufgeben und dafür die Zeichen +, ▬, > oder ~ verwenden. Ich stimme dem zu und hege nur große Bedenken gegen die Verwendung des fetten Minusstriches für Angabe dessen, was fehlt. Verwechslungen mit dem einfachen Gedankenstrich, der z. B. bei Worten, die man nicht ganz ausschreibt (vgl. St. 36 Z. 25 f.), oder bei Trennung von Varianten (vgl. St. 37 Z. 2 f. — ich würde allerdings die senkrechte Linie | stets vorziehen) oder als Zeichen für „bis" verwendet wird, liegen recht nahe. Auch nimmt es sich nicht gut aus, neben den dünnen Strichen von + und > einen fetten Strich zu sehen. Sodann wird es sich bei der Korrektur nicht immer leicht kontrollieren lassen, ob wirklich ein fetter Strich gewählt ist, da bei Bürstenabzügen manche Linie dicker ausfällt als beim Reindruck. Aus diesen Gründen würde ich das z. B. in den Berliner Kirchenväterausgaben verwendete Zeichen < (bei Eusebius ed. Schwartz aber >) vorziehen. Bei der Wahl der Handschriftensigel pflegte Krumbacher darauf aufmerksam zu machen, daß man statt I J nehme, um die Verwechslung mit dem Zahlzeichen zu vermeiden. Wenn man freilich gezwungen ist, auch die Sigel V, X, L usw. zu nehmen, ist man vor die gleiche Zweideutigkeit gestellt. Inhaltlich darf der textkritische Apparat nicht mit wertlosen Varianten belastet werden. Darum müssen alle rein orthographischen Varianten aus ihm verbannt und in die Handschriftenbeschreibung der Einleitung verpflanzt werden.

Von besonderem Interesse ist, daß St. dem Gebrauche der Muttersprache in den Einleitungen und Erläuterungen das Wort redet (S. 31): „Was zwingt uns dazu, Vorreden und Apparat immer noch lateinisch abzufassen? Da Lateinisch nicht mehr die Gelehrtensprache ist, sind lateinische *Praefationes* ein veralteter Rest aus einer vergangenen Periode unserer Wissenschaft. Wer wissenschaftlich arbeiten will, muß heutzutage Deutsch verstehen, so gut wie Englisch und Französisch. Der Widerspruch, den die deutschen Einleitungen der Berliner Kirchenväterausgabe gefunden haben (vgl. Lejay in der *Revue d'histoire et de littérature religieuses* V [1900] S. 72: *il est très regrettable et d'une pratique antiscientifique que la langue de ce recueil soit l'allemand;* ähnlich *Civiltà Cattolica* XVIII 6 S. 581), wird bald verstummen, wenn die Neuerung allgemein durchgeführt wird." Es mehren sich also auch im philologischen Lager die Stimmen derer, die der Muttersprache den Vorzug geben. Heinrich Schrörs konnte in seinem geistreichen Buche: ›Gedanken über zeitgemäße Erziehung und Bildung der Geistlichen‹ (2. Aufl., Paderborn 1910, S. 261), wo er das Lateinische als Unterrichtssprache beseitigt wünscht, ebenfalls auf eine philologische Autorität, auf H. Diels sich berufen, der sagte: „Wie hart muß sogar mit der eigenen Sprache ein jeder ringen, der selbstverarbeitete Gedanken in Worten ausprägen will! Das Tiefste und Feinste wird er immer nur annähernd zum Ausdruck bringen. In einer fremden Sprache — man müßte sie denn sich als zweite Muttersprache angeeignet haben — sein Eigenstes und Bestes zu sagen, ist schlechthin unmöglich." An diesem einfachen Faktum können auch die von Ernst Commer (»Heinrich Schrörs' „Gedanken über zeitgemäße Erziehung und Bildung der Geistlichen" im Lichte der kirchlichen Lehre und Gesetzgebung« Graz 1911, S. 119—121) vorgebrachten Gegenargumente nichts ändern. Wenn hervorragende klassische Philologen sogar ein *non possumus* sprechen, darf von theologischer Seite doch schwerlich ein höheres Können ernstlich in Anspruch genommen werden. Das Latein wird da seinen Platz behaupten, wo die Verhältnisse unbedingt dazu nötigen, aber bei Textausgaben, auch wenn sie sich an ein internationales wissenschaftliches Publikum wenden, ist es nicht notwendig.

Eine andere weitblickende Forderung lautet nach St. (S. 12): „Verständigung mit Forschern auf gleichem Gebiet". „Eine oft nicht berücksichtigte, aber m. E. doch unerläßliche Forderung ist es ferner, sich so weit als irgend möglich mit den noch lebenden Mitforschern ins

Benehmen zu setzen. Ausgaben sollen nicht dem Ruhm oder Vorteil der Herausgeber, sondern dem Interesse der sie benützenden Mit- und Nachwelt dienen. Diesem Gesichtspunkte müssen egoistische Motive, kleinliche Eitelkeit und unschöne Streberei zum Opfer fallen." Dieser durchaus berechtigten Mahnung will eine zweite hier zu besprechende Schrift in allergrößtem Umfang entgegenkommen:

2. **Gregory,** Caspar René, **Vorschläge für eine kritische Ausgabe des griechischen Neuen Testaments.** [Versuche und Entwürfe 5]. Leipzig, Hinrichs, 1911 (IV, 52 S. 8°). M. 1,50.

Der Leipziger Theologe, dem wir viele wertvolle Arbeiten zur neutest. Textkritik verdanken, hatte schon im J. 1907 eine Umfrage bei Fachgenossen über die Bezeichnungsweise der neutest. Handschriften veranstaltet; ich habe hierüber in der Theol. Revue VIII (1909) Sp. 73—79 referiert und die allgemeine Annahme des von G. vorgeschlagenen Systems warm empfohlen. Auch andere Neutestamentler haben die Bezeichnungen G.s angenommen: so z. B. Eberhard Nestle in der 3. Aufl. seiner Einführung in das Griechische N. T. (Göttingen 1909), Alexander Souter in seiner Ausgabe des N. T. (Oxford 1910), A. Huck in der 4. Aufl. seiner Synopse (Tübingen 1910). Nun geht G. einen Schritt weiter und wendet sich in der genannten „den Fachgenossen" gewidmeten Schrift an alle Lehrer und Forscher auf neutest. Gebiete, um ihnen Vorschläge über eine von ihm geplante Ausgabe des N. T. zu unterbreiten und ihren Rat einzuholen. Er beabsichtigt nicht etwa einen Neudruck des Tischendorfschen oder Westcott-Hortschen Textes zu geben, sondern will auf Grund der inzwischen erweiterten und fortgeschrittenen Kenntnisse über die Texteszeugen einen eigenen, neuen Text herstellen und diesem den über Tischendorfs *Octava critica maior* weit hinausgehenden textkritischen Apparat beifügen. Freilich sieht auch G. schon voraus, daß sein Text „nicht weit von Tischendorfs und Westcott und Horts Text entfernt sein wird" (S. 8, ebenso S. 12). Ob es aber dann nicht besser wäre, G. würde in der Einleitung zusammenstellen, worin er von den genannten beiden Textgestaltungen abweicht, brächte aber als Text selbst seine großen Vorgänger zum Abdruck und zwar in der Form, wie es Nestles weitverbreitete Ausgabe gemacht hat, die im Falle des Auseinandergehens von Tischendorf und Westcott-Hort der Ausgabe von Bernhard Weiß den Stichentscheid läßt? Was wir von der textkritischen Arbeit am N. T. für die nächste Zeit erwarten, ist ja nicht so sehr eine neue Textgestaltung und eine Vermehrung der textkritischen *δοκοῦντες στῦλοι εἶναι*, als vielmehr eine Vermehrung der Texteszeugen. Unter diesem Gesichtspunkt hatte Hans Lietzmann in der Berliner Philolog. Wochenschrift (1909 Nr. 16) dem Wunsche Ausdruck verliehen: „Man drucke eine Haupthandschrift, ℵ oder B ist ganz gleich, als Text ab und kollationiere alles andere dazu, peinlich genau; derart, daß die ganze Arbeit ein für allemal getan ist und noch nach 100 Jahren ihren vollen Wert behält. Alle neuen Entdeckungen können mühelos auf diesen Apparat eingestellt werden; Supplemente, die eine Bereicherung des Apparates enthalten, können jederzeit erscheinen und ergänzen die erste Ausgabe aufs bequemste: kurz, eine solche Edition kann nie veralten, weil der Text, auf den die Kollationen sich beziehen, unveränderlich ist; sie wird das Fundament für alle weitere kritische Arbeit sein — darf deshalb auch ruhig viel Geld kosten!"

Wichtiger ist indes die Frage: Wie will G. die Unmasse neutest. Texteszeugen für die Herstellung des kritischen Apparates bewältigen? Daß dies nicht ohne „großes Aufräumen" abgeht, ist von vorneherein klar. Hier kehrt vor allem Stählins Maxime: Orthographische Varianten haben wegzubleiben, wieder. Natürlich rechnet G. zu dieser Gruppe auch das *ν ἐφελκυστικόν* und das *ς* bei *οὕτως*; weiterhin Homöoteleuta, gleichgültige Änderungen in der Wortstellung, *οὖν* und *δέ*, *καί* und *δέ* in den etwas freier verfahrenden Zitaten bei den christlichen Schriftstellern, auch sog. „wilde Lesarten", die nie ernstlich in Frage kommen können. Ferner will G. auch viele Zeugen nicht auftreten lassen: „Es ist nicht wünschenswert, alle Zeugen für eine jede auch noch so unbedeutende Lesart aufmarschieren zu lassen. Wenn die Hauptzeugen eine alltägliche Lesart sicher feststellen, so ist es völlig gleichgültig, daß 3133. 4246 und andere Kleinschriften dafür sind. Hätten diese eine andere Lesart, so müßte sie angegeben werden" (S. 17). Wie ersichtlich, wird uns G. wohl auch hinsichtlich des Apparates eine wesentliche Erweiterung und hoffentlich auch die sehr häufig notwendige Berichtigung des Tischendorfschen Apparates bringen, aber abschließende Resultate will und kann er nicht erreichen: „Ein textkritischer Apparat ist weder Homer, noch Dante, noch Shakespeare. Ich möchte gerade meiner Zeit dienen. Ich habe allein mit der Gegenwart zu tun. Gott wird für die Zukunft sorgen. Für die Theologen vom Jahre 1950, die vielleicht das griechische Diatessaron und den griechischen Irenäus, aber jedenfalls die neuen besseren Ausgaben von allen frühen griechischen Schriftstellern zur Verfügung haben werden, mag ein neuer kritischer Apparat von einem ihrer Zeitgenossen gemacht werden. Kein Verleger druckt ein Buch in der Erwartung, daß erst die Nachkommenschaft es wird kaufen wollen. Die zukünftigen Geschlechter werden auf unsern Schultern stehen und weiter als wir sehen, wenn wir anders heute unsere Pflicht tun" (S. 9).

Obwohl G. viele Einzelheiten der neuen Ausgabe bespricht, erwähnt er nicht, wie er sich die Wahl der Absätze und kleineren Abschnitte seines Textes denkt. Das ist ein Punkt, in welchem der Exeget häufig mit den benutzten Textausgaben in Widerspruch gerät. Ich würde es begrüßen, wenn G. hier etwas neutraler wäre als z. B. Nestle, der häufig Westcott-Horts große Anfangsbuchstaben und neue Absätze herübernimmt, wo ihre Richtigkeit zum mindesten sehr fraglich erscheint. Ich wähle Beispiele aus dem Römerbrief: 4, 10 wäre *διὰ* statt *Διὰ* zu schreiben; zwischen 7, 12 und 13 sollte kein Spatium stehen und mit *τὸ* statt *Τὸ* weitergefahren werden; mit 8, 17 sollte keine neue Zeile beginnen; 10, 16 würde ich *ἀλλ'* statt *Ἀλλ'* und umgekehrt 10, 18 *Ἀλλὰ* statt *ἀλλὰ* lesen. — Als Zeichen für *omittit* will G. (S. 22) den einfachen Minusstrich wählen. Hiergegen gelten in verstärktem Maße die oben gegen den fetten Strich vorgebrachten Bedenken.

In der Theol. Revue VIII 78 erwähnte ich, daß G. über die Bezeichnungen der syrischen Übersetzungen des N. T. noch keine Entscheidung getroffen habe. Nun will er nach Rücksprache mit Theodor Zahn, Francis Crawford Burkitt und Eberhard Nestle folgende Sigel wählen (S. 33):

sy^{s} = Syra Sinaitica
sy^{c} = Syra Curetoniana
sy^{di} = syrisches Diatessaron
sy$^{di\text{-}ef}$ = Efrems Diatessarontext
sy$^{di\text{-}af}$ = Afraates' Diatessarontext
sy$^{di\text{-}ar}$ = arabischer Diatessarontext
sy^{vg} = Peschitta
sy^{ph} = Philoxeniana
sy^{hl} = Heraclensis

sypal Palastina, wobei unterschieden wird zwischen der Überlieferung des fortlaufenden Textes (sypal-txt) und den Lektionarien (sypal-lect).

Außerdem gibt G. (S. 34—36) noch Nachträge zu seinen Handschriftenlisten und (S. 37—52) ein doppeltes Verzeichnis der Namen der Fachgenossen, das erste nach Orten, das zweite nach Namen geordnet. G. bezweckte damit, „ein wenig dafür zu tun, daß die Fachgenossen überall dazu gelangen, einander zu kennen" (S. 36). G. meint selbst (ebd.): „Trotz aller Versuche, die Namen und Adressen der Fachgenossen zu erlangen, werden wohl viele Namen fehlen." „Ich bitte jeden, der diese Liste durchliest, mir die Namen und die Adressen von allen neutestamentlichen Professoren zu schicken, die er kennt, aber nicht in der Liste findet. Vielleicht gelingt es mir dann einmal, die vollständige Liste zu veröffentlichen." Diese müßte — um hier nur von den katholischen Fachgenossen zu sprechen — allerdings sehr erheblich mehr Namen enthalten. G. nennt nicht einmal alle an staatlichen theologischen Fakultäten Deutschlands wirkenden Dozenten der neutest. Exegese: Bei Münster fehlt Vrede; das Kgl. Lyzeum in Bamberg (Hartung, auch Johannes) fällt ganz aus. Von den Orten, an denen bischöfliche theologische Lehranstalten sich befinden, ist überhaupt nur Eichstätt angeführt; es fehlt also Paderborn (Poggel, auch Herm. Müller), Mainz (Jakob Schäfer), Trier (Disteldorf und Bares), Fulda (Hellen), Pelplin (Rozynski), Posen (Hozakowski). Von den österreichischen bischöflichen Fakultäten ist nur Olmütz und Salzburg genannt. In Italien fehlt z. B. der Rektor des Päpstl. Bibelinstituts, P. Leopold Fonck S. J., in Holland die neutest. Mitarbeiter am *Cursus Scripturae Sacrae,* die PP. Knabenbauer und Zorell in Valkenburg usw. Internationale Beziehungen setzten G. in den Stand, das Verzeichnis hinsichtlich Amerikas und Großbritanniens und seiner Kolonien reichhaltig zu gestalten. Doch enthält es auch viele Fragezeichen.

Von allen Fachgenossen wünscht G. Ratschläge über die Anlage seiner Ausgabe, bzw. Stellungnahme zu seinen Vorschlägen zu erhalten. Im wesentlichen stehen ihm freilich, das geht aus seiner Schrift hervor, die Richtlinien schon fest. Möge die Ausführung des Werkes nicht mehr allzulang warten lassen! Es wird um so wertvoller sein, je reicher das neu beigebrachte textkritische Material sein wird.

Im Zusammenhang mit der Besprechung der Schriften Stählins und Gregorys sei auch auf ein neues bequemes Hilfsmittel zur Erlernung der griechischen Paläographie, deren gründliche Kenntnis ja eine *conditio sine qua non* für einen Editor griechischer Texte ist, hingewiesen:

3. **Franchi de' Cavalieri,** Pio, et Johannes **Lietzmann, Specimina Codicum graecorum Vaticanorum.** Bonn, Marcus und Weber, 1910 (XVI S. und 50 Tafeln mit einer Druckfläche von 18×24 cm). In biegsamem Leinenband M. 6.

Wer bisher griechische paläographische Übungen leitete, war auf die *Scripturae graecae specimina* von W. Wattenbach (35 Tafeln. 3. Aufl. Berlin 1897) angewiesen. Aber der relativ hohe Preis (M. 16) erschwerte die Anschaffung der ausreichenden Anzahl von Exemplaren. Es ist deshalb sehr erfreulich, daß die beiden Autoren im Verein mit dem Verlage ein um 15 Tafeln reicheres Werk um 10 M. billiger herausgegeben haben, wodurch jedem Studenten die Anschaffung erleichtert ist. Dabei entspricht das neue Werk noch mehr den Fortschritten der photomechanischen Reproduktionstechnik. Während Wattenbach noch zahlreiche photolithographische Tafeln enthält[1]), bieten die vatikanischen *Specimina* nur Lichtdrucktafeln, die durch die Firma Meisenbach, Riffarth & Co. in Berlin-Schöneberg hergestellt worden sind. Dadurch kommen die verschiedenen „Töne" des Originalblattes nebst seinen Liniierungen, Falten, Flecken und Löchern voll zur Wiedergabe. Das Original wird also so gut als möglich ersetzt. Allerdings sind die neuen Tafeln in kleinerem Format ausgeführt worden; über zwei Drittel stellen Verkleinerungen des Originals dar. Doch hat die Lesbarkeit dadurch nicht erheblich gelitten.

Die Beschränkung der Auswahl auf die vatikanische Bibliothek hinderte nicht, in charakteristischen Beispielen die Entwicklung der griechischen Schrift vom 4. bis zum 16. Jahrh. vor Augen zu führen. Der enorme Handschriftenreichtum des Vatikans bot ja eine unerschöpfliche Quelle von Proben; nur das Fehlen von leichter lesbaren Papyri wird man bedauern, da diese doch nach vielen Seiten hin Lehrreiches bieten.[1]) Bei der Auswahl stand den Herausgebern der sachkundige Rat des gelehrten Skriptors dieser Bibliothek, Giovanni Mercati, zur Verfügung. Daß nur vatikanische Hss reproduziert wurden, hatte auch zur Folge, daß in der neuen Sammlung erheblich mehr theologische (36) als profane (14) Texte erscheinen, während Wattenbach nur 8 theologische Texte geboten hatte. Die neue Ausgabe beansprucht also ein erhöhtes Interesse seitens der Theologen.

Hss des Bibeltextes sind vertreten durch B = Vat. 1209 (Tafel 1), den Prophetenkodex Q = Vat. 2125 (T. 4), die neutestamentlichen Hss Vat. 1650 (T. 22) und Ottob. 381 (T. 32), die Evangelienhs S = Vat. 354 (T. 13) und den Evangelienkodex *graeco-latinus* Barb. 541 (T. 38); auch aus einem neugriechischen Psalterium, Vat. 343 (T. 46), ist eine Probe gegeben.

Aus der altchristlichen Literatur ist vertreten: Basilius in Reg. 18 (Taf. 24); Chrysostomus in Vat. 2155 (T. 15), Urb. 20 (T. 18) und Pal. 259 (T. 23); Pseudodionysius in Vat. 504 (T. 28); die Dialoge Gregor des Großen in griechischer Übersetzung in Vat. 1666 (T. 6); Gregor von Nazianz in Vat. 1675 (T. 20); Hesychius in Pal. 44 (T. 7); Johannes Klimax in Reg. 41 (T. 25); Pseudoklemens in Ottob. 426 (T. 39); Niketas von Heraklea in Pal. 24 (T. 29); Nilus in Ottob. 25 (T. 50).

Aus der Katenenliteratur bieten Proben: die Jobkatene in Vat. 749 (T. 8) und die Eccles-Katene in Vat. 1694 (T. 34), sowie die dogmatische Katene, die *Doctrina patrum* in Vat. 2200 (T. 5). — Schade, daß nicht auch die paläographisch interessante und auch datierte Niketashs Vat. 1611 aufgenommen wurde; eine Probe veröffentlichte ich in der Römischen Quartalschrift XII (1898).

Sammlungen christlicher Texte bieten das *Florilegium patristicum* Vat. 1431 (T. 33); der Homilienkodex Ottob. 422 (T. 19); die *Vitae sanctorum* in Vat. 1660 (T. 12) und 1591 (T. 14); die *Canones* in Vat. 840 (T. 42) und Reg. 57 (T. 43).

Aus der großen Gruppe der liturgischen Hss sind vorgeführt: der *Rotulus liturgiae S. Marci* Vat. 2281 (T. 35); die Evangeliarien Borg. copt. 109 (koptisch-griechisch; T. 3) und Vat. 2138 (T. 17); die Euchologien Reg. 75 (T. 16) und Ottob. 344 (T. 31); die Menäen Reg. 63 (T. 36) und 31 (T. 37) und das *Menologium Basilii* Vat. 1613 (T. 21).

Von den vorgeführten Hss sind 38 zeitlich und 17 auch örtlich genauer bestimmbar, wodurch der Wert der mitgeteilten Proben nicht unwesentlich erhöht wird. In der kurz gefaßten Einleitung geben die Herausgeber eine knappe Beschreibung der Hss, verweisen auf die Textausgaben, in welchen die mitgeteilten Proben ediert sind, und auf sonstige Literatur und transkribieren einige besonders schwer lesbare Partien — kurz es ist alles

[1]) Auf Tafel XXVII am Schluß der 12. Zeile der Aristophanes Randscholien ist sogar ein Zeichnungsfehler. Es muß statt ἤρχεν ἤρξεν heißen; das ist auch in der Transkription auf S. 12 zu korrigieren. — Die Undeutlichkeit mancher Wattenbachschen Tafeln beklagt auch K. Krumbacher, Die Photographie im Dienste der Geisteswissenschaften. Leipzig 1906 S. 44 Anm. 1.

[1]) In diese Lücke ist inzwischen die schöne Edition: Wilh. Schubart, Papyri Graecae Berolinenses. Bonn, Marcus und Weber, 1911 (XLVI S. und 50 Tafeln, M. 6) getreten.

geschehen, um das neue Tafelwerk so zweckdienlich zu machen als nur möglich.

Schade, daß dieses Werk nicht mehr einem Manne zu Gesicht gekommen ist, der es sicher mit der größten Freude begrüßt hätte — Karl Krumbacher. Den in diesem Referate besprochenen Fragen hatte er stets das größte Interesse entgegengebracht. In editionstechnische Ratschläge mündeten seine Miscellen zu Romanos (Abhandl. der philos.-philol. Klasse der Kgl. bayer. Akad. d. W. XXIV (1909) Abt. III S. 122—138) aus, und Stählin kann sich oft auf den Meister berufen. Die griechische Paläographie fand ebenfalls bei ihm begeisterte Pflege. Das kürzlich erschienene „Verzeichnis der Schriften von Karl Krumbacher" von dessen Schüler und Nachfolger Aug. Heisenberg (Byzant. Zeitschr. XIX 700—708) weist viele Publikationen auf, die sich mit einzelnen Hss oder Hss-Sammlungen beschäftigen. Mit besonderer Vorliebe hat aber Krumbacher in Vorlesungen die griechische Paläographie gepflegt. Ich selbst wurde im Wintersemester 1894/5 durch ihn in dieses Gebiet eingeführt. Damals hielt er die Übungen in kleinem Kreise an den Originalhss selbst im Hss-Zimmer der Münchener Staatsbibliothek ab. Als ich das letzte Mal mit ihm sprach — es war am 15. Okt. 1909 — behandelte der Hauptteil der Unterhaltung wieder paläographische Fragen. Er erzählte mir, wie er sich aus den früheren bescheidenen Anfängen nun hauptsächlich durch photographische Hilfsmittel einen großen Anschauungsapparat geschaffen habe, ließ mich seine Kolleghefte durchblättern (ich hatte damals ebenfalls eine Vorlesung über griechische Paläographie angekündigt) und besprach dann eine Reihe von Einzelfragen, die auch von allgemeinem Interesse sind. So lehnte er die puritanische Terminologie Gregorys: Großschriften und Kleinschriften zugunsten der herkömmlichen Namen Majuskel- und Minuskelhandschriften entschieden ab. Er selbst plante für die nächste Zeit eine Untersuchung über die Entstehung der Minuskelschrift, die er aus der Uncialkursive ableiten, aber auch mit äußeren Verhältnissen in Zusammenhang bringen wollte. Er vertrat damals die überraschende These: Es gibt keine Majuskelhandschrift mit, und keine Minuskelhandschrift ohne Akzente. Da aber die Akzente im sog. ambrosianischen Hexateuch saeculi V (F bei Swete) noch bei E. Nestle (Einführung in das Griechische Neue Testament[3], Göttingen 1909 S. 53) als von erster Hand stammend dargestellt wurden, hatte Krumbacher an Ort und Stelle die Hs nochmals untersucht und die spätere Eintragung der Akzente mit Sicherheit festgestellt. Weitere Beweise wollte er noch sammeln. Sein nicht ganz zwei Monate später am 12. Dez. 1909 eingetretener Tod hinderte ihn daran. Seine gewaltigen wissenschaftlichen Leistungen zeigen aber auch so, wie sich große und weitblickende Gedanken in streng exakter Methodik unter liebevoller Beachtung auch des Kleinen und Äußerlichen mit Erfolg erarbeiten und darstellen lassen. Möge das Vorbild des edlen Gelehrten weiter wirken!

Breslau. Joseph Sickenberger.

Schuster und Holzammer, Handbuch zur Biblischen Geschichte. Für den Unterricht in Kirche und Schule, sowie zur Selbstbelehrung. Siebte, neu bearbeitete und vermehrte Auflage. Erster Band: Das Alte Testament. Bearbeitet von Dr. Jos. Selbst, Päpstl. Hausprälat, Domdekan und Professor der Theologie am bischöfl. Priesterseminar zu Mainz. Mit 112 Bildern und zwei Karten. Freiburg, Herder, 1910 (XXII, 1134 S. gr. 8°). M. 12,50; geb. M. 15. — Zweiter Band: Das Neue Testament. Bearbeitet von Dr. Jakob Schäfer, Professor der Theologie am bischöfl. Priesterseminar zu Mainz. Mit 103 Bildern und drei Karten. Ebd. 1910 (XXII, 920 S. gr. 8°). M. 10,50; geb. M. 13.

Die 6. Auflage (vgl. Th. Rev. 1907, 233 ff.) erschien 1906. Wenn von dem nicht ganz billigen „Handbuch" schon nach vier Jahren eine neue Auflage notwendig war, so dürfte darin schon ein Beweis für die Notwendigkeit und Brauchbarkeit des Buches liegen. Auch diesmal sind entsprechend den zahlreichen Neuerscheinungen auf dem Gebiet der biblischen Wissenschaft beide Teile wieder „völlig neubearbeitet und vielfach erweitert". Das zeigt sich schon in der Erweiterung der Seitenzahl um rund 250, womit freilich auch eine Erhöhung des Preises um 3 M. verbunden ist.

Die Verfasser haben im allgemeinen die rechte Mitte zu halten gesucht zwischen gewagten Behauptungen der Kritik und zu starkem Festhalten in Althergebrachtem, was sich einmal beim besten Willen nicht halten läßt. Ob ihnen dies stets gelungen ist, darüber kann man ja geteilter Meinung sein. Jedenfalls muß man die ganze Richtung des Werkes als eine vernünftige bezeichnen. Als Probe sei der Grundsatz I, 101 wiedergegeben: „Die wissenschaftliche Erörterung wird nicht so sehr darauf den Nachdruck zu legen haben, ob Moses den ganzen Pentateuch, so wie er uns vorliegt, buchstäblich geschrieben hat, sondern darauf, daß Moses erlebt, getan, angeordnet hat, was von ihm darin erzählt wird."

Ich schließe mich dem Wunsche II, VI an: „So möge denn das Buch mit Gottes Segen seine siebte Reise antreten, von den alten Freunden keinen verlieren, viele neue aber gewinnen."

Braunsberg. Alfons Schulz.

Scherer, Dr. Carl, Neue Fuldaer Bruchstücke der Weingartener Prophetenhandschrift. Sonderabdruck aus der Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. Gießen, A. Töpelmann, 1910 (40 S. u. 1 Tafel gr. 8°). M. 1,60.

Der Kodex, dessen Fragmente uns vorliegen, gehörte einstens zur Dombibliothek in Konstanz und wurde bereits im 14. Jahrh. zu buchbinderischen Zwecken zerstört. Der Einband mit den darauf befindlichen Texten wanderte um 1630 ins württembergische Benediktinerstift Weingarten und von dort nach Fulda, wo ihn der Herausgeber vor kurzem entdeckt hat. Es sind Bruchstücke der Itala und stellen Ezechiel 8,1—17, 12,2—6 und 13—18 sowie 20,21—42 dar. Dieser Text war bisher nur teilweise aus den Zitaten der Väter bekannt. Um so mehr sind wir dem glücklichen Finder zu Dank verpflichtet, da nun der ganze Wortlaut jener Stellen im Zusammenhang vorliegt. Besonders in Kap. 8 erweist sich der Italatext mit dem griechischen Kodex A als eng verwandt. In 16 Versen finden sich nicht weniger als 12 unzweifelhafte und auffallende Übereinstimmungen mit dieser Septuagintarezension.

Leitmeritz. A. Šanda.

Caspari, Dr. Lic. Wilh., Vorstellung und Wort „Friede" im Alten Testamente. [Beiträge zur Förderung christlicher Theologie, 14. Jahrgang, 4. Heft]. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1910 (168 S. 8°). M. 3.

Die Broschüre ist ein mustergültiges und darum

vielleicht abschreckendes Beispiel eingehendster Spezialisierung, in welche die Forschung nunmehr auch auf biblischem Gebiete allmählich übergeht, wir wollen nicht sagen ausartet. Wir glauben nicht, daß es viele Exegeten geben wird, welche sich bei einschlägigen Arbeiten das genaue Studium der vorliegenden auf breiter Grundlage unter genauer Registrierung des gesamten Konkordanzmaterials aufgebauten Studie über das Wort *šalom* und seine Wurzel werden angelegen sein lassen. Von bleibendem Wert sind die Zusammenstellungen auf S. 136 und 137. Nützlich ist was die Kap. 1—9 über den Friedensgedanken in der israelitischen und jüdisch-griechischen Zeit bieten, doch findet es sich vielfach in den betreffenden Kommentaren verzeichnet. Neu ist hier nur die Zusammenstellung.

Wir leben in der Ära der Entwickelungstheorien. Darum ist es nicht auffallend, wenn der Verf. bei seinem Bemühen, auch für *šalom* in den verschiedenen Phasen der israelitischen Geschichte eine Bedeutungsdifferenzierung und Entwickelung aufzuweisen, einerseits sich in abstrakten, oft in eine schwierige Darstellung gekleideten Erwägungen ergeht (z. B. S. 130 ff.) und andererseits bei seinem Apriorismus zu weit geht, so daß er den realen Boden unter den Füßen verliert. So z. B. S. 37: „Ob es damals (am Anfang des Geschichtsverlaufes, den das A. T. erzählt) schon ein Wort für diesen Komplex von (Friedens-)Vorstellungen gab und welches, wird sich nicht ermitteln lassen; bald jedoch taucht im A. T. ein eigenes Wort für Friede auf, *šalom*." Darüber können wir beruhigt sein, daß *šalom* zu allen Zeiten innerhalb des Volkes existierte und seine Grundbedeutungen „Ganzheit, Unversehrtheit, Heil, Friede" immer besaß. Die aprioristischen Spekulationen konnten den Verf. natürlich nicht davor bewahren, gelegentlich eine fragliche Schriftstelle falsch aufzufassen, so z. B. 2 Kön 9, 19 (S. 148), wo *šalom* mit Fragepartikel davor durchaus nicht zur bloßen Begrüßung dient, oder 1 Kön 2, 5 (S. 106), wo *šalom* „als Tauschmittel" erscheinen soll!

Leitmeritz. A. Sanda.

---

1. **Robertson,** A. T., D. D., Professor der neutestamentlichen Exegese am Baptistischen Seminar in Louisville, Ky., **Kurzgefaßte Grammatik des Neutestamentlichen Griechisch** mit Berücksichtigung der Ergebnisse der vergleichenden Sprachwissenschaft und der *κοινή*-Forschung. Deutsche Ausgabe von Hermann Stocks, Seminaroberlehrer in Cottbus. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1911 (XVI, 312 S. 8°). M. 5.

2. **Radermacher,** Dr. Ludwig, o. Professor an der Universität Wien, **Neutestamentliche Grammatik.** Das Griechisch des Neuen Testaments im Zusammenhang mit der Volkssprache. [Handbuch zum Neuen Testament, herausgegeben von Hans Lietzmann, 18. Lieferung: Bd. I, 1; Bogen 1—5]. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1911 (80 S. gr. 8°). M. 1,50.

1. Die englische Ausgabe der Grammatik Robertsons (*A short grammar of the Greek New Testament. For students familiar with the elements of Greek.* New York, A. C. Armstrong & Son, 1908) scheint in Amerika viel Anklang gefunden zu haben, da sie dort schon zwei Neuauflagen erlebt hat. Die deutsche Ausgabe ist von Stocks nach der 3. Auflage gefertigt und stellt wenigstens im 2. Teile (Laut- und Formenlehre) eine selbständige Bearbeitung der englischen Vorlage dar, während St. sich im 3. Teile (Syntax) nahezu auf das Übersetzen beschränkt hat.

Die Eigenart dieser Grammatik besteht, wie schon der Titel der deutschen Ausgabe andeutet, in der ausgiebigen Heranziehung der vergleichenden Sprachwissenschaft: das ist ihre Stärke und ihre Schwäche zugleich. Es läßt sich nicht in Abrede stellen, wieviel die neutest. Grammatik dadurch gewinnen kann, daß man auf die dort zu behandelnden Erscheinungen das Licht der vergleichenden Sprachwissenschaft fallen läßt, wie vieles von dort aus klar wird, was sonst rätselhaft bleiben muß; aber der Leser dieser Grammatik wird doch auf Schritt und Tritt den Eindruck haben, daß hier das Maß dessen, wovon ein weniges sicherlich gern und dankbar genommen worden wäre, weit überschritten ist.

Beispielsweise sei auf den Absatz über den Dual (S. 30 f.) hingewiesen, wo wir nicht nur über dessen Gebrauch bei Homer, Platon und Xenophon, im Neugriechischen, Sanskrit und im Lateinischen unterrichtet werden, sondern nebenbei auch hören, daß das Slowenische und das Serbische noch heute den Dual besitzen. Das mag recht interessant sein, aber in einer „kurzgefaßten Grammatik des neutest. Griechisch" möchte man gern etwas über das Vorkommen bzw. Nichtvorkommen des Dual im NT hören. Wie es damit aber aussieht, muß man zwischen den Zeilen lesen können. — Anderwärts könnten ganze Abschnitte (z. B. Kap. XVI [S. 175—178]) ohne Schaden für das Buch wegfallen. Dadurch würde viel Raum für eine eingehendere Behandlung des Stoffes, der zur Darstellung kommen muß, gewonnen werden.

Gerade zur Einführung in das Studium des neutest. Griechisch — diesen Zweck scheint Robertson ja in erster Linie im Auge gehabt zu haben — dürfte sich das Buch darum wenig eignen: Studenten treten an das NT heran mit der Kenntnis des klassischen Griechisch und möchten die Unterschiede zwischen diesem und der *κοινή*, bzw. zwischen der Literatur-*κοινή* und der *lingua vulgaris,* in der die Bücher des NT geschrieben sind, kennen und verstehen lernen. Im übrigen läßt sich nicht leugnen, daß das mit viel Liebe und Fleiß gearbeitete Buch manche gute, eigene Beobachtung bietet, die es des Studiums seitens der Neutestamentler wohl wert erscheinen läßt. Ein ausführliches Literaturverzeichnis und ein sorgfältiges Stellenregister ist beigegeben, ein ebenso nötiges Wortregister fehlt leider.

2. Von der (inzwischen vollständig erschienenen) Grammatik Radermachers liegen mir nur die fünf ersten Bogen vor. Soweit sich danach urteilen läßt, unterscheidet sich das Buch von den Grammatiken gewöhnlichen Stiles vorteilhaft dadurch, daß es nicht die Fülle des Stoffes in scharf zugeschnittene Kapitel und Paragraphen aufteilt, sondern gibt unter Überschriften wie „Zur Charakteristik der Koine", „Einflüsse fremder Sprachen", „Wirkende Kräfte der Sprachentwicklung", „Zur Aussprache und Rechtschreibung", „Flexion der Nomina" usw. eine Reihe von Abhandlungen, von denen jede in sich wohl abgerundet ist und doch auch in dem Ganzen ihre Stellung behauptet. Dazu eine feine Darstellungsweise, die nicht, wie die Mehrzahl unserer Grammatiken vom Studium abschreckt, sondern zum Studium anregt! Gern läßt man sich so in das geheimnisvolle Werden und Wachsen der sprachlichen Gebilde einführen, zumal man stets die Empfindung hat, hier einem Meister zu folgen, der aus der großen Fülle eigener Beobachtung uns das zeigen will, wovon am meisten zu lernen ist. So liest man hier vieles Wissenswerte, was man anderswo nur auf weit mühsamerem Wege finden kann. Besonders zu begrüßen ist es, daß zuweilen ganze Texte des Vulgärgriechisch (S. 9 f.: Inschrift des Königs Silko, saec. VI p. Chr.; S. 31: Beschwerde eines gewissen Nikias [Oxyrh. Pap. N. 487] aus d. J. 165, u. a. mehr) mitgeteilt werden.

Ist aber über der Behandlung der Volkssprache nicht das Griechisch des NT etwas zu sehr in den Hintergrund getreten?

Um nur an einem Beispiel zu zeigen, was ich auch bei dieser Grammatik vermisse, greife ich S. 63 heraus, wo es heißt: „Für das indefinite *τίς* tritt öfters *εἷς* ein.“ Dazu wird in der Anmerkung auf Bruhn, Rhein. Mus. 49, 168 ff., Radermacher, Fleckeisens Jahrb. 1896 S. 116, *auctor περὶ ὕψους* 33 S. 158, 3 Hammer, Strabon C. 230 *ἐπηγγείλατο ἕνα ἀγῶνα ἱππικόν* verwiesen. Viel näher hätte es doch wohl gelegen, etwa Mk 10, 17 *καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν* zu zitieren, wofür Mt 19, 16 schreibt *καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν*, während dem Sprachgefühl des Lk dieses indefinite *εἷς* augenscheinlich noch etwas widerstrebt, da er (18, 18) schreibt: *καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων* (vgl. auch Mt 26, 51 *εἷς* mit Lk 22, 50 *εἷς τις*). Für solche Erscheinungen wäre überhaupt die Heranziehung der Parallele häufig erwünscht, da dadurch einerseits die sprachlichen Vorgänge deutlicher werden, andererseits das Interesse des Neutestamentlers mehr auf seine Rechnung kommt.

Die S. 52 genannte Form *ἀνώγαιον* ist weder Mk 14, 15, noch Lk 22, 12 gut bezeugt, an beiden Stellen ist *ἀνάγαιον* zu lesen. Zu S. 58: die ganz singuläre Steigerung mit *ἔτι* (*ἔτι ἄνω* für *ἀνώτερον*, *ἔτι κάτω* für *κατώτερον*) in der Perikope Mt 20, 28 cod D, ist wohl nichts weiteres, als die im Bezatext oft konstatierbare (vgl. etwa Herm. von Soden, Die Schriften des NT 1323 ff.) Rückübersetzung aus dem Lateinischen (d: *adhuc superius, adhuc deorsum*). Die Perikope selbst entstammt dem griechischen Diatessaron, enthält aber auch noch anderes Ungriechische, z. B. das Wort *δειπνοκλήτωρ*.

Düsseldorf. Heinrich Vogels.

The Vision of the Young Man Menelaus Modernist. Studies of Pentecost and Easter. By the author of „Resurrectio Christi“. London, Regan Paul, Trench, Trübner & Co., 1910 (XIX, 210 S. gr. 8⁰). 2 s. 6 d.

In arabischen und syrischen Johannesakten wird von einem Jüngling mit Namen Menelaus erzählt, welcher wegen eines Vergehens von Johannes mit dem Tode bestraft, aber wieder zum Leben auferweckt wird. In der Zeit zwischen Tod und Wiedererwachen hat der Jüngling eine Vision, in der ihm Christus und die Apostel erscheinen. Dieser Visionsbericht sei zusammengesetzt aus den neutest. Traditionen über die Auferstehungserscheinungen, und zwar aus dem Taufauftrag Mt 28, 19, dem Markusschluß und Act 1, 10. 11. Der Verf. will zuerst die Beziehungen zwischen den Berichten in den Evangelien und den Apokryphen feststellen. Er gelangt dabei zu folgendem Resultat: Die Erwähnung von „Wind“, „Feuer“ und „Erdbeben“ in Verbindung mit den Nebenumständen zeigt, daß die Auffassung der Autoren bei dem Berichte über die Vision des Menelaus eine „Wiederholung des Pfingstereignisses“ ist. Denn wir finden auch bei dieser Vision die Anspielung auf „feurige Zungen“. Dieser Visionsbericht gehört dem Ende des 2. Jahrh. an, er ist in den späteren Paulus- und Theklaakten unterdrückt worden. Besonders zeigen die Philippusakten dadurch, daß sie mit dem Pfingstvorgange die Erscheinung Christi bei den „mehr als fünfhundert Brüdern“ in Verbindung bringen, daß für die Auffassungen über Pfingsten zwei Ereignisse maßgebend sind 1) die Rückkehr zum Gebirge (nach Mt); 2) die Anwesenheit von fünfhundert Brüdern. Beweise hierfür finden sich im 4. Buche der *Pistis Sophia*, dem syrischen Evangelium der zwölf Apostel, den Fragen des Bartholomäus, sowie den ebionitischen *Περίοδοι Πέτρου*. Die Menelausvision zeigt nun, daß dieselben Personen, welche die Erscheinung Christi (bei Mt 28, 16 ff.) hatten, bei den Pfingsterscheinungen teilnahmen, daß einfach zu Pfingsten die Matthäusvision wiederholt wurde. Daraus folgert der Verf.: 1) Der ursprüngliche Vorgang war, wie die Wiederholung, rein geistig. 2) Die Wiederholung war notwendig, da der ursprüngliche Vorgang unvollständig war; der ursprüngliche Vorgang war die Vorbereitung, der zweite die Vollendung.

Mit Hilfe der religionspsychologischen Methode soll bewiesen werden 1) daß die Erscheinung bei den galiläischen Fünfhundert ein unvollständiger geistiger Vorgang war; 2) daß dieser Vorgang den Wunsch wachrief, nach Jerusalem zu gehen; 3) daß in Jerusalem der Pfingstvorgang in vollendeter Form des ursprünglichen Eindruckes sich abspielte (S. 52—89). Die Untersuchung, welche von den Christophanien *„subliminal“* und welche *„supra liminal“* waren, ist sehr subjektiv. Alle Christuserscheinungen, die bei Paulus erwähnt werden, stehen in ununterbrochenem geistigen Zusammenhange. Mt nimmt die „bewußte“ Erscheinung bei den Fünfhundert, Lk die „unterbewußte“ an bei Petrus, Jakobus und den andern Aposteln, Joh 20 unterscheidet zwischen einer geistigen und halb realen Erscheinung, Joh 21 bringt die Ereignisse vom wunderbaren Fischfang bei Lk und dem Versuche des Petrus, über dem Wasser zu wandeln (bei Mt), mit der Auferstehung in Verbindung. In einem Anhang greift Verf. nochmals auf die psychologischen Voraussetzungen bei den Auferstehungserscheinungen zurück.

Wir haben hier zweifellos eine geistreiche Idee, welche die so notwendigen und doch wenig beachteten religionspsychologischen Voraussetzungen bei der Betrachtung religiöser Phänomene wertet. In diesem Sinne hat die interessante Schrift ihre Bedeutung. Jedoch stehen große Bedenken der Auffassung gegenüber. Die Exegese ist sehr willkürlich. Tatsachen und Personen werden miteinander in Verbindung gesetzt, die nur durch künstliche Hypothesen erreicht werden kann. Es ist unzulässig und methodisch verfehlt, die Texte nach einem religionspsychologischen Schema, dem immer etwas Subjektives anhaftet, zu ordnen und zu erklären. Die religionspsychologische Methode darf nur in Verbindung mit den exegetischen und hermeneutischen Regeln angewendet werden und soll nur geschichtlich feststehende Vorgänge erklären, nicht aber die Reihenfolge dieser Vorgänge bestimmen. Die religiösen Erlebnisse sind viel zu kompliziert, als daß wir sie nach einer Regel beurteilen könnten. Ob ferner die Vision in den Johannesakten den Anlaß geben kann zu den vom Verf. erörterten Problemen, erscheint mir auch zweifelhaft. Daß sich in den apokryphen Apostelgeschichten Tatsachen aus den evangelischen Berichten in visionärer Einkleidung finden, ist zweifellos; aber der Verf scheint Reflexionen bei den apokryphen Schriftstellern anzunehmen, die diesen fern lagen.

Breslau. Felix Haase.

Pfättisch, P. Joannes Maria, O. S. B., Subrektor der Kgl. Lateinschule Ettal, **Der Einfluß Platos auf die Theologie Justins des Märtyrers.** Eine dogmengeschichtliche Untersuchung nebst einem Anhange über die Komposition der Apologien Justins. [Forschungen zur christl. Literatur- u. Dogmengeschichte von Ehrhard u. Kirsch. X. Bd. 1. H.]. Paderborn, Schöningh, 1910 (VIII, 199 S. gr. 8⁰). M. 6.

Die Justinliteratur ist in letzten Jahren durch wertvolle Beiträge bereichert worden, die das Urteil über Bedeutung und schriftstellerische Art des Apologeten immer mehr zu klären geeignet sind. Nach der ausführlichen Monographie Feders über Justins Lehre von Jesus Christus (vgl. Theol. Revue 1909 Sp. 50 ff.) schenkt uns Pfättisch eine ebenso gründliche als anregende Untersuchung über die für das Verständnis Justins unumgängliche Frage nach dem Einflusse Platos auf die Theologie Justins. — Ausgehend von der richtigen Erkenntnis, daß der Apologet durchweg in platonischen Ideen befangen ist, sich aber fast ausschließlich an die sog. exoterische

Lehre des Philosophen hält, beantwortet Verf. die Frage: „Wie hat Justin Plato erfaßt?" und „wie hat dieser Plato, der von dem echten Plato vielleicht nur ein Zerrbild darstellt, auf Justin eingewirkt?" in der Hauptsache folgendermaßen:

In den platonischen Gottesbegriff hat Justin wohl schon als Heide die Persönlichkeit hineingetragen, indem er, der volkstümlichen Darstellung Platos im Timaeus folgend, den platonischen Gott in dem Demiurgen, dem Schöpfer und Vater des Alls, erkennt und die bei Plato hypostasierten Ideen ohne weiteres zu Gedanken Gottes macht. Die bei Justin bis zur Unmöglichkeit jeglicher Offenbarung gesteigerte Transzendenz des Vaters wird hergeleitet aus der Transzendenz der platonischen Ideen, insbesondere der Idee des Guten, die nach Plato jenseits alles Seins ist, und des Demiurgen, der sich nach der Schöpfung ganz zurückgezogen und die Weltregierung den von ihm gebildeten Göttern überläßt. Aus den Mittelwesen, die der Weltbildner benötigt, dem *νοῦς*, der in die Weltseele gelegt die Welt belebt, und den Göttern, denen die Weltleitung zugeteilt ist, werden bei Justin der göttliche Logos und die Engel. Und so unbefangen folgt er Plato, daß, wie dieser den *νοῦς*, so er den Logos kurz vor und zum Zwecke der Weltbildung aus der präexistenten Materie vom Vater geboren, d. h. Person werden läßt. Auch die Mittlerrolle des platonischen *νοῦς* finden wir bei Justin in der Unterordnung des Logos unter den Vater und in der Zuteilung aller den Menschen gewordenen Offenbarungen an den Logos wieder. Für den Hl. Geist, für den bei Plato das Analogon fehlt, bleibt auch im justinischen System kein Platz übrig, obwohl der Apologet an seiner Gottheit und Persönlichkeit nicht zweifelt. In freieren Bahnen bewegt er sich in der Lehre von der Seele und dem keimhaften Logos; hier hat er sich bewußt und entschieden von der Stoa und auch von Plato freigemacht.

Die Aufgabe, die sich Pf. gestellt, das Bild Platos im Geiste Justins zu entwerfen, ist gewiß schwierig und die Gefahr subjektiver Färbung wohl kaum völlig zu umgehen. Doch zeugt die Arbeit durchweg von scharfsinniger Durchdringung der Gedankengänge Justins und sorgfältiger philologischer Beobachtung; und was sie besonders empfiehlt, ist die ungezwungene Erklärung gerade der schwierigeren Stellen des Apologeten, bei denen der Verf. sich nicht mit dem Hinweise auf stilistische oder logische Mängel der justinischen Schreibweise zufrieden gibt, an die man sich fast bis zur Unbilligkeit zu gewöhnen anfing, vielmehr findet er in ihnen den gewollten oder unwillkürlichen Ausdruck der Anschauungen Justins, der seinen zugestutzten Platonismus arglos in das Christentum hineingetragen und so in manchen Punkten unbewußt geirrt hat.

Im Anhange von über 70 Seiten ist eine Gedankenordnung der beiden Apologien versucht. Auch hier bietet der Verf. sehr beachtenswerte Gedanken und zeigt, daß die scharfen Urteile über Justins Schreibart der Einschränkung bedürfen, jedenfalls nicht die einzig begründeten sind.

Coesfeld. F. Emmerich.

Kirsch, Dr. J. P., **Die h. Cäcilia in der römischen Kirche des Altertums.** [Studien zur Geschichte des Altertums, hrsg. von E. Drerup, H. Grimme u. J. P. Kirsch. IV. Bd. 2. Heft]. Paderborn, F. Schöningh, 1910 (VIII, 77 S. gr. 8°, mit einer Karte). M. 2,80.

Die Frage, wie weit die zu Erbauungszwecken verfaßten römischen *Passiones,* wie die Legenden überhaupt, für historische Zwecke brauchbar sind, dürfte nach den Untersuchungen von Pio Franchi de' Cavalieri, Dufourcq, H. Günter und besonders nach den zusammenfassenden Darlegungen des Bollandisten Delehaye im großen und ganzen endgültig entschieden sein. Man hat die Prinzipien und Methoden theoretisch entwickelt und an einzelnen absolut sichern Forschungsergebnissen zur Evidenz erprobt. Wenn diese Methoden in vielen Fällen zu keinem gesicherten Resultat, sondern zu mehr oder minder problematischen Hypothesen führen, so liegt das am Fehlen fast jeglicher kontrollierender Hilfsmittel.

Nach der Absicht des Verf. soll die angezeigte Untersuchung geradezu als Paradigma dartun, in welcher Weise die Geschichte der römischen Blutzeugen behandelt werden muß, um zu kritisch gesicherten Resultaten zu führen. Der *Passio S. Caeciliae* kommt als Überrest aus dem 5. Jahrh. ein Quellenwert nur für die Angaben zu, welche sie bezüglich der damals bekannten Grab- und Kultstätten der Heiligen macht und welche die Verehrung derselben zur Zeit ihrer Niederschrift dokumentieren. Im übrigen handelt es sich um einen religiösen Roman, nicht um eine historische Quelle.

Von diesem Standpunkt ausgehend, läßt K. die verschiedenen Kontroversen über chronologische und historische Fragen aus dem Leben der h. Cäcilia, die noch im letzten Dezennium auf Grund der Angaben der *Passio* geführt wurden, unberücksichtigt. Er sucht mit Hilfe der vorhandenen Quellen monumentalen und liturgischen Charakters zum Ziele zu kommen. Infolge der Dürftigkeit des Materials bleiben viele Aufstellungen recht problematisch, doch war es immerhin möglich, einzelne historisch gesicherte, für andere Fragen wenigstens wahrscheinliche Ergebnisse zu gewinnen.

Die archäologische Untersuchung der Grabstätte der h. Cäcilia, die sich der Hauptsache nach auf die neuesten Untersuchungen von Wilpert stützt (Die Papstgräber und die Cäciliengruft in der Katakombe des h. Kallistus. Freiburg 1909), ergibt, daß die Doppelkrypta der Kallistus-Katakombe ursprünglich als Begräbnisstätte der *gens Caecilia* bestimmt war. Die Heilige ist entweder diesem Geschlechte entsprossen oder sie hat als Freigelassene den Namen ihres Patrons angenommen und wäre dann, wohl weil sie Blutzeugin Christi geworden, in der Hauptgruft der Familie an ehrenvoller Stelle beerdigt worden. Anlage und Ausstattung der Gruft ergeben in Verbindung mit Erwägungen über die Datierung der in derselben Katakombe vorhandenen Papstgräber die Jahre 170—185 oder 202—211 als die wahrscheinliche Zeit des Martyriums.

Die Titelkirche der h. Cäcilia in Trastevere muß bereits im 4. Jahrh. der Heiligen geweiht und schon damals muß ihr Fest jährlich am 22. Nov. daselbst feierlich begangen worden sein. Gerade die Errichtung dieser Kirche dürfte die Verehrung der Heiligen, die vor dem 5. Jahrh. nicht besonders hervortritt, sehr gefördert haben. Gesteigert wurde sie durch die Abfassung und Verbreitung der *Passio.* Die alten römischen Sakramentarien, das *Leonianum, Gelasianum* und *Gregorianum,* enthalten unter dem 22. Nov. Meßformulare für das Fest der h. Cäcilia. Das *Gelasianum* bietet außerdem Orationen für die Vigilmesse am 21. Nov. Demnach wurde im 7. Jahrh. am 22. Nov. das Fest der Martyrin mit Vigil und eigenen Meßformularien gefeiert. Dieselbe gehört also zu den damals ganz besonders verehrten römischen Heiligen. Die Meßformulare des *Gregorianum* sind bereits teilweise von der *Passio s. Caeciliae* stark beeinflußt. Da die Heilige in Rom eine Titelkirche hatte, wurde ihr Name in den römischen Kanon aufgenommen.

Im *Martyrologium Hieronymianum* ist an drei Tagen eine römische Martyrin Cäcilia angeführt: am 22. Nov., am 16. Sept. und am 11. August. Wie K. auf Grund erwägender Betrachtungen der Angaben des Martyrologiums ausführt, wäre am erstgenannten Tage der Jahrestag der Einweihung der Titelkirche gefeiert worden; damit war die Feier des Patronatsfestes *(dies natalis)* verbunden. Am 16. Sept. wurde wohl als dem *dies depositionis* die Feier an der Grabesstätte begangen. Am 11. August wäre dagegen der Name der h. Cäcilia zu Unrecht ins Martyrologium gekommen und zwar sei man in späterer Zeit durch die Angaben der *Passio* irregeführt worden. Da

nämlich die Legende die Heilige mit der Martyrergruppe Tiburtius-Valerianus-Maximus in engsten Zusammenhang gebracht hat, die am genannten Tage im Martyrologium Erwähnung findet, so habe man später den Namen der Martyrin der Gruppe beigefügt.

Trefflich versteht es K., an der Hand der gesicherten Quellen sowie unter Heranziehung von Parallelen darzulegen, wie die *Passio* zu einzelnen Angaben tatsächlicher Natur und zu Anknüpfungspunkten für allerlei Kombinationen gekommen ist. Die Ausführungen wirken meist überzeugend. In den *Passiones* ist also doch ein fester Kern historischer Wahrheit enthalten, der vielleicht weiter geht, als K. anzunehmen geneigt ist. Ob man nicht insbesondere den in ihnen enthaltenen Volkstraditionen eine etwas größere Bedeutung beilegen dürfte? Allerdings wird im Einzelfall die Prüfung der tatsächlichen Angaben einer Legende am anderweitig gesicherten Quellenmaterial unerläßlich sein, da erwiesenermaßen zu vieles auf Entlehnung und Kombination beruht. Darum ist jedenfalls die hier eingeschlagene Methode im großen und ganzen sicher die richtige.

Münster i. W.

P. J. Chrysostomus Schulte, O. M. Cap.

Künstle, Carolus, **Vita sanctae Genovefae virginis, Parisiorum patronae.** Prolegomena conscripsit, textum edidit C. K. [Bibliotheca scriptorum medii aevi Teubneriana]. Lipsiae, Teubner, 1910 (XLVIII, 20 S. 12°). M. 1,20; geb. M. 1,60.

Die alte lateinische Lebensgeschichte der h. Genovefa ist in den bislang bekannt gewordenen Handschriften in drei Fassungen überliefert, die man mit den Siglen A, B, C bezeichnet hat. A ist am ausführlichsten, zeigt eine durchaus ungeglättete Sprache und Darstellungsart, usw., was zunächst vermuten läßt, A sei der erste ursprüngliche Text der *Vita Genovefae (VG)*. Er enthält u. a. eine Stelle über Dionysius von Paris, die nicht wohl vor dem 8. Jahrh. geschrieben sein kann. Ist A die älteste Fassung, würde die *VG* frühestens aus dem 8. Jahrh. stammen, aus einer Zeit, die etwa 200 Jahre vom Tode der Heiligen abliegt. Das gibt Anlaß zu Bedenken bezüglich der Glaubwürdigkeit. Die *VG* selbst will nämlich nur etwa ein halbes Menschenalter nach dem Tode Genovefas verfaßt sein. Br. Krusch, der 1896 die *VG* in der Rezension A im 3. Bande der ***Passiones Vitaeque Sanctorum aevi Merovingici*** herausgab, stützte sich auf diesen Widerspruch und reihte sie unter die Schwindelliteratur ein.

Die zweite Fassung der *Vita*, B, hat die beregte Stelle über den h. Dionysius nicht und bietet von dieser Seite aus keinen Anlaß zum Verdacht. Aber B weist eine viel lesbarere Sprache usw. auf als A; auch die Hss von B sind jünger als die Hauptzeugen von A. Beim Lesen von B kommt leicht der Gedanke auf, daß man es hier mit einem gereinigten und sozusagen gekämmten Texte, nicht mit einem ursprünglichen zu tun habe; daß somit B an Alter und geschichtlichem Wert A nachstehen müsse. Bei weiterem Eindringen verdichtet sich aber dieser Eindruck keineswegs zur Gewißheit. L. Duchesne vermochte gegenüber Krusch mit schwerwiegenden Gründen darzulegen, daß der Text von B an Alter und Wert A vorgehe.

C, die kürzeste Fassung, ist bisher noch wenig untersucht worden. Hier nun greift Künstle in sehr verdienstlicher Weise ein. Die Einleitung gibt in 5 Teilen eine lebhaft geschriebene Übersicht über den Stand der Frage; berichtet über Ausgaben und Literatur; prüft die Anschauungen verschiedener Mitforscher, besonders die von Krusch, was bereits ein knallendes Echo erregt hat; beschreibt die für die neue Ausgabe von C benützten Hss, vergleicht C eingehend mit den beiden andern Rezensionen usw.

Chr. Kohler hält C für ein Werk des 9. Jahrh., Krusch dagegen brachte das 11. in Vorschlag. Beides ist unzutreffend, wie schon die zwei Hss lehren, auf denen Künstle seine Ausgabe aufgebaut hat. In erster Linie steht der Cod. Augiensis XXXII in Karlsruhe. Er stammt aus dem Anfang des 9. Jahrh. Demnach muß C ebenso alt oder älter sein. Nach Künstle ist C sogar viel älter: es ist ein Werk noch des 6. Jahrh.

Der Herausgeber stützt diesen überraschenden Schluß vorab mit einer paläographischen Erwägung. Der Augiensis bietet nämlich im Text von C Schreibfehler, die auf falsche Lesung und Abschrift einer Vorlage, die in Unciale oder Halbunciale geschrieben sein mußte, zurückzuführen sind. Künstle legt einen Beweis hierfür im Detail vor. Der Augiensis liest *VG* 26 widersinnig *cum his* statt *comis: scissa comis, genis laniata.* Braucht man aber wirklich zur Erklärung eines derartigen Verderbnisses die Annahme einer uncialen oder semiuncialen Vorlage, die dann natürlich die Existenz von C für eine frühere Zeit, wenn auch noch keineswegs für das 6. Jahrh. bezeugen möchte? Schade, daß K. nur das genannte Beispiel vorbringt. Der Referent hat selber im kritischen Apparat nach weiteren gesucht, aber keine beweiskräftigeren gefunden. Eher sah er Dinge, die es zum mindesten zweifelhaft machen, ob der Augiensis eine unmittelbare Abschrift eines Uncialkodex darstelle, wie z. B. in cap. 28 das *noverat* statt *voverat*. Die 2. Hs, die K. für seine Ausgabe heranzog, Cod. Vindobonensis 420, dem Augiensis annähernd gleichzeitig, hat ebenfalls *cum his* für *comis*. Das gibt wiederum zu denken, wenn man nicht zum vornherein geneigt ist, das beim Augiensis angewandte Raisonnement auf den Vindobonensis zu übertragen. Die Kraft der Beweisführung scheint mir also hinter dem Scharfsinn vorläufig zurückzustehen; die Möglichkeit aber ist immerhin gegeben. Künstle hat entschieden ein wertvolles Ergebnis schon dadurch geboten, daß er das Vorhandensein von C um 800 erwiesen hat. So alte Zeugen, wie für C, sind dermalen für A und B m. W. nicht bekannt.

C hat nicht bloß die älteste handschriftliche Überlieferung, sondern es ist auch die älteste Rezension der *VG* (Künstle XL). K. stellt das als ganz sicher hin. Den Beweis führt er durch eine sehr eingehende Vergleichung des Inhaltes von C mit A und B. Dabei ergibt sich, daß C nicht nur formell kürzer ist, sondern auch Dinge vollständig ausläßt, die in A und B erzählt werden, und zwar meist Berichte, die sich im Wortlaut und Stil nahe mit Sulpicius Severus und Gregor von Tours berühren, wie K. betont und hervorhebt. Diese glückliche Beobachtung ist für das Urteil über C von ungemeinem Belang. Man gewinnt hiermit eine deutliche Abgrenzung gegen A und B, denen C zwar blutsverwandt, aber nicht gerade verschwistert ist. Nach K. steht C der Original-Vita ganz nahe, näher als A und B, die aber keineswegs aus C stammen. Damit erhält C auf einmal eine hohe geschichtliche Bedeutung, denn nach dem Verlust der Original-Vita ist es für uns die reinste Quelle für die Kenntnis des Lebens der h. Patronin von Paris.

K. hält es für eine ausgemachte Sache, daß C die älteste Fassung sei, und spricht das sehr entschieden aus. Bei einer nachprüfenden Umschau tauchen aber Punkte in C auf, die zu einem leisern Tone raten. Ähnlich wie A zeigt es eine immerhin etwas verfängliche Bekanntschaft mit der *Passio Dionysii.* A und B haben im cap. 16 ein dem Patrologen kostbares Zitat aus der jungern lateinischen Übersetzung des *Pastor Hermae,*

das auch in C, cap. 12, aber ohne Nennung des Autors und seines Buches steht, was auch nicht recht für die Anschauung K.s sprechen will. Mitunter gewinnt man den Eindruck, der Herausgeber beurteile A und B im Gegensatz zu C allzu ungünstig. A bietet im cap. 15: *A quinto decimo namque usque ad quinquagensimo aetatis sue annum a die dominico in quinta feria et a quinta item die die dominico ieiunium desoluit.* Der Verfasser will hier augenscheinlich die Heilige ob ihres strengen Fastens preisen; wörtlich genommen hat er aber, wie K. urteilt, gesagt, Genovefa habe gar nicht gefastet (S. XLII). C, aber ebenso B, hat sich klarer ausgedrückt, doch ist A nicht mißverständlich, geschweige unverständlich. Cap. 22 hat A mit B: *Fuit illi* (der h. Genovefa) *devotio, ut noctem sabbati, que lucescit in prima sabbati . . . peruigilem duceret,* eine Stelle, wo die altchristliche Idee der Vigilien zum Ausdruck kommt. In C fehlt *que—sabbati,* in A und B sei es sinnlos (S. XLIII). Man braucht nur das erste und zweite *sabbati* in verschiedenem, gar nicht ungewöhnlichem Sinn zu nehmen, und der Anstoß ist gehoben; vgl. z. B. das *sexta sabbati* und das *secunda sabbati* im 23. Kap. der *Vita Rusticolae sive Marciae abbatissae Arelatensis,* ed. Krusch, *M G hist. Scriptor. rer. Merow.* IV (1902) S. 349, 1 u. 15 sq.; u. bes. Ducange, s. v.

Worin C sowohl A als B weit überragt, das ist der sprachliche Rhythmus, ein erstrebter und geschickt durchgeführter *Cursus.* Da C nun einmal nach dem Befund der Hss spätestens um 800 schon bestand, läßt sich die erwähnte Erscheinung in C fast nur bei der Annahme eines bedeutend früheren Datums gut verstehen. Entscheidend ist die Sache nicht, aber sie weist doch ungefähr auf denselben Weg, den Künstle betreten hat; sie verlangt und lohnt wohl näheres Studium. Die Vorbedingungen zu einem endgültigen Urteil über die Rezension C scheinen überhaupt noch nicht erfüllt zu sein. K. hat einen wertvollen Beitrag zu deren weiterer Erforschung und zur Lösung der methodisch und sachlich interessanten Frage gegeben. Die Kürze, der feierliche Stil und Ton, der regelrechte *Cursus,* die Abwesenheit aller formellen Zitate usw. rufen die Vermutung wach, C möchte eine frühe, für öffentliche Lesung bestimmte, sozusagen die liturgische Rezension der *VG* darstellen.

K. hat den gehobenen Baustein gut behauen. Die Ausgabe ist offenbar sorgfältig; der kritische Apparat sachentsprechend, maßvoll und übersichtlich, dabei von der Teubnerischen Offizin sehr gut gedruckt. Die Fehler der zwei zugrunde gelegten Hss hat K. durchweg mit Glück verbessert.

Im cap. 3 bringt er indessen eine Korrektur an, zu der die Zustimmung weniger leicht wird. Es heißt dort nach Künstle: *Aduenientes ergo ad ecclesiam hora duodecima celebrata, sanctus Germanus parentes pariter et puellam . . . iussit abire.* Beide Hss lesen *nona* statt *hora,* und weder in der einen noch in der andern hat die zweite Hand das *nona* angetastet; *nona duodecima celebrata* ist allerdings etwas hart, aber wohl mit mehr Grund zu halten als die Abänderung in *hora duodecima.* A (und B) liest: *cursum spiritalem nona atque duodecima celebrantes;* eine große Zahl der Hss bieten: *c. sp. nonam atque duodecimam c.,* wie der kritische Apparat in Ausgabe von Krusch lehrt. Ich glaube, daß C dasselbe sagen will; vielleicht ist die Konjunktion ausgefallen. Das *celebrata* statt des zu erwartenden *celebratis* macht keine ernstliche Schwierigkeit. *Nona* und *Duodecima* konnten als ein Gottesdienst in zwei Teilen angesehen werden, was den Singular *celebrata* vollauf verständlich macht und dabei dem guten Sprachgebrauch nicht entgegen steht. Ein Beispiel von einer derartigen Verbindung zweier Horen findet sich gerade auch in der oben angeführten *Vita Rusticolae* cap. 23, l. c. pag. 349, 1 sq.: *. . . vesperam . . . ex more decantans, adiuncta etiam duodena (= duodecima).* In der *VG* hat der technische liturgische Ausdruck *Duodec.* eine andere Bedeutung und bezeichnet offenbar die Vesper, wie z. B. auch in der alten gallischen *Regula magistri,* cap. 34: *duodecima, quae dicitur vespera* — die Stelle ist am bequemsten zu erreichen bei Migne PL 103, 904 A.

Der Herausgeber hat seine schätzenswerte Arbeit dem hochverehrten Meister Alfred Holder zum 70. Geburtstage gewidmet. Mögen K. weitere Funde beschieden sein.

Beuron. P. Anselm Manser O. S. B.

Ziesché, Dr., Privatdozent in Breslau, **Die Sakramentenlehre des Wilhelm von Auvergne.** [Separatabdruck aus Weidenauer Studien. IV. Band]. Wien, Opitz, 1911 (80 S. gr. 8°). M. 2.

Wilhelm von Auvergne ist deshalb für die Geschichte der mittelalterlichen Theologie von großer Bedeutung, weil er auf der Grenze zweier Perioden steht, die durch das Bekanntwerden der Hauptschriften des Aristoteles deutlich bezeichnet ist. Einerseits bewegt er sich noch in den Bahnen der Theologie des 12. Jahrh., arbeitet wesentlich nur mit ihrem Material, anderseits fließen schon aristotelische Gedanken und Begriffe in die Darstellung ein, ohne sie durchgreifend zu beherrschen. Es ist klar, daß gerade ein solcher Mann nur aus seiner Zeit heraus verstanden, daß seine Lehre nur durch Vergleichung mit den vorangehenden und nachfolgenden Anschauungen richtig dargestellt werden kann.

Darauf hat der Verf. leider von vornherein verzichtet. „Die historische Würdigung an der Hand der gleichzeitigen Literatur aber ist erst nach einer Reihe von Einzeluntersuchungen und im größeren Rahmen möglich und vielleicht lohnend. Sie würde sich auch sonst bei jeder derselben in vielem wiederholen“ (S. 6). Ich vermag diese Begründung nicht als stichhaltig anzuerkennen. So unüberwindlich sind die Schwierigkeiten einer historischen Behandlung des Themas denn doch nicht, und Wiederholungen sind bei der geringen Zahl der Bearbeitungen einstweilen leicht zu vermeiden. Wenn der Verf. aber, wie aus dem „vielleicht lohnend“ hervorzugehen scheint, daran zweifelt, ob sich eine historische Behandlung überhaupt als fruchtbar erweisen wird, so wäre es vielleicht besser gewesen, auf eine monographische Behandlung des Wilhelm von Auvergne zu verzichten, da abgesehen von der historischen Seite eine Vertiefung unseres Wissens über die Sakramente von der Darstellung des W. v. A. wohl kaum zu gewinnen ist. Auf jeden Fall ist ein wirkliches Verständnis der Lehre des W. v. A. nur möglich durch eine historische Würdigung derselben. Damit will ich nicht behaupten, daß die systematische Zusammenstellung und Darstellung der Ansichten des W. v. A. nutz- und zwecklos sei, zumal da dieser Autor sehr weitschweifig und vielfach die richtige Auffassung seiner Lehre nicht eben leicht zu gewinnen ist. So wird sich die Arbeit als geordnete Materialiensammlung für weitere historische Untersuchungen über die Sakramentenlehre des Mittelalters als durchaus brauchbar erweisen. Aber als abgeschlossene dogmengeschichtliche Monographie betrachtet, genügt sie den methodischen Anforderungen nicht.

Bonn. B. Geyer.

Baier, Dr. Herm., **Päpstliche Provisionen für niedere Pfründen bis zum Jahre 1304.** [Vorreformationsgeschichtliche Forschungen. Bd. VII]. Münster, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1911 (VIII, 342 S. gr. 8°). M. 8,75.

Der Verfasser bedauert selbst, daß es ihm an Zeit und Gelegenheit fehle, das vatikanische Archiv für seine Zwecke zu durchsuchen, daß er sich also auf das Material beschränken müsse, das in den gedruckten Registern der Päpste vorliege. Wenn er auch „nicht in allen einschlägigen Fragen das letzte Wort sprechen zu können“ meint (Vorwort), so werde sich das Ergebnis seiner Arbeit doch nicht viel verschieben durch die Lokalforschung,

der der Verfasser ein weites Gebiet eröffnet, deren Bedeutung er auch an mehreren Stellen anerkennt. Eine Analyse des Werkes ergibt:

Kap. I. Allgemeine Übersicht. Da die Überlieferung der einzelnen Provisionen bzw. ihre Eintragung in die päpstlichen Register sehr zu wünschen übrig läßt, weil viele von den zweifellos erteilten Provisionen verloren gegangen sind, so läßt sich aus der Zahl der erhaltenen Provisionen kein Schluß ziehen auf die größere oder geringere Handhabung dieses Rechtes durch die einzelnen Päpste. So kann man auch die Bedeutung Innocenz' III für das Provisionswesen nicht so hoch anschlagen, als dies bisher geschah. Eine Opposition gegen das Provisionswesen trat nicht ein, auch kam es unter ihm nicht zu einer gesetzlichen Regelung (S. 13—25). Einen „durchaus einheitlichen Zug" weisen die Provisionen im 13. Jahrh. auf. „Nach wie vor reserviert der Papst auch Benefizien, die noch nicht zur Erledigung gekommen sind" (25). Klagen beginnen schon unter Gregor IX, was nicht zu erklären wäre, wenn „wir uns auf die Provisionsmandate in den Registern verlassen müßten" (31). Unter Innocenz IV wird die Zahl der Prov. viel erheblicher als unter seinen Vorgängern, was in der persönlichen Veranlagung des Papstes, besonders aber in dem kirchenpolitischen Streite mit Friedrich II seinen Grund hatte (33). Alexander IV widerrief, um der *execrabilis quorundam ambitio* ein Ende zu machen, am 5. April 1255 alle Anwartschaften, mit der Bestimmung, „daß an allen Kapiteln nur vier Expektanzen gültig seien" (40), eine Maßregel, die in der Praxis nicht zur Durchführung kam. Er selbst hat sehr zahlreich providiert, so daß „der schöne Traum, als habe Alexander IV weniger providiert als ein anderer, durch die Kenntnis des Urbanschen Registers kläglich zerrinnt" (45). Klemens IV reservierte 1266 alle an der Kurie zur Erledigung kommenden Kirchen, Personate, Dignitäten und Benefizien, „wenn man auch nicht glauben kann, daß unter Klemens die Prov. so selten gewesen sein sollten, als es scheinen könnte" (47). Dem wirklichen Umfang der Prov. entspricht nur das Bild, das wir über das dritte Jahr Urbans IV gewinnen" (47 f.), das uns mehrere hundert Prov. bringt.

Das II. Kap. behandelt die Legatenverleihungen. Die Legaten hatten anfänglich nur generelle Vollmachten, ohne spezielle Nennung von Benefizialrechten (ein Ausnahmefall unter Innocenz III). Eine Änderung trat unter Innocenz IV ein, der wegen des kirchenpolitischen Streites besonders viele Kardinallegaten entsandte. Die ihnen immer nur persönlich zugestandenen Rechte erhielten zuweilen Einschränkungen „mit Rücksicht auf außerhalb des kirchlichen Rechtes liegende Gründe" (57). Die zu Legaten bestellten Erzbischöfe und Metropoliten erhielten nur ausnahmsweise Vollmacht für Benefizialsachen. Übergriffe seitens der Legaten kamen vor, da sie von ihrem Rechte ausgiebigen Gebrauch machten. Wenn auch im einzelnen die von den Legaten entfaltete Tätigkeit im Provisionswesen nicht mehr nachzuweisen ist, so müssen wir sie doch als eine ausgedehnte ansehen (69).

Das umfangreiche III. Kap. behandelt die Person der Bepfründeten (70—127). Waren ursprünglich wahrscheinlich nur solche mit Prov. bedacht worden, die zur Kurie in irgend einer Beziehung standen, so trat mit Alexander IV eine Scheidung ein, wobei die armen Kleriker bevorzugt sind. Nicht hat also Innocenz III zuerst armen Klerikern providiert, wenn unter ihm allerdings auch 80 solcher Prov. nachweisbar sind. Innocenz verlangte von den Providierten auch sittliche und wissenschaftliche Qualifikation, deren Nachweis eine nur für den einzelnen Fall eingesetzte Prüfungskommission zu führen hatte. Von großem Nutzen war es für die Prezisten, wenn sie Verwandte oder Bekannte an der Kurie hatten (79). Bei Kurialen (Definition dieses Begriffes S. 106 f.) sah man mehr auf die Zugehörigkeit zur Kurie; „jedenfalls ist Beschäftigung im Amte mehr Anlaß, sie zu bepfründen, als ihre Eigenschaften" (87). Wer erhielt Pfründen? Bei Devolution besonders päpstliche Subdiakone, Angestellte der Kanzlei, Kleriker der Kardinäle; bei Tod an der Kurie und Inhaberschaft eines Kurialen: Verwandte des Inhabers oder des Papstes; bei Beförderung des Inhabers auf einen bischöflichen oder erzbischöflichen Stuhl: Verwandte des Papstes und päpstliche Subdiakone. Bei Resignation war die Vergebung nicht einheitlich. Bei Ausländern und Kurialen waren es entweder Verwandte des Inhabers oder Kuriale. Eine Verpflichtung zur Residenz bestand, doch war sie *in praxi* schwer durchzuführen. Eine volle Pfründe erhielten Abwesende allerdings selten. Auch konnte nur der an den *quotidianae distributiones* teilnehmen, der an Ort und Stelle anwesend war. Ganz bezogen die Pfründe die Kleriker im Dienste des Papstes oder eines Fürsten (92). Ein Entschuldigungsgrund für das Nichthalten der Residenz bildete das Studium (93). Die Stellung eines Vikars war seit dem 12. Jahrh. gestattet; dieser stellte dann mitunter wieder einen Stellvertreter. Stets war es notwendig, einen *procurator*, Verwalter, zu stellen für das Einkommen der Pfründe. Tatsächliche Residenz war möglich bei den armen Klerikern, nicht wurde sie eingehalten von den Verwandten des Papstes und der Kardinäle. Sehr zahlreich waren die Prov. an Kuriale. „Die Mehrzahl der Italiener, die außerhalb ihrer Heimat bepfründet wurden, ist in England und Frankreich zu finden" (105). Die Zuweisung von Benefizien an Kuriale betrachtet der Verf. lediglich als ein „finanzielles Auskunftsmittel" (105. 112. 144). S. 112 ff. behandelt er die Frage, ob die Klage der Engländer, unter Innocenz IV seien jährlich 50 000 Mark aus England geschleppt worden, berechtigt gewesen sei, und ist geneigt, diese Angabe für richtig zu halten (120). Die Verleihungen an Verwandte werden besprochen (125) und dabei konstatiert B. für die Zeit von Innocenz III bis Innocenz IV ziemlich viel solcher Verleihungen; eine Ausnahme in der späteren Zeit macht nur Bonifaz VIII.

Kap. IV (Die rechtliche Grundlage der Provisionen) untersucht den Grund für die Entstehung der Prov. und findet als ausschlaggebend neben einzelnen Anlässen, wie absolute Ordination, Pfründenteilung, Terminversäumnis, Tod an der Kurie, Resignation usw. die steigende Macht des Papsttums im 12. Jahrh. Im 11. Jahrh. wären noch keine Prov. möglich gewesen. — Im Kap. V werden die einzelnen Arten der verliehenen Benefizien aufgezählt, von der Behandlung der Frage, wie „das Provisionswesen auf die Seelsorge und die gottesdienstlichen Verrichtungen eingewirkt" habe, wegen der Lückenhaftigkeit des Materials aber Abstand genommen. Daß man sich gegen die Prov., besonders wenn sie in die Rechte der Kollatoren einzugreifen schienen, auflehnte, war selbstverständlich, und so suchte man nach Schutz gegen Provisionen (Kap. VI). Schutzbriefe waren schon möglich unter Alexander III, nachweisbar unter Cölestin III. Gregor IX verordnete einmal allerdings, daß Privilegien nur beseitigt werden könnten durch Prov., in denen auf diese Privilegien ausdrücklich Bezug genommen werde (153). Gegen Ende des 13. Jahrh. nach Urban IV verschwinden die Privilegien aus den Registern fast völlig (167). Von welchem Nachteil das Provisionswesen sein konnte und tatsächlich war, ersieht man aus dem Umfang der erbetenen Schutzbriefe (170). — Als Fürbitter der Prezisten erscheinen hohe kirchliche Würdenträger, besonders auch der Adel, sogar der Kaiser von Konstantinopel. Mit dem Vollzug der Provisionen wurden beauftragt die Monitoren, deren Tätigkeit sich aber vielfach nur darauf beschränkte, daß sie als Richter urteilten über die Einwände, die gegen die Person des zu Bepfründenden vorgebracht wurden. Mehr Macht besaßen die Exekutoren, denen sogar die Verhängung von Bann und Suspension zustand (173 f.). Kamen die ersten Exekutoren nicht zum Ziel, so wurden neue bestellt. Als Exekutoren wurden genommen Bischöfe, Metropoliten, Prioren und Äbte, fast immer Kleriker, die im Bezirk oder in der Nähe des Ortes der Pfründen wohnten (177). Im 13. Jahrh. wurden mehr und mehr Kuriale zu Exekutoren bestellt. Subdelegation war möglich und tatsächlich (Kap. VII). — Auf Grund des *Corp. iur. can.* schildert Kap. VIII die Provisionen und die kirchliche Gesetzgebung (180—185) und erörtert kurz die Frage, warum das Provisionswesen in der Hauptsache nur die geistlichen Patrone getroffen habe. Der Grund liege wohl darin, daß „dem widerspenstigen Laien nicht so leicht beizukommen" gewesen sei (184). Einen besonderen Niederschlag in den literarischen Erscheinungen des 13. Jahrh. hatte das Provisionswesen nicht (Kap. IX). Daß ein Widerstand eintrat, war selbstverständlich (vgl. oben); der Grund dazu lag vielfach in dem Ärger über Beschränkung in Rechte und über die entstandenen Unzuträglichkeiten (189). Eine einheitliche Opposition (Kap. X) trat allerdings nur in England zutage, wo man unter den Italienern schwer zu leiden hatte. Eine 1231 entstandene weitverzweigte Verschwörung erreichte allerdings ihren Zweck nicht (197 ff.). Später gingen die Päpste mit scharfen Mitteln vor gegen die Opposition (mit Exkommunikation, Suspension, Entziehung des Rechtes der Benefizienverleihung, Zitation an die Kurie). Kap. XI behandelt *Formalia*. Ursprünglich war das Mandat gehalten in der Form der dringenden „Bitte". Unter Hadrian IV, von dem wir auch zweite Mandate haben wegen Nichterfüllung des ersten,

enthält das zweite einmal einen scharfen Befehl. Unter Alexander III kommt neben der Bitte fast immer noch der Befehl, stets aber wenigstens noch die Mahnung zum Vorschein (207). Aus den erhaltenen Prov. der folgenden Zeit schließt B., „daß ungefähr zur Zeit des Laterankonzils die Freiheit der Bewegung den Prov. gegenüber nicht mehr vorhanden war. Ich glaube aber an diese Freiheit auch schon für die Tage Hadrians IV nicht mehr" (209).

Unrichtig ist S. 49 Anm. 3. Die Stelle steht nicht bei Isaias, sondern bei Jer. 1, 10. — S. 184 Z. 4 muß es wohl heißen: als „gegenüber den Laien". Die Zitation ist oft recht mangelhaft, besonders bei der angezogenen Literatur. So steht S. 184: „Haller glaubt . . ." S. 46 konnte Anm. 8 auch nach dem *Corp. iur.* zitiert werden *c. 2 in VI° III, 4.* — Umfangreiche Register schließen die Arbeit (S. 227—342).

Wir möchten wünschen, daß an der Hand der von dem Verf. gebotenen wertvollen Resultate die Lokalforscher sich der Frage des Provisionswesens annähmen und so das Bild vervollständigten und abrundeten.

Essen. G. Böhmer.

Sauter, Dr. Constantin, **Dantes Gastmahl,** übersetzt und erklärt. Mit 2 Bildern von Dante Gabriel Rossetti. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (385 S. gr. 8°). M. 6; geb. M. 7.

Dantes Gastmahl — von Dante wohl nicht *Convito* genannt, wie die Mehrzahl der heutigen Ausgaben liest, sondern *Convivio,* wie die Sprechweise vor dem 15. Jahrh. lautete — ist ein merkwürdiges, nahezu analogienfreies Literaturdenkmal. Eine Art bedeutsames Vorbild könnte etwa in Platos Symposion erblickt werden. Vielleicht mochte, wie Sauter annimmt, der geniale Jenseitsdichter den Hymnus *O sacrum convivium* nachklingen hören.

Dantes Gastmahl ist eine Verbindung von Kanzonendichtung und philosophischer Gelehrsamkeit, eine Mischung von Poesie und Prosa. Gewidmet der zweiten Liebe Dantes, der *donna gentile* oder Philosophie, zeigt das *Convivio* keine Spannung zwischen Poesie und Prosa wie die *vita nuova,* sondern Kanzonendichtung und scholastischer Kommentar harmonieren und beruhen auf gleichen Prinzipien. Das „Gastmahl" ist ein Torso. Die Tafel eines Gastmahls ist von Dante aufgestellt und gedeckt; 14 Kanzonen sollten aufgetragen werden mit reichen Beigaben der Erklärung. Nur drei Lieder fanden ihre Erläuterung, die zwei ersten, die Liebeskanzonen, sind der *donna gentile* gewidmet, die dritte oder Adelskanzone bestimmt den Adel als keimhafte Naturanlage zur Tugend. Dantes Gastmahl ist der bedeutsamste Versuch des Mittelalters, die Schulweisheit in die Volkssprache zu übersetzen, ein Versuch, nicht frei von Schwächen, aber wertvoll durch reiche Vorzüge.

S. hat die Übersetzung der Traktate mit Nachweisen von Zitaten und philosophischen bzw. historischen Anmerkungen begleitet. Noch mehr wird das Verständnis des *Convivio* erleichtert durch die gehaltvolle und reichhaltige Einführung, die Sauter auf etwa 100 Seiten seiner Übersetzung voraufgeschickt hat. Neben den bedeutenden Arbeiten eines F. X. Kraus und Karl Voßler sind ältere und neuere Werke umsichtig verwertet. Ein eigenes Kapitel verbreitet sich über Ausgaben und Literatur zu Dantes *Convivio,* dessen dichterische Grundlagen und philosophische Quellen, Entstehungsgeschichte und Abfassungszeit, Plan und Inhalt ausgiebig von S. geprüft und dargelegt werden. Zwei Bilder *„Beata Beatrix"* und *„La Donna della Finestra"* von Dante Gabriel Rossetti sind dankenswerte Beigaben. Nicht bloß Dantefreunde und moralphilosophisch interessierte Leser, sondern auch weitere Kreise von Gebildeten werden mit Genuß das geistvolle Buch lesen.

Osnabrück. C. Schmitt.

Paulus, Nikolaus, **Hexenwahn und Hexenprozeß vornehmlich im 16. Jahrhundert.** Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1910 (VIII, 283 S. 8°). M. 3,40.

Mit diesem Büchlein kommt P. einem mehrfach geäußerten Wunsche nach, seine zahlreichen, in verschiedenen Zeitschriften zerstreuten Untersuchungen über Hexenwahn und Hexenprozeß gesammelt herauszugeben. Doch sind die einzelnen Arbeiten sorgfältig durchgesehen und verbessert worden; mehrere haben eine gänzliche Umarbeitung erfahren.

In dem I. Aufsatze (1—20: „Geiler und das Hexenwesen") findet man eine genaue Kritik der von Geiler benutzten Quellen sowie eine Darlegung seiner Lehre über die Hexenfahrten. Geiler war im Hexenwahn seiner Zeit ganz und gar befangen. Die folgenden Arbeiten (II—X S. 20—195) behandeln das Thema Protestantismus und Hexenfrage; II und III die Stellung Luthers, dessen bezügliche Äußerungen in zeitlicher Folge aufgeführt werden. Luther ist auf Grund der Bibel und seiner eigenen Erfahrung in der Hexenfrage noch weit über das Mittelalter hinausgegangen. Sein dogmatisches Ansehen bei den Predigern förderte die Verbreitung des Wahnes. Auch zeigt sich die Verschärfung der Prozeßpraxis zuerst in Kursachsen. In IV („Die Bibel als Autorität für protestantische Hexenverfolgung") wird richtig bemerkt, daß auch für das Mittelalter der Hexenglaube Erbgut war. Für die Protestanten war die Bibel die Richtschnur, wofür eine Menge Zeugen zu Worte kommen. Gegenüber dem Bestreben, den württembergischen Reformator Brenz als seiner Zeit in der Hexenfrage weit voraus hinzustellen, weist P. in V („Württemberger Hexenpredigten aus dem 16. Jahrh.") nach, daß Brenz völlig den Hexenglauben seiner Zeit teilte. Bezüglich Mecklenburgs wird in VI bewiesen, daß auch dort erst seit der Mitte des 16. Jahrh. der Hexenwahn auftritt und im 17. Jahrh. seine Blüte erreicht. Daß der sächsische Kriminalist Carpzow gegen 20 000 Todesurteile (aber nicht in Hexenprozessen allein) gefällt haben kann, wird in VII wahrscheinlich gemacht. VIII handelt über den Hexenwahn bei den Zwinglianern. Auch in der Schweiz tritt die Höhezeit der Verbrennungen erst nach 1570 ein. Neben Zwingli selbst war besonders Bullinger ein extremer Hexengegner. Während nun IX die Hexenschrift des Kalvinisten Lambert Daneau behandelt, die eine weite Verbreitung fand, ist X dem kalvinistischen Prediger Anton Prätorius, einem Bekämpfer des Hexenwahns, gewidmet. Die Identität von Prätorius und Scultetus wird nachgewiesen. Die Mahnrufe dieses zu Lippstadt geborenen Menschenfreundes hatten wenig Erfolg. Ein wichtiges Kapitel ist XI: „Die Rolle der Frau in der Geschichte des Hexenwahns". P. untersucht hier die Anschauungen vorchristlicher Zeit bei Chaldäern, Assyrern, Arabern, Berbern, Juden, Griechen, Römern, Germanen. Bei all diesen wird das Zauberwesen überwiegend den Weibern nachgesagt. Diese Anschauungen hat das Mittelalter gefördert. Der Hexenhammer spielt in der Frage eine nur unbedeutende Rolle. Für die Protestanten war weder der

Hexenhammer maßgebend, noch waren es die mittelalterlichen Anschauungen. Von den beiden letzten Aufsätzen enthält XII eine Untersuchung des Begriffes der *Immuratio* und kommt zu dem Ergebnisse, daß das Wort ist = Einsperrung, nicht etwa Einmauerung, die man in Italien nicht kannte; XIII führt die überraschende Tatsache, daß Rom vom Hexenwahn in dessen Blütezeit nur ganz wenig berührt worden ist, darauf zurück, daß in den Hexenprozessen dort die Grundsätze des Inquisitionsverfahrens zur Anwendung kamen, das für reuige Personen Gefängnis vorsah, während in Deutschland die Verbrennung zum Gewohnheitsrecht wurde. Vgl. übrigens jetzt für dieselbe Erscheinung bei der spanischen Inquisition den Aufsatz von G. Caro in Neue Jahrb. f. d. klass. Altertum usw. 1911 Heft 1, S. 81.

Bei der Lektüre wirkten auf mich etwas störend vereinzelte Wiederholungen, die durch die Entstehungsweise des Buches veranlaßt sind (vgl. über Nider 1 ff. 209 ff.; über Luther und die Bibel 44. 70. 234; über *carcel perpetua* 248[2]. 264; das Verhältnis des Mittelalters zu den Hexenprozessen 45. 66 f. u. a.).

Hiervon abgesehen können diese gesammelten Aufsätze, die viel Neues bieten und auf einer reichen, zum Teil äußerst seltenen Literatur aufgebaut sind, auch nach der stilistischen Seite als Muster einer vornehm-ruhigen Behandlung des heiklen Gegenstandes dienen.

Krefeld. G. Buschbell.

Die selige Magdalena Sophie Barat und ihre Stiftung: Die Gesellschaft der Ordensfrauen vom heiligsten Herzen. Mit einem Vorwort von Dr. Paul Wilhelm von Keppler, Bischof von Rottenburg. Mit 18 Tafelbildern und einem Autograph. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagsbuchhandlung, 1911 (XXI, 566 S. gr. 8°). M. 8, geb. M. 9,50.

Am Tage Mariä Opferung des J. 1800 vollzieht sich in einer kleinen Kapelle zu Paris eine bedeutungsvolle Feier. P. Varin aus der Gesellschaft der Väter vom Glauben bringt das heilige Opfer dar. Nach der Wandlung weihen sich vier Jungfrauen in feierlicher Weise dem Herzen Jesu. Das ist die Gründung der Gesellschaft der Ordensfrauen vom heiligsten Herzen. Die Verherrlichung des göttlichen Herzens ist der edle Zweck, den die Mitglieder durch Selbstheiligung und Erziehung der Jugend zu erreichen streben. Trotz äußerer Anfeindungen und innerer Kämpfe, die sie einige Male aufs tiefste erschütterten, verbreitete sich die Kongregation überraschend schnell. Sie entsprach ja gar sehr den Bedürfnissen der Zeit, schon bestehende Klöster schlossen sich ihr an, die vortrefflichen Satzungen, aus denen großmütige Liebe zum Erlöserherzen flammt, sowie das hellleuchtende Beispiel wahrhaft tugendhafter Schwestern übten eine gewaltige Anziehungskraft aus. Vor allem war es die Persönlichkeit der Stifterin, die die Genossenschaft zu rascher Blüte brachte. Sophie Magdalena Barat, geboren 1779 zu Joigny in Burgund, gestorben 1865 zu Paris, mußte auf alle, die sie näher kennen lernten, einen mächtigen Eindruck machen. Schlicht und einfach in ihrem ganzen Wesen, sanft, starkmütig und geduldig in der Ausführung ihres großen Werkes, überaus demütig und bescheiden trotz ihrer hohen Verdienste, brennend vor Liebe, die sie aus dem Herzen des Erlösers geschöpft: so steht die Selige da als eine der herrlichsten Frauen des Jahrhunderts, deren stille Größe Bewunderung einflößt, deren zarte Mutterliebe alle Herzen gewinnt. In ihrer Eigenart steht Magdalena auch uns Deutschen sehr nahe, wie sie denn auch unseren Charakter so wohl verstand und für Deutschland eine besondere Vorliebe hegte. Man kann daher nur wünschen, daß sich auch in unserem Vaterlande der Kreis ihrer Verehrer immer mehr erweitere. Das vorliegende Buch wird ohne Zweifel viel dazu beitragen. Doch dürfen wir nicht verschweigen, daß es den Anforderungen, die wir heute an die Hagiographie stellen, nicht ganz entspricht.

Nicht selten kommt es vor, daß Hagiographen, geblendet von dem Glorienschein ihrer Helden, unbewußt der Neigung zu unberechtigter Idealisierung nachgeben und sich infolgedessen in Unrichtigkeiten und Widersprüche verwickeln. Dieser Klippe ist auch der Verfasser (Verfasserin?) nicht immer ausgewichen. Das zeigt sich schon im 1. Kapitel. Sophie war gewiß ein recht begabtes und frommes Mädchen; aber wie sie, sind es manche andere Kinder auch. Unbegrenzte Liebe zu den Kindern ist für eine fromme Mutter gewiß nicht der „beste Trost" (S. 2). Die in der Eile erfolgte Wahl des Bruders zum Taufpaten der Kleinen braucht man nicht providentiell zu nennen (S. 2). Ludwig, ihr Bruder, war auch nicht ihr erster Führer auf dem Wege zum Himmel (S. 2), da sie ja von der Mutter die ersten Gebetchen und Glaubenslehren lernte (S. 3). Daß die Kleine in der Katechese einmal laut das Bekenntnis ihrer Sünden begann (S. 3), kann man nicht als Zeichen besonderer Erleuchtung ansehen. Uebertreibung ist es auch, wenn gesagt wird, daß der Gedanke, Gott ungeteilt anzugehören, mit Sophie geboren sei (S. 4). Ebenso macht sich in der Darstellung ihrer Berufung das Bestreben geltend, die Tatsachen in eine höhere Sphäre zu rücken. Wäre sich der P. Varin von Anfang an so klar gewesen über den Beruf und die Bedeutung Sophiens, so ist nicht einzusehen, warum er sie nicht zur ersten Oberin der ersten Niederlassung bestellt hat. Hätte sie von Anfang an eine so entscheidende Stellung im Kreise der ersten Schwestern eingenommen, warum wurde sie dann mit einer Mehrheit von nur einer Stimme zur ersten Generaloberin gewählt? Nein, M. Barat ist erst in ihre ausschlaggebende Bedeutung hineingewachsen: P. Tournély faßt den Plan, eine Frauenkongregation zu stiften, sein Geisteserbe, P. Varin, führt den Gedanken aus und sammelt die ersten Ordensfrauen, unter diesen erringt Sophie durch ihre Geistesgaben und ihre Tugend bald eine solche Stellung, daß sie mit Recht als die Stifterin der Genossenschaft angesehen werden kann.

Unsere Selige entstammte einer schlichten Familie. Das gibt dem Verf. Anlaß zu der Bemerkung: „Wo der Herr Großes, Heilbringendes wirken will, da greift er zum Senfkörnlein, zum Geringen, Verborgenen" (S. 19). Aber viele Stifter und Stifterinnen religiöser Genossenschaften gehörten doch den besseren Ständen an: Benedictus, Franciscus, Dominicus, Ignatius, Alfons, Clara, Isabella, Francisca von Chantal, Clara Fey, Francisca Schervier, Gräfin Chapotin, Pauline von Mallinckrodt. Viel Aufhebens wird gemacht von Philippine Duchesnes Sendung nach Nordamerika (S. 54 ff. 87. 158) und doch hören wir später, daß sie infolge ihrer Unkenntnis der englischen Sprache und der Landesgebräuche dort wenig Erfolg hatte. Zu Lyon wurde die Selige von einer Krankheit auffallend schnell geheilt; „das Übel verschwand vollständig und kehrte nie zurück". An dieser dauernden Heilung zweifelt man, wenn man von den späteren Erkrankungen Magdalenas hört. Die Worte des Abbé Montaigne (S. 106) braucht man nicht auf übernatürliche Erleuchtung zurückzuführen. Die Bemerkung einer Schwester, daß die Stifterin täglich sieben Stunden dem Gebete gewidmet (S. 451), bedarf jedenfalls einer Einschränkung. Vom Vertrauen der Seligen zur Gottesmutter heißt es, daß sie immer Erhörung gefunden (S. 459); vergleiche dagegen S. 171 ff. Unrichtig ist es, die Demut als den „kostbarsten Schmuck" im Tugendgeschmeide der Seligen zu preisen, weil „in der wahren Herzensdemut ihre tiefinnerste Verähnlichung mit dem Herzen des Heilandes liegt" (S. 466). Im Kreuzgang des Klosters Trinità zu Rom hatte eine Postulantin eine Madonna gemalt. Da aber die Freske künstlerisch nicht bedeutend war, sollte sie wieder entfernt werden und wurde einstweilen mit einem Vorhang verdeckt. „Als man denselben lüftete, erstrahlte das Bild in übernatürlicher Lieblichkeit" (S. 325). Mir fehlt der Glaube.

Aus diesen Mängeln ergibt sich von selbst die Forderung: mehr Kritik, mehr nüchterne, lebenswahre Erfassung

der Begebenheiten! Lehrreich ist es, die gerügten Stellen bei Baunard (Leben d. ehrw. Dienerin Gottes Mutter M. S. Barat. Regensburg 1880, 2 Bde.) nachzulesen, dessen Darstellung manche Punkte aufhellt.

Um nun auf das Seelenleben Magdalenas überzugehen, so erheischt zunächst ihre natürliche Charakteranlage eine größere Beachtung. Gelegentlich erfahren wir, daß Sophie sehr lebhaft und doch wieder äußerst schüchtern war, daß sie bei allem idealen Sinn viel Verständnis für die Forderungen des praktischen Lebens hatte. Daraus erklärt sich dann ihre Liebe zum beschaulichen und ihr Drang zum tätigen Leben, Züge, die auch ihrer Stiftung aufgeprägt sind. Noch mehr Aufmerksamkeit muß der Biograph dem Entwicklungsgange ihres inneren religiösen Lebens schenken. Sophie zeichnete sich schon als Mädchen durch gediegene Frömmigkeit und Tugend aus; eine Heilige aber ist sie erst nach und nach geworden. Die Höhe des christlichen Lebens hat sie jedoch nicht erreicht, ohne Kämpfe wider sich selbst bestanden, ohne Fehler begangen zu haben. Warum wurde ihr Bruder, der jeden Zug im Charakter des heranwachsenden Mädchens fein beobachtete, sonst nachdenklich? (S. 5), warum sagte er zu ihr, daß sie nie eine große Heilige werden würde? (S. 18). Sie vernimmt in ihrem Inneren eine Stimme, die sie zum vollkommenen Leben ruft; aber sie widerstrebt noch, was sie später bitter bereute (S. 14). Etwa sechzehn Jahre alt, liest sie in mystischen Büchern, daß nur langwierige Abtötung und Selbstverleugnung die Seele befähige, himmlische Gnadenerweise zu erlangen; sie meint jedoch, es sei wohl unnütz, sich mit Dingen zu befassen, die doch nur in weiter Ferne stünden (S. 15). Noch in späteren Jahren hat sie das Widerstreben der Natur empfunden. Es gab, wie sie selbst einer Schwester einmal gestand, eine Zeit, wo sie viel zur Ungeduld versucht war, die sie freilich durch strenge Bußübungen überwand. Vgl. Baunard 2, 429. Einmal ist auch von einem wirklichen Fehler die Rede. Sophie hatte bereits Profeß abgelegt und war Oberin der ersten Niederlassung, da meldete sich eine recht beschränkte Postulantin. Die Selige weigerte sich, sie aufzunehmen; P. Varin bestand aber auf der Zulassung. „So möge sie kommen", antwortete sie, „da wir gerade neun sind, brauchen wir freilich eine Null, um zehn zu werden." Diese sarkastische Bemerkung war offenbar ein Verstoß gegen die Liebe und trug der Seligen eine verdiente scharfe Zurechtweisung seitens ihres Seelenführers ein (S. 47). Hier wird jene Äußerung freilich ein Spuken des „angeborenen Witzes" genannt. Aber warum sollte man die Kämpfe und Fehler der Heiligen verschweigen, bemänteln? Sie sind ja nicht unvereinbar mit heroischer Tugend, nicht einmal ein Hindernis der Kanonisation. Mit Recht sagt Benedikt XIV (*De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione* (Prati 1840) t. 3 l. 3 c. 39 n. 8): *Si enim aliqua peccata venialia ex surreptione, et aliqua forte consulto fuerint commissa, nec posterior defuerit pro eis vitandis cautela, et piis operibus pro eis satisfactum sit, durum et absonum absque dubio videtur, Dei servum heroicis gestis illustrem, ob eam solam causam a Beatificationis et Canonizationis honore removere.* Je armseliger der Mensch, desto herrlicher die Gnade. *Virtus in infirmitate perficitur;* das gilt auch hier.

Der Hagiograph muß auch den Einflüssen nachspüren, die auf das religiöse Leben des Heiligen fördernd oder hemmend einwirken. Insbesondere kommen in Betracht Heimat, Eltern und Geschwister, Seelenführer, Zeitrichtung, natürlicher Charakter, Bildung, körperliche und seelische Leiden. Der Biograph unserer Seligen hat nicht unterlassen, auf jene Faktoren gelegentlich hinzuweisen; ich möchte jedoch empfehlen, sie im Zusammenhange eingehend darzustellen.

Noch auf einen anderen wichtigen Punkt muß ich hinweisen: auf die Ängstlichkeit der Seligen. Für einen bestimmten Zeitraum ist es gewiß, daß Magdalena unter dem Drucke von Gewissensängsten schwer gelitten hat. Ihr eifriger, aber überstrenger und unkluger Bruder, den sie sich zeitweilig zum Beichtvater gewählt, hielt sie an, jede Falte ihres Gewissens sorgsam zu durchforschen und zwang sie zu „endlosen Generalbeichten", so daß sich das arme Mädchen, von Zweifeln und Unruhe gequält, nur zitternd dem Tische des Herrn nahte. Unter der milden Leitung des P. Varin, so wird uns erzählt, schwanden alle Zweifel; aber bald stellte sich wieder Unruhe ein, weshalb sie endlich ihren Seelenführer um Hilfe bitten mußte. In seiner Antwort vom 28. Dez. 1801 gibt P. Varin ihr eine bekannte Regel zur Unterscheidung der Geister an und sagt unter anderem: „Ist Ihre Seele eingeengt, umdüstert von Zweifeln, von Angst, Trauer, Verwirrung und Mutlosigkeit, so seien Sie gewiß, daß der Feind Ihres Heiles tätig ist." Auch aus dem J. 1805 wird uns wieder von Zweifeln und inneren „Schwankungen" Magdalenas berichtet (S. 67). Um 1832 erwählt sie die Schwester Addolorata de Limminghe zu ihrer persönlichen Oberin. Der Verf. stellt das als eine Übung der Demut hin; ich glaube jedoch, daß sie diesen Schritt auch infolge von Ängstlichkeit tat. Sie selbst schrieb ja einige Wochen später an die genannte Schwester: „Bin ich im Zweifel, so berate ich mich innerlich mit Ihnen und handle dann, wie ich meine, daß Sie entscheiden würden." Endlich erfahren wir, daß sie jahrelang täglich beichtete (S. 435); hätte sie das nur aus Andacht getan, so ist nicht einzusehen, warum sie später bloß alle zwei oder drei Tage beichtete (vgl. Baunard 2, 439).

Was die formelle Seite des Buches angeht, so wäre es vielleicht besser, den reichen Stoff nach sachlichen Gesichtspunkten (etwa: Vorbereitung, Lebenswerk und Innenleben, Vollendung) übersichtlich zu ordnen, anstatt ihn in fünfzig fortlaufenden Kapiteln unterzubringen. Die Überschriften der einzelnen Kapitel sind zum Teil recht gesucht und bezeichnen nicht deutlich den Inhalt. Das Buch ist keine selbständige Arbeit, sondern eine geschickte „Zusammenstellung", die zum größten Teil die von Baunard geschriebene Biographie unserer Seligen in freier Bearbeitung bietet. Manche Details des französischen Buches vermisse ich jedoch nur ungern. Aus der Vorrede und aus einigen längeren Anmerkungen der deutschen Ausgabe sind Stellen fast wörtlich herübergenommen; vgl. S. 51 — 1, XXIX; 177 ff. — 1, XXXV ff.; 375 — 2, 272; 378 — 2, 278. 279; 379 — 2, 194; 384 — 2, 317; 397 — 1, XXII; 524 — 2, 321. Die Darstellung ist gewandt, fließend und edel, doch nicht frei von einzelnen stilistischen Unebenheiten und einigen weniger passenden Bildern. So will mir die öfters wiederkehrende Anspielung auf die Feuersbrunst, deren Schrecken die Geburt Sophiens um zwei Monate beschleunigte, nicht gefallen. Um eine größere Verbreitung des Buches zu ermöglichen, dürfte sich eine Kürzung empfehlen. Diese ließe sich leicht zustande bringen, wenn manches Nebensächliche ausgeschieden oder gedrängter gefaßt, die Raumverschwendung zwischen manchen Kapiteln vermieden würde, die Mottos zu den einzelnen Kapiteln und die überaus zahlreichen Alineas, die den Text unnötig zerreißen, wegfielen.

Mögen diese Ausstellungen Verfasser und Verleger von dem großen Interesse überzeugen, mit dem ich das überaus lehrreiche und anziehende, vornehm ausgestattete Werk durchgearbeitet habe. Wenige Heiligenleben habe ich mit einer solchen inneren Anteilnahme gelesen wie dieses. Daher wünsche ich gar sehr, daß sich das Buch immer mehr vervollkommne und dann seinen Weg finde in jede deutsche Familie und vor allem in jedes Ordenshaus.

Aachen. P. Gisbert Menge, O. F. M.

Lapparent, Albert de, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, **La Philosophie Minérale.** Paris, Bloud et Cie., 1910 (316 S. 16⁰).

Dieses ansprechende Werkchen ist eine Zusammenstellung von Abhandlungen über Mineralogie und Geologie und gehört zu einer Sammlung religionswissenschaftlicher Schriften mit dem Titel: »*Etudes de Philosophie et de Critique Religieuse*«. Der bekannte und verdiente Verfasser der Abhandlungen erklärt den von den Herausgebern gewählten Titel selbst in einer von ihm gehaltenen und den Essais vorgedruckten Ansprache. Unter der Philosophie der Mineralien versteht er zunächst geistreich die ethischen Lehren, die sich unschwer aus der Betrachtung der Erscheinungen bei der Krystallbildung ziehen lassen, der gut geordneten Lagerung der Stoffteilchen, ihrer Tendenz sich möglichst fest zu verbinden, endlich einer Art Indulgenz und Weitherzigkeit der Natur, wenn sie Elemente niederer Struktur gleich Bausteinen zur Herstellung höherer Krystallisationsformen zuläßt und verwendet. Im weiteren Sinne ist unter Philosophie der

Mineralien die Bestrebung zu verstehen, die Erscheinung der Krystallisation physikalisch aus ihren letzten Gründen abzuleiten und dabei auch Aufschlüsse über die Natur des Stoffes und die letzten Bestandteile der Körper zu gewinnen. Jn noch weiterem Sinne endlich wird der Titel verstanden, wenn unter ihm auch geologische Erörterungen, jedoch in einem apologetischen Zusammenhang, gebracht werden, wie es von den Herausgebern geschieht.

Die Schrift hat 2 Teile mit je 2 Abschnitten. Der 1. Abschnitt ist überschrieben: Die Theorien über die Materie, der 2.: Krystallographie, der 3.: Die Wandlungen in der vorgeschichtlichen Zeit, der 4.: Das Alter der Menschheit und die Gletscher.

Aus dem 1. Teil heben wir folgendes aus. Die Radioaktivität soll für die Atomtheorie sprechen. Lapparent bringt die Radioaktivität mit der Emanation unendlich kleiner Stoffteilchen in Verbindung. Diese wären also die letzten Konstitutive des Körpers. Bemerkenswert ist die Art, wie der gelehrte Mineraloge die Entstehung der verschiedenen Systeme und Formen der Krystallisation erklärt. Sie sollen sich aus der verschiedenen Gestalt der Molekeln, die immer eine Form des Parallelepidedons sei, ableiten. In der Molekel hat die Symmetrie ihren Sitz, und aus der Form des Krystalls kann man die Form der Molekel erkennen. Der Krystall entsteht, indem die unter sich identischen Molekeln sich so aneinanderlagern, daß die ganze Bildung das festeste Gleichgewicht erhält. Voraussetzung eines solchen geordneten Zusammentritts der Teile ist der Ausschluß jeder Störung und das Wirken einer dem mineralischen Stoff eigenen von Partikel zu Partikel reichenden Kraft. Die Partikeln sollen diskontinuierlich sein, ihre Abstände je nach den verschiedenen Richtungen verschieden, in derselben Richtung aber einander gleich. Daher und von der gleichen Orientierung der Teile komme die netzförmige Struktur der Krystalle. Eine stetige Materie sei undenkbar, weil sonst die Phänomene der Ausdehnung und der Zusammenziehung der Körper unerklärlich wären (S. 48). L. behauptet auch eine *actio in distans;* die üben ja die Krystallmolekeln aufeinander aus. Der Lehre des h. Thomas über die Konstitution der Körper glaubt er scheint's treu zu bleiben, wenn er einen neuen Körper, mit neuer Wesensform, einfach aus einer neuen Juxtaposition von Teilen hervorgehen läßt. Den Eindruck macht wenigstens die Ausführung auf S. 121. Der Verf. scheint übrigens auf experimentellem Wege entscheidend zu beweisen, daß die Gesamtstruktur des Krystalls sich bis in seine kleinsten und unsichtbaren Teile wiederholt, und daß die Lagerung der kleinsten Elemente je nach den verschiedenen Richtungen verschieden ist. Es scheint mir aber unsicher, daraus zu folgern, daß die Krystalle aus Atomen bestehen und daß ihre wahrhaft letzten Bestandteile durch Zwischenräume voneinander getrennt sind. Was aber die alte Lehre betrifft, daß es eine substantiale Form auch für die amorphen und krystallisierten Körper gibt, so wären zur Entscheidung über sie oder wider sie ganz andere Untersuchungen als die vom Verf. angestellten erforderlich.

Nun einiges aus dem 2. Teil! L. zeigt, daß sich kein tertiärer Mensch nachweisen läßt, und führt gegen den Konservator des Brüsseler Museums, Rutot, stellenweise nicht ohne eine erfrischende Zugabe von Humor, den Beweis, daß die Eolithen keine künstlichen Steinwerkzeuge, sondern mechanische Naturerzeugnisse sind. Dann berichtet er uns von den geologischen Forschungen des Wiener Gelehrten Penck über die Folge der Eiszeiten und das erste nachweisbare Auftreten des Menschen. Penck hat definitiv 4 Eiszeiten ermittelt. Die Anfänge der Menschheit hatte er bis in die Zwischeneiszeit, die sich zwischen die 2. und 3. Eisperiode einschaltet, zurückverlegt und so das Alter des Menschen sehr hoch eingeschätzt. Sein Schüler, Dr. Hugo Obermaier, war in der Lage, dieses Ergebnis zu berichtigen. Er hat, von Sommer 1905 an, weitere Untersuchungen vorgenommen, zuerst in Südfrankreich, an den Schottern im Flußgebiet der Garonne. Sein Resultat, das er, bis zum J. 1906, noch während der Veröffentlichung im Druck, dem Herrn de Lapparent zur Verfügung stellte, und über das er auch vor kurzem in Bonn, im Dez. 1910, einen Vortrag gehalten hat (vgl. Deutsche Reichszeitung v. 19. Dez.), ist, daß gesicherte Menschenspuren erst in der warmen letzten Zwischeneiszeit auftreten, die zwischen der 3. und 4. Eisperiode lag. Älter scheint nur der isolierte Kieferfund von Mauer bei Heidelberg zu sein. Das Alter des Menschengeschlechtes dürfte demnach höher anzusetzen sein, als man es herkömmlich angenommen, da 4000 Jahre v. Chr. nicht ausreichen; es werden noch ein paar Jahrtausende mehr zu rechnen sein.

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

Blau, Paul, Generalsuperintendent der Provinz Posen, **Geist und Natur.** Versuch einer Darstellung der Grundlinien christlicher Weltanschauung. Berlin, Trowitzsch & Sohn (VI, 200 S. 8°). M. 3.

Als Beitrag zur Beleuchtung der christlichen Weltanschauung muß man das Buch mit Dank entgegennehmen. Es beantwortet die Frage: wie deutet der christliche Glaube das Weltbild?, wo unter Weltbild im Gegensatz zu Weltanschauung die Gesamtheit der naturwissenschaftlich feststehenden Erkenntnisse vom Weltall verstanden wird. Der Verf. geht in der Beantwortung der einzelnen Fragen immer vom Mittel- und Kernpunkt des christlichen Glaubens, von Christus und der Erlösung aus, um von dort aus den verschiedenen Rätseln der Weltanschauung, vor allem dem Dasein von Übel und Sünde, einen annehmbaren Sinn zu geben. Wir könnten uns mit manchen Einzelheiten in seinen Behauptungen auseinandersetzen, so mit der Anschauung, als ob man mit dem Erleben der Heiligkeit, der Liebe, der Weisheit Gottes gewissermaßen die Trinität erfahre (S. 80), oder über den sehr mißverständlichen Satz: „Gott hat die Sünde als Sünde gewollt" (S. 102), da Gott die Sünde wohl als physischen Akt und wohl als bewußten freien Akt, soweit er positiv und somit gut ist, nicht aber als negativen, normwidrigen und damit sittlich schlechten Akt wollen und bewirken kann. Aber auch so halten wir das Buch für sehr lesenswert; es kann christlicher Wissenschaft und christlicher Frömmigkeit gleichermaßen dienlich sein.

Dagegen müssen wir das Prinzip des ganzen Werkes strikte ablehnen. Verf. begnügt sich nicht damit, die Fundamente der natürlichen Weltanschauung vom christlichen Glauben aus zu beleuchten, er will die gesamte Weltanschauung vom christlichen Glauben aus aufbauen. Aus der Tatsache, daß jede Weltanschauung etwas Subjektives habe, folgert er, daß eine brauchbare Weltanschauung, um nicht ebenso subjektiv zu sein, vom Glauben ausgehen müsse. „Das Christliche an ihr ist also weder das Bild, das sie deutet, noch die Mittel, mit denen sie es deutet, sondern der Standpunkt, von dem aus sie es deutet" (S. 17). Er unterscheidet also nicht in der christlichen Weltanschauung einen Teil, auf dem der Glaube sich harmonisch aufbaut, wie das Dasein Gottes, die Geistigkeit der Seele usw., und der deshalb dem Glauben in natürlich-genetischer Ordnung vorausgesetzt werden muß, wenn er auch aus dem Glauben nachträglich neues Licht empfangen kann, und einen anderen Teil, den nur der Glaube befriedigend erklären kann, wie Dasein und Zweck von Übel und Sünde. Zwar kennt er das Wort des h. Paulus: „Was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar . . ." (Röm. 1, 19). Aber er meint, hier beschränke doch „Paulus die Erkennbarkeit Gottes aus der Natur auf das . . ., was dem menschlichen Bewußtsein auf natürlichem Wege zugänglich ist" (S. 34). Ganz recht, er beschränkt es auf das Dasein Gottes und seine natürlich erkennbaren Eigenschaften, „nämlich seine ewige Kraft und Gottheit" (Röm. 1, 20). Das ist aber doch genau das Gegenteil von dem, was Blau sagt: „Es ist überhaupt ein Irrtum, als ob Gott aus der Natur erkannt würde" (S. 23). Ebenso wie es ein verfehltes Unternehmen sein würde, den christlichen Glauben aus irgend einer Weltanschauung heraus wissenschaftlich erschließen und erweisen zu wollen, ebenso ist es verkehrt, aus dem Glauben heraus eine Weltanschauung in ihren Fundamenten gründen zu wollen. Einmal würde das voraussetzen, daß der Glaube, der doch etwas eminent

Subjektives und Persönliches und zudem etwas Übernatürliches ist, unmittelbar allen mitteilbar wäre, so daß sie sodann aus diesem Prinzip des Glaubens ihre Weltanschauung ableiten könnten; sodann aber würde es die Bankerott-Erklärung jeder wahrhaft wissenschaftlichen Weltanschauung auf christlichem Standpunkt sein. Das Wort von der *„anima naturaliter christiana"* hat für denjenigen, der nicht alle Anstrengungen christlicher Apologetik für ein verzweifeltes und nutzloses Unterfangen hält, einen ganz anderen Sinn. Der menschliche Geist hat von Haus aus in seinen natürlichen Fähigkeiten und wegen seiner Harmonie mit der ganzen Natur, die Anlage und den Keim zu einer Anschauung über die Welt, deren Herkunft und Zweck, auf der die Gnade und der Glaube harmonisch und ohne Widerspruch aufbauen kann. Zwar ist diese Mitgift der Natur vielfach verkümmert und entstellt durch philosophische Falschkonstruktionen und Leidenschaften. Es ist daher die Pflicht des Apologeten, den Wahrheitsgehalt dieser Grundanschauungen des menschlichen Geistes, den Inhalt des gemeinen Menschensinnes (vgl. die Besprechung des Buches von Garrigou-Lagrange: *Le Sens commun, la Philosophie de l'être et les Formules dogmatiques* in Nr. 6 des laufenden Jahrganges dieser Zeitschrift) immer wieder möglichst vollkommen zu entwickeln und der Menschheit vorzuhalten. Dabei geben wir gerne zu, daß praktisch der Glaube vielfach oder sogar meistens da ist, ehe die vorhin besprochene Weltanschauung zum klaren wissenschaftlichen Bewußtsein kommt. Auch leugnen wir keineswegs, daß nachträglich diese Weltanschauung, auch ihrem Fundamente nach, aus dem Prinzip des Glaubens viel neues Licht und sogar eine große praktische Stütze erlangen kann, aber wir behaupten, daß eine Weltanschauung sich nicht aufbauen läßt auf dem Glauben als dem eigentlichen Fundament, weil man den Bau eines Hauses nicht mit dem Giebel beginnen und die obersten Sprossen einer Leiter nicht zuerst ersteigen kann. — Freilich, freilich, darin geben wir dem Verf. zum Schlusse gerne Recht: „Christliche Religion ist qualitativ mehr als christliche Weltanschauung. Das eben ist das Unglück vieler, auch in unsern Tagen, daß sie meinen, jene zu besitzen, wenn sie diese haben. Als ob der schon ein Christ wäre, dem die Realität Gottes . . . feststünde: als ob Christentum gleich wäre mit christlicher Überzeugung" (S. 7). Denn gewiß, Christentum ist Leben, ist Glauben, Hoffen, Lieben — aber auf der Grundlage vernünftigen Erkennens.

Bad Meinberg. L. Heinrichs.

Rehmke, Dr. Joh., o. ö. Professor der Philosophie zu Greifswald, **Zur Lehre vom Gemüt.** Eine psychologische Untersuchung. Zweite, umgearbeitete Auflage. Leipzig, Dürr, 1911 (VIII, 115 S. 8°). M. 3.

Vorliegende Schrift behandelt eine der schwierigsten Fragen der Psychologie, welche in letzter Zeit Gegenstand vieler Untersuchungen war, die Lehre von dem Gemüte und seinen Äußerungen, den Gefühlen, Affekten und Stimmungen. Zunächst wendet R. sich gegen die „subjektlose Psychologie", gegen die Seelenlehre ohne Seele, wie sie heute in weiten philosophischen Kreisen gepflegt wird. Freilich dürfte sein Beweis für die Existenz einer substantiellen Seele nicht allen einleuchten und von seinem Standpunkte aus nicht leicht sein. „Das Gefühl", meint er, „ist nicht selber Einzelwesen", es sei etwas Unveränderliches (?) und darum etwas Allgemeines (?) (S. 6 u. IV). Ferner „Gefühl ist kein Gattungsbegriff, sondern ein Beziehungsbegriff"; daher verlangt es ein Einzelwesen als Subjekt der Beziehung (S. 7). R. nimmt also erfreulicherweise eine Seele an; aber sie ist ihm identisch mit dem Bewußtsein, eine reine Aktualität. „Das Einzelwesen, das empfindet, fühlt und vorstellt, ist nicht etwa jenes bekannte Gegebene, das wir „Mensch" nennen . . . Der Mensch ist gar kein Einzelwesen . . . sondern nur die stetige Wirkenseinheit der Einzelwesen „Leib" und „Seele" (S. VI). Subjekt der Gefühle ist daher die Seele allein als Bewußtseinswesen. Das Gefühl selbst definiert Verf. als „eine Bestimmtheitsbesonderheit der Seele", als Lust oder Unlust (S. 13). Es erwächst nicht, wie Lehmann mit vielen Psychologen annimmt, aus Elementargefühlen, aus dem angeblichen Gefühlston der Wahrnehmungs- und Vorstellungsobjekte; es ist auch nicht eine bloße Beziehung der Vorstellungen zueinander, wie die Herbartianer glauben, sondern es ist eine positive, aber einfache Zuständlichkeit des Bewußtseins. Nach R. muß man aber das Gefühl im engern und weitern Sinn unterscheiden. Jenes ist die „Bestimmtheitsbesonderheit des zuständlichen Bewußtseins", dieses fügt zu dem zuständlichen noch das gegenständliche Bewußtsein, nämlich die Wahrnehmungs- und Vorstellungsobjekte, sowie die damit verbundenen Körpergefühle, die mit jedem Gefühle gegeben sind, so daß das Gefühl im weitern, konkreten Sinne aus diesen drei Stücken besteht.

Man spricht oft noch von einer besonderen „Färbung" der Gefühle als etwas „Unsagbarem". R. glaubt die Lösung des Rätsels gefunden zu haben; nach ihm sind es die mit dem Gefühle immer verbundenen, an sich dunkelen Körpergefühle, welche diese besondere Färbung veranlassen. Diese Körpergefühle, ausgehend von Gehirnerregungen, sind auch die Ursache der Gefühle, nicht die Vorstellungsobjekte; denn, meint R., die Seele als Einzelwesen könne nicht durch ihre Vorstellungen verändernd auf sich selbst einwirken, dazu bedürfte es wenigstens zweier Einzelwesen, also Seele und Leib (S. 18). Die Vorstellungsobjekte wirken also zunächst auf die leiblichen Organe, das Gehirn, und dieses wieder auf die Seele und zwar in der Form des gegenständlichen Empfindens; so entstehe das Gefühl im weitern Sinne des Wortes (S. 38 ff.).

Auf Grund dieser Natur der Gefühle versucht nun R. eine Einteilung derselben, gesteht aber, daß es kaum „je gelingen werde, eine einwandfreie Tafel der Gefühle zu gewinnen" (S. 58). Nach der zuständlichen Seite kann man nach ihm nur Lust und Unlust unterscheiden, nach der gegenständlichen Seite, nach den Vorstellungsobjekten lasse sich am leichtesten eine Einteilung auffinden (sinnliche, geistige, ästhetische usw. Gefühle und deren Unterabteilungen); allein diese Einteilung vernachlässige die so wichtigen Körperempfindungen. Diese allein aber geben auch keinen klaren Einteilungsgrund, weil sie zu unbestimmt und nicht eindeutig sind.

Uns scheint immer noch die Einteilung der alten Schule, wie sie Gutberlet im »Kampf um die Seele: Altes und Neues vom Gefühle«, entwickelt, die beste zu sein. Demnach unterscheidet man qualitative Gefühle ihrem Objekte nach (gegenständliche), formelle ihrem Subjekte nach (zuständliche), welch letztere, gemäß der doppelten Seite unseres Strebevermögens *(appetitus concupiscibilis et irascibilis)* der Zahl nach 11, auch die körperliche Seite, die organischen Erregungen (die sthenischen und asthenischen Kants) in sich schließen (vgl. unsere *Inst. phil.* 1906 II 351 und *Phil. moralis* 1908, S. 184).

Was nun die Ansicht R.s bezüglich der Stimmung und des Affektes betrifft, so können wir uns auf Grund der obigen Ausführung über die Natur der Gefühle kurz fassen. Die Stimmung faßt er auf als ein Gefühl, bei welchem nicht die Vorstellung, wie sonst, das „maßgebende Gegenständliche" ist d. h. vorwiegt, sondern die Körperempfindung, welche bei dem gewöhnlichen Gefühl nur das „begleitende Gegenständliche" ist. Daher die Unklarheit der Bewußtseinslage in der Stimmung, die mit dem Temperamente nahe verwandt ist. Den Affekt beschreibt R. als ein Gefühl, bei welchem zwar die Vorstellung den maßgebenden Teil bildet, daneben aber die Körperempfindung sehr intensiv wird. Der Affekt ist daher ein sehr lebhaftes, die Stimmung ein dumpfes Gefühl. Demnach faßt R. das Ge-

müt auf als die besondere Verfassung von Leib und Seele, insofern sie Grund und Bedingung der Gefühle ist.

Es ist keine leichte Arbeit, dem Verf. in seinen Deduktionen zu folgen, die durch die eigentümlichen philosophischen Ausdrücke noch schwieriger werden. In der Auffassung der Seele als aktuelles Bewußtsein, sowie ihrer bloß akzidentellen Verbindung mit dem Leibe („Wirkungseinheit") können wir ihm nicht zustimmen; ebensowenig darin, daß die Gefühle unmittelbar aus Körperempfindungen hervorgehen sollen, nicht aus Vorstellungen. Diese haben doch erst körperliche Erregungen durch den sinnlichen Trieb zur Folge, und es gibt ja doch auch geistige Gefühle. Ja selbst die Stimmungen entspringen nicht immer dumpfen Körpergefühlen, sondern vielleicht öfter einem freudigen oder schmerzlichen Eindruck geistiger Natur. Ferner ist das Gefühl als solches keine reine Tätigkeit der Seele allein, selbst nicht das zuständliche. Das Gefühl ist nach der Auffassung der alten Schule ein Vorgang, bei welchem das höhere und niedere Strebevermögen, also Leib und Seele zusammenwirken, indem entweder eine Regung des geistigen sofort auch eine entsprechende des sinnlichen Strebens oder dieses ein geistiges zur Folge hat, da Leib und Seele ein Wesen ausmachen.

Trotz dieser Bedenken wird man in der Schrift manche Anregung zum Nachdenken und zur tiefern Erfassung der Probleme finden.

Trier. Chr. Willems.

Albing, Ansgar (Msgr. Dr. Paul Baron de Mathies), **Epistulae redivivae,** Reisebriefe eines Konvertiten. 2. Ausgabe. Freiburg i. Br., Herder, ohne Jahreszahl (XI, 310 S. 8°).

Die amüsanten Causerien des *πολύτροπος ἀνήρ*, der die alte und die neue Welt, den Osten und Westen durchreist und mit offenem Auge die Herrlichkeiten der Natur, die Monumente uralter Vergangenheit, die Mannigfaltigkeit des Lebens, der Kulturen und Religionen geschaut hat und seine Eindrücke frisch und packend, zuweilen mit nicht immer einwandfreier Gelehrsamkeit, niedergeschrieben hat, lesen sich sehr angenehm: ***prodesse volunt et delectare.*** Leser und Autor kommen besser weg als in manch anderen Schriften des Verf. Für die Geschichte und Psychologie seiner Konversion interessant sind die Briefe 13. 14. 77; sie und die meisten anderen rechtfertigen zwar den Titel *‚Epistulae'*: es sind keine naive, unreflektierte, wirkliche Briefe, sondern ‚epistolische Briefe' über religiöse, kunst-, kultur-, volksgeschichtliche, politische u. a. Fragen, abgefaßt „halb oder ganz nach der Öffentlichkeit schielend"; aber ich möchte deshalb nicht das böse Wort Grillparzers auf diese Sorte von Briefen für A.s Briefe gelten lassen, daß „jeder Brief eine Lüge" sei; denn z. B. das Hervortreten der allgemeinen, im katholischen Dogma und Kultus liegenden objektiven Motive bei seiner Konversion gegenüber den subjektiven, spezifisch religiösen des Konvertierenden liegt wohl im Charakter des Verf. begründet, der auch in der Religion als höchstes die Logik und Ästhetik wertet.

Über viele Einzelurteile läßt sich mit A. streiten, auch manche Schiefheiten könnte der Kultur- und Religionshistoriker anmerken; mir scheint auch die dogmatische Perspektive etwas eng; ich würde A. das Prädikat eines Dogmatikers so wenig geben als er es S. 261 f. Harnack gibt. Die volltönenden Kopftitel sind ab und zu etwas prätenziös verglichen mit dem darunter stehenden Inhalt; verwerflich und unbegreiflich scheint der Titel ‚Modernistisches' über einem Brief (59) a. d. J. 1904 (S. 218 ff.), der in 12 lapidaren Sätzen „den (!) Aufklärern" horrende Ansichten imputiert, z. B. „1. Neunzehn Jahrhunderte kathol. Überlieferung haben uns gar nichts von Christus und seiner Lehre überliefert. Wir entdecken jetzt beides, den wahren Christus und das Urchristentum". Oder „7. Die menschliche Wahlfreiheit und die Unterschiede zwischen Gut und Böse bestehen nicht. Wir handeln also, als ob alle Ethik ‚Wurst' wäre": mit dieser Sorte ‚Modernismus' wäre leicht fertig zu werden! Es ist ein Glück, daß man sich in Brief 61 von diesem kalten Guß wieder erholen kann! Daß ein römischer Prälat in der Indizierung „nicht mehr und nicht weniger" sieht „als eine mütterliche Verwarnung an große Kinder" und durchblicken läßt, daß das Indexverbot für den, der „seine geistige Reife hinreichend beweist oder wenigstens mit Grund für geistig reif gilt", kaum größere Bedeutung hat als daß er sich die „sehr leichte Dispens" davon erwirbt, ist vielleicht bemerkenswert.

Berlin. Otto Wecker.

Keppler, von, Dr. Paul Wilhelm, Bischof von Rottenburg, **Aus Kunst und Leben.** Neue Folge. Mit 6 Tafeln und 110 Abbildungen im Text. Dritte, umgearbeitete Auflage. Freiburg, Herdersche Verlagshandlung, ohne Jahreszahl (VIII, 296 S. gr. 8°). M. 6.

Nachdem K. die neue Folge seiner unter vorstehendem Titel gesammelten Aufsätze erstmalig 1906 veröffentlicht hat, erwies sich jetzt nach Verlauf von vier Jahren bereits eine 3. Auflage als notwendig. Das zeigt, wieviel Anklang diese feinsinnigen Studien, die auf Grund von Selbsterlebtem in flüssiger, fesselnder Sprache niedergeschrieben sind, gefunden haben. Neu aufgenommen sind die Aufsätze: „Der christlichen Caritas Geist und Wesen", „Familie und Schule", „Pius X". Den früher hier niedergelegten Aufsatz „Mehr Freude" hat der Verf. inzwischen aus seiner bisherigen Umrahmung losgelöst und gesondert erscheinen lassen, wodurch er Ungezählten viel Freude bereitet hat. Die anderen Aufsätze sind mit Verbesserungen und Zusätzen versehen. So findet sich S. 16 im Anschluß an einen Aufsatz von Endres eine Vertiefung der Deutung des Thomasbildes von Benozzo Gozzoli; in dem Aufsatze „Rubens als religiöser Maler" wurden Jakob Burckhardts »Erinnerungen aus Rubens« mit Gewinn zu Rate gezogen (vgl. auch S. 70—72. 76); in dem Aufsatze „Raffaels Madonnen" sind die feinsinnigen Bemerkungen Sauers eingehend berücksichtigt worden. So wird das Buch, dessen Illustrationen ebenfalls vermehrt sind, auch in der neuen Auflage viel Freude und Belehrung bringen. — Tadel verdient es, daß die Verlagshandlung die Jahreszahl des Erscheinens auf dem Titel nicht angegeben hat. Möchte die Unsitte, die früher häufig war, Bücher ohne Jahreszahl ihres Erscheinens herauszugeben, nicht wieder einreißen!

Braunsberg. Jos. Kolberg.

Die Kunst dem Volke. Nr. 3: **Weihnachten in der Malerei.** Herausgegeben von der Allgemeinen Vereinigung für christliche Kunst. Mit Text von Dr. Joh. Damrich und 48 Abbildungen. München, Allg. Vereinigung für christl. Kunst, Karlstraße 33. M. 0,80.

Den bisherigen Veröffentlichungen (Albrecht Dürer von Joh. Damrich und Ludwig Richter von Hyazinth Holland) ist als dritte die vorstehend genannte angereiht. Ich halte die Wahl dieses Themas nicht für so glücklich wie die der früheren Themata. Derselbe ikonographische Stoff erzeugt beim Beschauer leicht Ermüdung, besonders wenn auf die Entwicklung der Ikonographie nicht näher eingegangen wird; und das soll nicht Aufgabe dieser Volksbücher sein; sie wollen die Kunst dem Volke näher bringen. Die kunstgeschichtliche und ästhetische Betrachtung vermag aber, besonders im Anschluß an ein einzelnes Bild eines Meisters, dieses Meisters Eigenart nicht so eingehend und allseitig darzulegen, als es zu

dessen Würdigung notwendig wäre. Es läßt sich auch nicht ohne weiteres eine Anbetung der Könige von Fiesole mit einer solchen von Rubens vergleichen; die kunstgeschichtlichen Voraussetzungen sind hier bereits zu verschiedene. Näher läge es, einen Vergleich anzustellen zwischen den S. 32 wiedergegebenen Bildern von Botticelli und Veronese: hier ließe sich gut nachweisen, wie sich der Geschmack vom Quattrocento bis zu dem beginnenden Barock, der sich bei Veronese schon recht deutlich bemerkbar macht, in Anordnung des Bildganzen, in Ordnung der einzelnen Gruppen, in Belichtung und Farbegebung geändert hat. Der Verf. hat freilich diese Gesichtspunkte nicht ganz außer acht gelassen: gut charakterisiert er z. B. S. 33 die Eigenart Veroneses, gut weist er auch auf die delikaten Beleuchtungseffekte des Tiepolobildes S. 34 hin; wird er aber auch von allen Lesern verstanden werden? Das Kunstverständnis will angelernt und anerzogen werden, und es erschließt sich mehr bei Betrachtung des einzelnen Meisters und der Verhältnisse, aus denen heraus er sich entwickelt hat, als durch eine solche kursorische Betrachtung, bei der wegen der Fülle des Stoffes die Untersuchungen oder Darlegungen nur flüchtig und andeutungsweise geschehen können. So wäre z. B. auch darauf aufmerksam zu machen, worin das Reizvolle an Rembrandts Heiliger Nacht (S. 26, Abb. 27) trotz seiner freundlich grinsenden Bauern besteht. Ich empfehle für eine fernere Veröffentlichung das Thema „Rembrandt als religiöser Maler".

Der Verfasser hat sein Thema passend in zwei Teile zerlegt und behandelt die Geburt Christi und Anbetung der Hirten einerseits und die Anbetung der heiligen drei Könige andererseits. Er hat sich mit Liebe in seine Aufgabe vertieft, und viele Leser werden aus seinen trefflichen Ausführungen manchen Nutzen und vielfältige Anregung ziehen. Die erlesensten Perlen der christlichen Kunst sind in guten, wenn man den billigen Preis berücksichtigt, darf man sagen in sehr guten Abbildungen vereinigt.

In einzelnen kleinen Punkten wird man anderer Meinung sein dürfen. Wenn er S. 20 angesichts des Weihnachtsbildes des Hugo van der Goes fragt: „Wo finden wir bei den formgewandten, formschönen Italienern einen so feinen, so ganz aus der Tiefe des christlichen Gemütes geschöpften Zug (gedankenschwerer Wehmut)?", so könnte an Donatellis Madonna aus der Casa Pazzi und an Botticellis Madonnen erinnert werden. — Daß Savonarola verkannt worden sei (S. 13), wird man angesichts der Ausführungen von Pastor in seiner Geschichte der Päpste Bd. 3 doch nicht so schlankweg behaupten dürfen. — Gewiß weht in Gentiles da Fabriano Anbetung ein anderer Geist als bei Fiesole (S. 30), man wird aber die Unterschiede doch nicht allzu sehr betonen dürfen. Die heilige Familie ist auch bei Gentile allerliebst, ich will sagen, äußerst fromm dargestellt; und wie andächtig schaut nicht selbst der Ochse sich die heilige Szene an!

Braunsberg. Jos. Kolberg.

Kleinere Mitteilungen.

Die meisterhaften Untersuchungen Pierre Batiffols über die Anfänge der Kirche *(L'Eglise naissante et le Catholicisme.* 1.—3. Aufl. Paris 1909), die in der Theol. Revue 1909 Sp. 549—552 näher gewürdigt worden sind, haben durch den Breslauer Privatdozenten Dr. Fr. X. Seppelt eine vortreffliche Übertragung ins Deutsche erfahren: »**Urkirche und Katholizismus** von P. **Batiffol.** Übersetzt und eingeleitet von Dr. Fr. X. Seppelt. Kempten, Kösel, 1910 (XXIX, 429 S. gr. 8°). M. 4,50, geb. M. 5,50.« — Batiffol hat sein Buch für diese Übersetzung an mehreren Stellen berichtigt und ergänzt, Seppelt hat die Literaturangaben hier und da vervollständigt, so daß der Übersetzung ein selbständiger Wert neben dem französischen Original zukommt. In den heftigen Kämpfen, denen gerade heute der Anspruch der katholischen Kirche, sich die von Jesus gestiftete Kirche zu nennen, ausgesetzt ist, gibt kein Buch eine allseitigere und gründlichere Orientierung als das vorliegende. Der Übersetzer hat sich ein großes Verdienst dadurch erworben, daß er dessen Studium den deutschen Interessenten erleichtert hat. Man kann der deutschen Ausgabe nur die größte Verbreitung unter den Gebildeten wünschen.

In dem Verlage der Aschendorffschen Buchhandlung zu Münster beginnt eine neue Sammlung gelehrter Arbeiten zu erscheinen, deren Titel: »**Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens**« die Bebauung eines in sich zusammenhängenden, großen und wichtigen Gebietes in Aussicht stellt. Wie der Herausgeber P. Ildefons Herwegen O. S. B. in Maria-Laach in dem Vorworte erklärt, wird die Sammlung „grundsätzlich nur streng wissenschaftlichen Arbeiten, seien es Quellenausgaben oder Untersuchungen, eine Heimstätte bieten, soweit sie das orientalische Mönchtum, das abendländische Klosterwesen vor dem h. Benedikt und jene Orden und Kongregationen betreffen, die auf dem Boden der Benediktinerregel erwachsen sind, also auch die Zisterzienser, Olivetaner, Humiliaten u. a." Dieses weite Arbeitsfeld soll aber in seinem ganzen Umfange berücksichtigt werden. So wird für die schon jetzt zahlreich erscheinenden, aber leider weit zerstreuten Studien zu der Mönchsgeschichte eine sehr willkommene Sammelstelle gegründet und jedenfalls auch zu einer noch intensiveren Erforschung des Gebietes Anregung gegeben. Wir wünschen dem Unternehmen den besten Erfolg.

»Jessie Payne **Margoliouth, Extracts from the Ecclesiastical History of John bishop of Ephesus,** edited with grammatical, historical and geographical notes in English and German. Leiden, E. Brill, 1909 (VIII, 109 S. gr. 8°). M. 3.« — Von Gottheil und Jastrow wird eine Serie semitischer Texte herausgegeben, die besonders für Seminarübungen geeignet sind. In der vorliegenden Nr. 13 gibt der Herausgeber einen kurzen Überblick über das Leben Johannes von Ephesus, dann folgen ausgewählte Kapitel aus dem 3. Buche der Kirchengeschichte. Jedem Kapitel geht eine kurze (englische und deutsche) Inhaltsangabe voraus. Ein Exkurs über diakritische Punkte und ein Glossar hauptsächlich geographischen und historischen Inhalts erleichtern die Übersetzung. Diese sorgfältigen Textausgaben sind dankbar zu begrüßen. Felix Haase.

»**Mutz,** Dr. Franz Xaver, Regens des erzbischöflichen Priesterseminars zu St. Peter bei Freiburg i. Br., **Paulus und Johannes als Pastorallehrer.** Vorträge über die Briefe an Timotheus und die Briefe an die sieben Engel in der Geheimen Offenbarung. Paderborn, F. Schöningh, 1910 (VIII, 264 S. 12°). M. 2,40.« — In 18 Vorträgen, entstanden aus Exhorten an die Alumnen des Freiburger Priesterseminars, zeichnet der Verf. das Bild des Priesters und Seelsorgers in seinem Leben und Wirken, schildert die Eigenschaften und Tugenden des guten Priesters und warnt vor den Fehlern, die im seelsorgerlichen und priesterlichen Amte vorkommen können. Jedem Vortrag geht ein entsprechender Abschnitt aus dem 1. oder 2. Brief an Timotheus oder aus dem 2. und 3. Kapitel der Geh. Offenbarung voraus. Der Stoff eignet sich vortrefflich zu Betrachtungen besonders bei geistlichen Exerzitien und gibt ein treffliches Beispiel, wie die von Regens Mutz so schön dargestellte »Christliche Aszetik« (Paderborn 1908, 2. Aufl.) in der Praxis zu üben ist. —ng.

»**Adloff,** Dr. Jos., Professor am Priesterseminar zu Straßburg, **Beichtvater und Seelenführer.** 2., vermehrte und verbesserte Aufl. Straßburg, F. X. Le Roux & Co., 1911 (VII, 122 S. gr. 8°). M. 2,60, geb. M. 3,80.« — Es ist sehr erfreulich, daß das tüchtige Buch, dessen 1. Aufl. wir in der Theol. Revue 1910, Sp. 492 f. zur Anzeige gebracht haben, binnen Jahresfrist zum zweitenmal seinen Lauf antreten kann. Es waren, wie der Verf. bemerkt, noch keine vier Monate seit dem ersten Erscheinen verstrichen, da mußte schon eine neue Auflage in Angriff genommen werden. Außer einigen Änderungen weist sie nicht unbedeutende Ergänzungen und Verbesserungen auf, indem mancher Gedanke präziser gefaßt oder ausführlicher dargelegt und eingehender begründet wurde. Neu dazu gekommen sind zwei wertvolle Abschnitte über das Verhalten des Seelenführers bei der Leitung der Gelegenheitssünder (S. 63—74), der Gewohnheitssünder und der Rückfälligen (S. 74—82). Wo ruft Augusti-

nus (S. 96): *„O felix culpa“* aus? Vielfach wird ihm ja das *„Exsultet“* zugeschrieben, aber nie ein Grund dafür angegeben. Statt „mit dem König David“ oder „mit dem königlichen Sänger“ (vgl. z. B. S. 43. 58. 96) sagt man richtiger „mit dem Psalmisten“. S. 59 heißt es: „Es gibt nicht selten Christen, die Sünde auf Sünde häufen direkt aus bösem Willen oder gar aus Haß gegen Gott“ (vom Verf. gesperrt). Ist das wohl richtig? Bezieht sich der Ausspruch Pius' V (S. 1) neben dem Beichtvater nicht auch zugleich auf die Prediger? Mögen dem trefflichen Buch hundert Auflagen beschieden sein!

Anton Koch.

»**Bastien**, Peter, O. S. B., **Kirchenrechtliches Handbuch für die religiösen Genossenschaften mit einfachen Gelübden**. Nach den neuesten Erlassen des Heiligen Stuhles. Unter Mitwirkung des Verfassers aus dem Französischen übertragen von Konrad Elfner O. S. B. aus der Beuroner Kongregation. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1911 (XX, 456 S. 8°). M. 4,50, geb. M. 5,30.« — Bastiens *Directoire canonique* ([2]1911) hat verdientermaßen seinen Weg schon gefunden. Es wird in dieser guten deutschen Übersetzung nicht nur in den Händen der geistlichen Behörden, sondern insbesondere der Vorstände von männlichen und weiblichen Ordensgemeinschaften mit einfachem Gelübde sehr gute Dienste leisten. Orientiert es doch in klarer und umfassender Darstellung über alle die religiösen Gemeinschaften mit einfachen Gelübden betreffenden Rechtsnormen, die neuestens bekanntlich durch eine Reihe von Dekreten kodifiziert wurden. Die Übersetzung enthält gegenüber dem Original keine Bereicherung und berücksichtigt die staatliche Gesetzgebung ebensowenig wie diese; der Abschnitt über weibliche „Orden mit feierlichen Gelübden, die gegenwärtig nur einfache Gelübde ablegen“, konnte, weil hauptsächlich romanische Länder betreffend, entfallen.

K. Hilgenreiner.

»**Lehmkuhl**, Augustin, S. J., **Das Bürgerliche Gesetzbuch** des Deutschen Reiches nebst Einführungsgesetz. Unter Bezugnahme auf das natürliche und göttliche Recht, insbesondere für den Gebrauch des Seelsorgers erläutert. Sechste und siebte, neu durchgesehene und verbesserte Auflage. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1911 (XX, 748 S. 8°). M. 6,50, geb. M. 7,50.« — Ein alter Bekannter in deutschen Theologen- und Seelsorgerkreisen. Die neue Auflage fügte nur da und dort eine erklärende Bemerkung hinzu, ließ aber sonst den beliebten Kommentar unverändert.

K. H.

»**Der selige Hartmann,** Bischof von Brixen und Gründer des Chorherrenstiftes Neustift. Kurzes Lebensbild nach bewährten Quellen, dargestellt für das katholische Volk von Anselm **Sparber** O. S. A., later. Chorherrn von Neustift. Mit vier Illustrationen in Kunstdruck. Brixen, Tyrolia (96 S. 8°). M. 1,20.« — Der selige Hartmann, der im J. 1164 als Bischof von Brixen starb, war durch hohe persönliche Tugend, edle Wohltätigkeit, regen Eifer in der Förderung und Pflege echt kirchlichen Geistes, unerschrockenen Mut in der Verteidigung der kirchlichen Rechte eine Zierde und Stütze der Kirche in schwerer Zeit. Daher ist es sehr zu bedauern, daß wir über ihn so spärliche Nachrichten besitzen. Was sich indes aus guten Quellen schöpfen läßt, hat P. Sparber gesammelt und zu einem Büchlein vereinigt, das geeignet ist, die Verehrung des Seligen namentlich an den Stätten seiner Wirksamkeit zu beleben. Und das erstrebt der Verfasser.

G. M.

»**Tugenden und Lehren des heiligen Vinzenz von Paul.** Von **Maynard,** Ehrendomherrn von Poitiers. Mit Genehmigung des Verfassers aus dem Französischen übersetzt. Zweite, durchgesehene und verbesserte Auflage von Edmund Heger, Missionspriester. (476 S. 8°). M. 2,50, geb. M. 3,50.« — In 23 Kapiteln entrollt der bekannte Verf. das innere Leben des h. Vinzenz von Paul und teilt Unterweisungen des Heiligen über die behandelten Tugenden mit. So bietet das Buch, das im J. 1879 zum ersten Male in deutscher Übersetzung erschien, eine Fülle der Belehrung und Erbauung.

G. M.

»**Dor,** Franz, **Heinrich Bernard v. Andlaw,** ein badischer Politiker und Vorkämpfer des Katholizismus, in seinem Leben und Wirken geschildert. Mit einem Geleitswort von Freiherrn Albrecht von Stotzingen. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (IX, 220 S. 8°). M. 2,60, geb. M. 3,20.« — Heinrich B. v. Andlaw (geb. 20. Aug. 1802, gest. 3. März 1871), einem altadligen Geschlechte entsprossen, nimmt im zweiten Drittel des 19. Jahrh. im öffentlichen Leben des Großherzogtums Baden einen hervorragenden Ehrenplatz ein. Es ist darum nur zu begrüßen, wenn Franz Dor es unternommen hat, ein Lebens- und Charakterbild des überzeugungstreuen Katholiken und ausgezeichneten Politikers zu zeichnen. In kurzen Zügen schildert er seine ersten Jugendjahre (S. 2—15) und gibt einen Überblick über die damalige kirchenpolitische Lage Badens (15 ff.), um dann in etwas ausführlicherer Weise Andlaws öffentliche Tätigkeit im badischen Parlament (32 ff.), im Kampfe gegen die Revolution (86 ff.), als Leiter und Redner bei den Katholikenversammlungen (95 ff.) darzustellen. Der übrige Teil des Buches zeigt v. Andlaw in der Zurückgezogenheit des Privatlebens, als Schriftsteller und Friedensvermittler, als Mitbegründer der katholischen Volkspartei und des Bonifatiusvereins für die Freiburger Erzdiözese, in seiner karitativen Tätigkeit und im Kampfe für die christliche Schule. Im Schlußwort (204—220) entwirft der Verf. ein Gesamtcharakterbild des Edelmannes, von dem man kurz sagen kann: „er war ein treuer Vater seiner Familie, ein treuer Sohn seiner Kirche, ein furchtloser und unverzagter Bürger seines Vaterlandes, ein Charakter wie aus Erz gegossen, ein Mann, der zugleich ein weiches Gemüt im Busen trug, das mit jeder Not und jedem Leid des geringsten seiner Mitmenschen Mitleid empfand“ (220). — Das Buch wird die Erinnerung an den nun fast Vergessenen wieder auffrischen. Es bietet einen Ersatz für die bald nach seinem Tode von seinem langjährigen Freund Ritter v. Buß unternommene Lebensbeschreibung, von der bereits die ersten Druckbogen fertig vorlagen, die aber aus gewissen Gründen nicht veröffentlicht und auch nicht vollendet wurde. Die von Dor verfaßte Biographie hätte vielleicht nach einigen Seiten hin, z. B. in betreff der politisch schriftstellerischen Tätigkeit v. Andlaws noch vollständiger sein können, immerhin ist dieses Lebensbild, so wie es hier geboten wird, ein sehr anziehendes. Es bietet einen willkommenen Beitrag zur Geschichte der katholischen Bewegung in Baden im 19. Jahrhundert.

G. A.

In der von der Herderschen Verlagshandlung (Freiburg i. Br.) veröffentlichten »Aszetischen Bibliothek« sind in neuer Auflage erschienen: 1. **Anleitung für fromme Seelen zur Lösung der Zweifel im geistlichen Leben.** Von P. Karl Jos. **Quadrupani,** Barnabit. Deutsch bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von Dr. Ewald Bierbaum. 9. Aufl., hrsg. von einem Priester des Franziskanerordens (XII, 184 S. 12°). M. 1,50; geb. M. 2. Die neue Auflage weist nur kleinere unbedeutende Änderungen auf. In Übereinstimmung mit den neueren römischen Dekreten wurden S. 69 f. die Grundsätze über den Empfang der täglichen h. Kommunion neu dargestellt. Das Büchlein, das schon so vielen ängstlichen Seelen „zur Lösung der Zweifel im geistlichen Leben“ geholfen, wird auch fernerhin viel Gutes wirken. — 2. **Der h. Gertrud der Großen Gesandter der göttlichen Liebe.** Nach der Ausgabe der Benediktiner von Solesmes von Joh. **Weißbrodt.** 3. Aufl. (XVI, 620 S. 12°). M. 4,20; geb. M. 5. Die neue Auflage des von inniger Frömmigkeit durchdrungenen schönen Buches ist ein durchwegs unveränderter Abdruck der 2. Auflage.

Neu sind in derselben Sammlung erschienen: 1. **Das betrachtende Gebet.** Unterweisungen über die verschiedenen Arten der Betrachtung. Von René **von Maumigny** (XVI, 236 S. 12°). M. 1,80; geb. M. 2,40. Joseph, Graf von Montgelas bietet eine vortreffliche Übersetzung des von P. de Maumigny verfaßten Werkes »*De l'Oraison mentale*«. Dieses Werk schildert die Erhabenheit und den Vorzug des betrachtenden Gebetes und die dazu gehörenden wichtigsten Akte und Handlungen. In den letzten Abschnitten werden die Schwierigkeiten des betrachtenden Gebetes (Zerstreuungen, Trockenheit, Langeweile, Entmutigung usw.), sowie die verschiedenen Gebetsmethoden und -Arten nach den geistlichen Übungen des h Ignatius erörtert. Für solche, welche ihrem Stande und Lebensberufe nach sich dem betrachtenden Gebet widmen, besonders für Priester und Ordensleute, enthält das Büchlein viel Beherzenswertes. — 2. **Die Demut nach der Lehre des h. Benediktus.** In zwanglosen Erwägungen dargestellt von einem Benediktiner des Klosters Ettal. (VI, 166 S. 12°). M. 1,50; geb. M. 2. — In überarbeiteter und erweiterter Form bietet der ungenannte Verfasser eine Reihe von Erwägungen und Betrachtungen über die Demut, die zuerst in den Benediktus-Stimmen 1906 und 1907 erschienen. Das 7. Kapitel der Regel des h. Benedikt ist eines der umfangreichsten und zweifellos auch eines der wichtigsten. Es handelt von der Demut. Die Lehre des Ordensgründers über diese christliche Tugend eingehend darzustellen und zu erklären,

ist der Zweck vorliegenden Buches, das jedem Ordensangehörigen wie überhaupt jedem nach wahrer, innerer Vollkommenheit strebenden Christen nützliche Anregungen bieten wird. —ng.

»Heinrich **Mohr, Das Dorf in der Himmelssonne.** Freiburg, Herder, 1911 (IV, 237 S. 12⁰). M. 1,50, geb. M. 2.« — Schlichten Leuten widmet Heinrich Mohr, vorteilhaft bekannt durch seine Schwanksammlung »Der Narrenbaum«, diese 72 Sonn- und Festtagslesungen. Hat man an dem »Narrenbaum« gerühmt, er sei ein Gegenstück zu Hebels »Schatzkästlein«, so kann man dieses Sonntagsbüchlein des badischen Geistlichen ruhig den volkstümlichen Schriften seines Landsmannes Alban Stolz zugesellen. Inhalt und Form, Psychologie und sprachliche Diktion stehen in bestem Einklang. Mohr ist ein packender Erzähler, der zum Herzen spricht und die Sprache meistert. Keine Künstelei und keine Derbheit, aber schmackhafte Hausmannskost ist hier zu finden. Wie ergreifend sind z. B. die Lesungen „Das Herz Gottes" (4. Adventssonntag) und „Sieben Schwerter" (Sieben Schmerzen Mariä)! Doch sind diese Nummern keine Ausnahmen, sondern nur Beispiele der nie erlahmenden Erzählungs- und Anwendungskraft Mohrs. Das Buch — eine wirkliche Bereicherung unserer volkstümlich-schönen Literatur — sollte in weite Kreise nicht nur des schlichten Volkes, sondern auch der Gebildeten Eingang finden. C. S.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Theol. Jahresbericht Hrsg. v. G. Krüger u. M. Schian. 30. Bd., enth. die Literatur des J. 1910. 1. Tl. 2. Abt. Das alte Testament. Bearb. v. G. Westphal. Leipzig, Heinsius, 1911 (IV u. S. 115—225 Lex. 8⁰). M. 4,70.

Zimmern, H., Zur Herstellung der großen babylonischen Götterliste An = (ilu) Anum. [Ber. üb. d. Verh. d. Kgl. Sächs. Ges. d. Wiss., phil.-hist. Kl. 63, 4]. Leipzig, Teubner, 1911 (43 S. 8⁰). M. 1,50.

Kohler, J., u. A. Ungnad, Hundert ausgewählte Rechtsurkunden aus der Spätzeit des babylon. Schrifttums von Xerxes bis Mithridates II (485—93 v. Chr.). Leipzig, Pfeiffer, 1911 (IV, 89 S. gr. 8⁰). M. 5.

Rahm, C., Der Kampf um die Bibel. Bibelglaube u. Bibelkritik. Rendsburg, Möller, 1911 (42 S. gr. 8⁰). M. 1.

Smith, A. L., The Text of the Sinai Palimpsest (Expos. 1911, 7, p. 1—16).

Heller, Ch., Untersuchungen über die Peschîttâ zur gesamten hebr. Bibel. 1. Tl. Berlin, Poppelauer, 1911 (72 S. gr. 8⁰). M. 2,50.

Baumgarten, P. M., Die Vulgata Sixtina von 1590 u. ihre Einführungsbulle. Aktenstücke u. Untersuchungen. [Alttest. Abh. III, 2]. Münster, Aschendorff, 1911 (XX, 170 S. gr. 8⁰). M. 4,80.

Glaue, P., u. A. Rahlfs, Fragmente einer griech. Übersetzung des samaritan. Pentateuchs. [SA. aus: „Nachr. d. k. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen"]. Berlin, Weidmann, 1911 (S. 29—68 m. 1 Taf. Lex. 8⁰). M. 1,50.

Baumstark, A., Griech. u. hebr. Bibelzitate in der Pentateucherklärung Išô̄dâds von Merw (Oriens Christ. 1911, 1, S. 1-19).

Fruhstorfer, K., Samuels Geburt u. Jugend (1 Sam. 1—3) (Katholik 1911, 8, S. 107—120).

Matthes, J. C., De offers en de psalmen (Teyl. Theol. Tijdschr. 1911, 3, bl. 361—377).

Stieb, R., Der Zwischenpsalm (Z. f. wiss. Theol. 53, 1911, 4, S. 317—322).

Weber, W., Heimat u. Zeitalter des Eschatol. Buches der Weisheit Salomos (Ebd. S. 322—345).

Döller, J., Die Messiaserwartung im A. Test. [Bibl. Zeitfr. IV, 6/7]. Münster, Aschendorff, 1911 (80 S. gr. 8⁰). M. 1.

Goodspeed, E. J., The Text of the Toronto Gospels (Amer. Journ. of Theol. 1911, 3, p. 445—459).

Ihmels, L., Das Evangelium v. Jesus Christus. 3. u. 4. Taus. [Bibl. Zeit- u. Streitfr. VII, 2]. Gr. Lichterfelde-Berlin, Runge, 1911 (46 S. 8⁰). M. 0,60.

Lohmann, J. B., Das Leben unsers Herrn u. Heilandes Jesus Christus nach den vier Evangelisten. Eine Evangelienharmonie. Volks-Ausg. (4.—10. Taus.). Paderborn, Junfermann, 1911 (357 S. 16⁰). Geb. M. 1,20.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Troeltsch, E., Die Bedeutung der Geschichtlichkeit Jesu für den Glauben. Tübingen, Mohr, 1911 (51 S. 8⁰). M. 1.

Wildeboer, G., Nog eens Lukas I vs. 15b (Theol. Studiën 1911, 3, bl. 184—188).

Alès, A. d', Les apôtres et la remission des péchés. — Etude sur les origines de la pénitence (Etud. 1911 juill. 20, p. 145-177).

Lietzmann, H., Ein neuer Fund zur Chronologie des Paulus (Z. f. wiss. Theol. 53, 1911, 4, S. 345—354).

Tucker, T. G., Life in the Roman World of Nero and St. Paul. New York, Macmillan, 1911 (XIX, 453 p. 8⁰). $ 2,50.

Steinmann, A., Paulus u. die Sklaven zu Korinth. 1. Kor. 7, 21, aufs neue untersucht. Braunsberg, Grimme, 1911 (IV, 78 S. 8⁰). M. 1.

Van Rhijn, C. H., Oud en Nieuw over den Epheserbrief (Theol. Studiën 1911, 4, bl. 255—274).

Hope Moulton, J., The Gospel according to Paul (Expos. 1911, 7, p. 16—28).

Kennedy, H. A. A., The Hellenistic Atmosphere of the Epistle of James (Ebd. p. 37—52).

Winterbotham, R., The Spirit and the Water and the Blood (Ebd. p. 62—71).

Murad, F., Die Offenbarung Johannis in einer alten armen. Übersetzung, nach 2 Hss zum erstenmal hrsg., m. Einleitung u. Anmerkungen versehen. (In armen. Sprache). 6.—12. Heft: Einleitung. Mit 7 Hss-Taf. Jerusalem, Buchdruckerei des armen. St. Jacobus-Klosters, 1911 (nur direkt), (VIII, 526 S. Lex. 8⁰). M 10.

Rohr, I., Die Geheime Offenbarung u. die Zukunftserwartungen des Urchristentums. [Bibl. Zeitfr. IV, 5]. Münster, Aschendorff, 1911 (44 S. gr. 8⁰). M. 0,60.

Szczepanski, L., Fra i graniti del Sinai (Civ. catt. 1911 ag. 5, p. 271—291).

Rohrbach, P., Die Synagoge von Kapernaum (Christl. Welt 1911, 27, S. 631—634).

Salomonski, M., Gemüsebau u. -Gewächse in Palästina zur Zeit der Mischnah. Berlin, Poppelauer, 1911 (71 S. m. Fig. 8⁰). M. 2,50.

Brann, M., Geschichte der Juden u. ihrer Literatur. 2. Tl. Vom Abschluß des Talmud bis zur Vertreibung der Juden aus der pyrenäischen Halbinsel. 3., verm. u. verb. Aufl. Breslau, Marcus, 1911 (VII, 273 S. gr. 8⁰). M. 2.

Baron, D., Der Hirte Israels u. seine zerstreute Herde. Eine Lösung des Rätsels der jüd. Geschichte. Aus d. Engl. v. Elis. Groeben. Berlin, Nauck, 1911 (VIII, 148 S. 8⁰). M. 1,50.

Historische Theologie.

Mogk, E., Volkstümliche Sitten u. Gebräuche im Spiegel der neueren religionsgeschichtl. Forschung (N. Jahrb. f. d. klass. Alt. 1911, 7, S. 494—505).

Müller-Lyer, F., Die Entwicklungsstufen der Menschheit. Eine Gesellschaftslehre in Überblicken u. Einzeldarstellungen. 3. Bd. Formen der Ehe, der Familie u. der Verwandtschaft. München, Lehmann, 1911 (IV, 94 S. gr. 8⁰). M. 1,80.

Pascal, C., La deificazione di Augusto (Rendic. d. R. Inst. Lomb. 1911, Ser. II, vol. 44, fasc. 9, p. 438—449).

Kohler, K., Dositheus the Samaritan Heresiarch and his Relations to Jewish and Christian Doctrines and Sects (Amer. Journ. of Theol. 1911, 3, p. 404—435).

Wikenhauser, A., Das altchristliche Fischsymbol im Lichte der Religionsgeschichte u. Epigraphik (Katholik 1911, 8, S. 98—107).

Schoenaich, G., Die Neronische Christenverfolgung. [Festschr. z. Jhrhfeier d. Univ. Breslau, hrsg. v. Schles. Philol. Ver.]. Breslau, Trewendt & Granier, 1911 (19 S. Lex. 8⁰). M. 0,80.

Roštalski, F., Die Gräzität der apokryphen Apostelgeschichten. [Dass.]. Ebd. 1911 (13 S. Lex. 8⁰). M. 0,60.

Greßmann, H., Die Oden Salomos (Christl. Welt 1911, 27—29, S. 633—635. 650—652. 674—677).

—, Die Oden Salomos (Intern. Wochenschr. 1911, 29—30, S. 897—909. 949—957).

Rendel Harris, J., The thirdy-eighth Ode of Salomon (Expos. 1911, 7, p. 28—37).

Sprengling, M., Bardesanes and the Odes of Salomon (Amer. Journ. of Theol. 1911, 3, p. 459—461).

Bacon, B. W., The Resurrection in Primitive Tradition and Observance (Ebd. p. 373—403).

Travaglio, La teorica della conoscenza nei commentari di Proclo (Rendic. d. R. Inst. Lomb. 1911, Ser. II, vol. 44, fasc. 9, p. 410—428).

Maass, E., Aphrodite u. die h. Pelagia (N. Jahrb. f. d. klass. Alt. 1911, 7, S. 457—468).

Minocchi, S., Il martirio di San Sebastiano (N. Antologia 1911 ag. 1, p. 440—451).

Kaufmann, C. M., Menas u. Horus-Harpokrates im Lichte der Ausgrabungen in der Menasstadt (Oriens Christ. 1911, 1, S. 88—102).

Schenkl, H., Ein spätrömischer Dichter u. sein Glaubensbekenntnis (Rhein. Museum 1911, 3, S. 393—416).

Jugie, M., Sévérien de Gabala et le symbole athanasien (Echos d'Orient 1911 juill., p. 193—204).

Rücker, A., Die Lukas-Homilien des h. Cyrill v. Alexandrien. Breslau, Goerlich & Coch, 1911 (III, 102 S. gr. 8⁰). M. 3,20.

Baumstark, A., Das Alter der *Peregrinatio Aetheriae* (Oriens christ. 1911, 1, S. 32—86).

Abel, F. M., *Tò Ἔνvατον* (Ebd. S. 77—82).

Ferhat, P., Der Jobprolog des Julianos von Halikarnassos in einer armen. Bearbeitung (Ebd. S. 26—31).

Schubert, H. v., Die Anfänge des Christentums bei den Burgundern. [Sitz.-Ber. d. Heidelb. Akad. d. Wiss., phil.-hist. Kl. 1911, 3]. Heidelberg, Winter, 1911 (33 S. gr. 8⁰). M. 1,10.

List, G., Der Übergang vom Wuotanismus zum Christentum. [Deutsche Wiedergeburt. 5. Bd.]. Zürich, Bürdeke, 1911 (107 S. 8⁰). M. 2.

Kehr, P. F., Regesta pontificum romanorum. Germania pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum a romanis pontificibus ante a. 1198 Germaniae ecclesiis, monasteriis, civitatibus singulisque personis concessorum. Vol. I pars II. Provincia Salisburgensis II et episcopatus Tridentinus auctore A. Brackmann. Berlin, Weidmann, 1911 (XXXIV u. S. 267—412 Lex. 8⁰). M. 6.

Lerche, O., Die Privilegierung der deutschen Kirche durch Papsturkunden bis auf Gregor VII (Arch. f. Urkundenforschg. 1911, 2, S. 125—232).

Brooks, E. W., u. J. B. Chabot, Eliae Metropolitae Nisibeni opus chronologicum. [Corp. script. christ. orient. Script. syri. Ser. III. T. VII/VIII]. Textus. (232 u. 162 S. m. 2 Fksm. u. 4 Tab.). Leipzig, Harrassowitz, 1910, Lex. 8⁰. M. 36. — Versio. (VIII, 115 u. 167 S. m. 3 Tab.). M. 12,80.

Ritter, M., Studien über die Entwicklung der Geschichtswissenschaft. 2. Die christlich-mittelalt. Geschichtschreibung (Hist. Z. 1911, 2, S. 236—305).

Schrörs, H., Die *Vita Brunonis* des Ruotger (Annal. d. hist. Ver. f. d. Niederrhein H. 90, S. 61—100).

May, J., Die h. Hildegard v. Bingen aus dem Orden des h. Benedikt (1098—1179). Kempten, Kösel, 1911 (XII, 564 S. m. 8 Taf. 8⁰). M. 5,20.

Schambach, K., Zwei Bemerkungen zu dem päpstl. Schreiben von 1157 (Besançon) (Hist. Vierteljahrschr. 1911, 3, S. 414-422).

De Wulf, M., Notion de la scolastique médiévale (Rev. néoscolast. 1911 mai, p. 177—196).

Guttmann, J., Die philosoph. Lehren des Isaak ben Salomon Israeli. [Beiträge z. Gesch. d. Philos. d. M.A. X, 4]. Münster, Aschendorff, 1911 (VI, 70 S. gr. 8⁰). M. 2,50.

Depoin, J., Chartrier de l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise, publié d'après les documents inédits. 1er fasc. (1200—1250). Pontoise, Soc. hist. du Vexin, 1911 (76 p. 4⁰).

Jagić, V., Tomko Marnavić als Fälscher des angeblich i. J. 1222 geschriebenen glagolitischen Psalters (Arch. f. slav. Philol. 1911, 1 2, S. 111—134).

De Kok, D., De wondteekenen van S. Franciscus van Assisi (De Katholiek 1911 febr.-maart, bl. 131—151).

Felder, H., Les Franciscains ont-ils eu deux écoles universitaires à Paris de 1238 à 1253? (Etud. Franc. 1911 juin, p. 599—613).

Hoppeler, R., Das Stift Rheinau unter der Administration von Konstanz u. St. Gallen (1247—1272) (Anz. f. Schweiz. Gesch. 1911, 1, S. 96—99).

Baumgarten, P. M., Von den päpstl. Kaplänen um die Mitte des 13. Jahrh. (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1911, 3, S. 477-481).

Compendium Chronicarum FF. Minorum scriptum a P. Mariano de Florentia *(finis)* (Arch. Francisc. hist. 1911, 1, p. 122—137; 2, p. 318—339; 3, p. 559—587).

Bihl, M., De Capitulo Generali O. M. Metensi anno 1254 adsignando, deque antiquo sigillo Ministri Glis (Ebd. 3, p. 425-435).

Bulletti, H., De testimonio B. Benedicti de Aretio super indulgentia Portiunculae (Ebd. p. 504—507).

Goyens, H., Documenta quaedam ad historiam Tertii Ordinis Regularis in Belgio spectantia (Ebd. 3, p. 537—543).

Carlini, A., Constitutiones generales Ordinis Fratrum Minorum anno 1316 Assisii conditae *(finis)* (Ebd. 2, p. 269—302; 3, p. 508—536).

Delorme, F., Catalogus Friburgensis Sanctorum Fratrum Minorum (Ebd. p. 544—558).

Sevesi, P. M., Il B. Michele Carcano da Milano O. F. M. *(fine)* (Ebd. 1, p. 24—49; 3, p. 456—481).

Beck, E., The Order of the Temple at North Ferriby (Engl. Hist. Rev. 1911 July, p, 498—501).

Gibson, St., Confirmations of Oxford Chancellors in the Lincoln Episcopal Registers (Ebd. p. 501—512).

Wentzcke, P., Über die oberelsässischen Klöster Kaltenbrunnen, Gottestal u. Feldbach (Z. f. d. Gesch. d. Oberrheins 1911, 3, S. 482—490).

Jecht, R., Der Oberlausitzer Hussitenkrieg u. das Land der Sechsstädte unter Kaiser Sigmund. I. Görlitz, Tzschaschel, 1911 (247 S. gr. 8⁰). M. 5.

Pétridès, S., Documents sur la rupture de l'union de Florence (Echos d'Orient 1911 juill., p. 204—207).

Schwamborn, G., Kirchengeschichte in Quellen u. Texten. In deutscher Übersetzung. 2. Die Neuzeit. Neuß, Ratz, 1911 (VIII, 176 S. 8⁰). M. 2,80.

Bonwetsch, N., Eine neue kath. Lutherbiographie (Allg. Luth. K.-Z. 1911, 27, S. 629—633; 29, S. 682—684).

Steinlein, Kritische Bemerkungen zur neuesten kath. Lutherbiographie (N. kirchl. Z. 1911, 5—7, S. 319—412. 449—479. 503—550).

Ecke, K., Schwenckfeld, Luther u. der Gedanke e. apost. Reformation. Berlin, Warneck, 1911 (XIII, 345 S. gr. 8⁰). M. 7.

Kalkoff, P., Die Romzugverhandlungen auf dem Wormser Reichstage 1521. Mit ungedr. Denkschriften des Nuntius Caracciolo u. des kurmainz. Rates Capito. [Festschr. z. Jhrhfeier d. Univ. Breslau, hrsg. v. Schles. Philol. Ver.]. Breslau, Trewendt & Granier, 1911 (12 S. Lex. 8⁰). M. 0,60.

Kolsrud, O., Litt om Erkebiskop Olav Engelbrikts sons efterlatte kostbarhetter 1537 (Histor. Tidsskrift Kristiania 1911, 2, bl. 148—159).

Hasenclever, A., Martin Bucer als Verfasser eines bisher anonymen Berichtes über das Regensburger Colloquium v. J. 1546 (Z. f. d. Gesch. d. Oberrheins 1911, 3, S. 491-500).

Burr, G. L., A new Fragment on Luther's Death, with other Gleanings from the Age of the Reformation (Americ. Histor. Rev. 1911 July, p. 723—730).

Virnich, Th., Leonhard Kessel, der erste Obere der Kölner Jesuiten-Niederlassung (1544—1574) (Annal. d. histor. Ver. f. d. Niederrhein H. 90, S. 1—37).

Wotschke, Th., Geschichte der Reformation in Polen. Leipzig, Haupt, 1911 (XII, 312 S. gr. 8⁰). M. 6.

Funk, M., Kirche u. Schule in Lübeck seit der Reformation. Braunschweig, Wollermann, 1911 (31 S. 8⁰). M. 0,50.

Bayonne, H., Das Leben der h. Katharina v. Ricci aus Florenz vom III. Orden des h. Dominicus. Aus dem Franz. Kevelaer, van den Wyenbergh, 1911 (nur direkt) (XVI, 512 S. 8⁰). Geb. M. 3,50.

Orbaan, J. A. F., La Roma di Sisto V negli „Avvisi" (Archiv. d. R. Soc. Rom. d. Stor. Patr. Vol. XXXIII, fasc. III—IV, p. 277—313).

Weiss, N. et Hauser, H., Une des premières écoles de théologie protestantes en France (Orléans, 1561—1568) (Bullet. d. l. Soc. d. l'hist. d. Protest. franç. 1911 mai-juin, p. 218-225).

Hahn, K., Visitationen u. Visitationsberichte aus dem Bistum Straßburg in der 2. Hälfte des 16. Jahrh. (Z. f. d. Gesch. d. Oberrheins 1911, 2, S. 204—249; 3, S. 501—543).

Zimmermann, J., „Das sog. Rote Buch". Ein kurpfalz. Pfarrer- u. Lehrerverzeichnis aus dem Ausgang des XVI. Jahrh. (1585—1621). Darmstadt, Schlapp, 1911 (VIII, 234 S. gr. 8⁰). M. 4,50.

Alvin, A., Histoire du séminaire de Cambrai, depuis sa fondation jusqu'au rétablissement du culte en 1802. Cambrai, impr. Lefebvre, 1910 (354 p. 8⁰).

Pérez, L., Los Franciscanos en el extremo Oriente (Noticias bio-bibliográficas) *(concl.)* (Arch. Francisc. hist. 1911, 1, p. 50—61; 3, p. 482—503).

Zimmermann, A., Zur Charakteristik der vielverschlungenen kirchl. Politik Ludwigs XIV u. ihre Widersprüche (Katholik 1911, 8, S. 130—137).

Harent, St., A propos de Fénelon. — La question de l'amour pur (Etudes 1911 avril 20, p. 178—197; mai 20, p. 480—501; juin 20, p. 745—769).

Lacavalerie, L., Nos Prêtres et la Révolution. Quelques pages de monographie paroissale concernant le P. Cyprien Naves de Catus (1765—1830) (Etud. Francisc. 1911 juin, p. 584—597).
Schleiermachers Werke. Auswahl in 4 Bdn., hrsg. u. eingeleitet v. O. Braun u. J. Bauer. 4. Bd. Vorbericht. Psychologie. Ästhetik. Hermeneutik. Reden über d. Religion. Monologen. Weihnachtsfeier. Universitäten im deutschen Sinne. Rezensionen. Register. Leipzig, Eckardt, 1911 (X, 680 S. 8⁰). M. 7.
Scholz, H., Analekta zu Schleiermacher (Z. f. Theol. u. K. 1911, 4, S. 293—314).
Loesche, G., Von der Toleranz zur Parität in Österreich. 1781—1861. Zur Halbjahrhundertfeier des Protestantenpatentes. Leipzig, Hinrichs, 1911 (96 S. gr. 8⁰). M. 1.
Roth, H. H., Zwei Streit- u. Strafgedichte gegen die Begünstigung der Kölner Protestanten im J. 1787 (Annal. d. h. V. f. d. Niederrhein H. 90, S. 126—131).
Löffler, K., Papstgeschichte von der französ. Revolution bis zur Gegenwart. [Sammlg. Kösel 46]. Kempten, Kösel, 1911 (V, 199 S. 8⁰). M. 1.
Ebert, L., Der kirchenrechtliche Territorialismus in Bayern im Zeitalter der Säkularisation. Ein Beitrag zur Geschichte des Verhältnisses v. Staat u. Kirche in Bayern. Paderborn, Schöningh, 1911 (IX, 98 S. gr. 8⁰). M. 4.
Aalders, W. J., De deutsche Romantiek en het Roomsch-Catholicisme (Theol. Studiën 1911, 3, bl. 131—184, 4, bl. 211—255).
Froböß, G., Drei Lutheraner an der Universität Breslau. Die Professoren Scheibel, Steffens, Huschke in ihrer relig. Entwicklung. Breslau, Ev. Buchh., 1911 (83 S. gr. 8⁰). M. 1.
Facini, M., Il Pontificato di Gregorio XIV. Roma, Centerrari, 1911 (VIII, 197 p. 8⁰).
Jones, R. M., and others, The Quakers in the American Colonies. London, Macmillan, 1911 (636 p. 8⁰). 12 *s*.
Liesen, Bischof Kettelers seelsorgliches Wirken (Münst. Pastoralbl. 1911, 7, S. 106—110).
Böhtlingk, A., Bismarck u. das päpstl. Rom. Genetische Darstellg. an der Hand der Quellen. Berlin, Puttkammer & M., 1911 (XV, 471 S. gr. 8⁰). M. 10.
Ditscheid, A., Matthias Eberhard, Bisch. v. Trier, im Kulturkampf. 2., verm. Aufl. Trier, Paulinus-Druck., 1911 (190 S. 8⁰). M. 0,75.
Schofer, J., Bischof Lothar v. Kübel. Sein Leben u. Leiden, dargestellt. Freiburg, Herder, 1911 (VIII, 280 S. 8⁰). M. 2,80.
Dor, F., Franz Joseph Ritter v. Buß, in s. Leben u. Wirken geschildert. Freiburg, Herder, 1911 (XIX, 212 S. 8⁰). M. 2,60.
Menn, Friedrich Michelis (1815—1886) (Intern. Kirchl. Z. 1911, 3, S. 300—322).
Mair, F., Anna Suppan, die Bundesjungfrau v. Gnas u. Märtyrin der Keuschheit, † 1910. Graz, Styria, 1911 (VI, 117 S. m. 5 Abbild. 8⁰). Geb. M. 0,70.

Systematische Theologie.

Albing, A., Wir Katholiken u. unsere Gegner. Apolog. Randglossen. (2., veränd. u. verm. Aufl. v. „Wir Katholiken u. die — Andern"). Trier, Petrus-Verlag, 1911 (145 S. 8⁰). M. 2,20.
Class, G., Elemente der göttl. Weltordnung (Relig. u. Geisteskultur 1911, 3, S. 183—206).
Dunkmann, Christentum u. moderne Kultur (Geisteskampf d. Gegenw. 1911, 6, S. 220—225; 8, S. 301—306).
Brors, Fr., Friedrich Nietzsche, sein Leben u. sein Schicksal der Prüfstein seiner Lehre (Hist.-pol. Bl. 148, 1911, 3, S. 161—164; 4, S. 278—290).
Le Guichaoua, P., Conditions philosophiques de l'évolution (Rev. néo-scolast. 1911 mai, p. 197—211).
Sentroul, C., La vérité et le progrès du savoir (Ebd. p. 212-229).
Pelzer, A., Les initiateurs italiens du néo-thomisme (Ebd. p. 230—254).
Zahlfleisch, J., Ist Kontinuität in der Entwicklung des Denkens der Welt (Z. f. Religionspsych. 1911 Aug., S. 148-161).
Bolsius, H., Monismus en Monisten (Studiën deel 75, bl. 143-163).
Deneffe, A., Der atheistische Monismus (St. a. M.-Laach 1911, 6, S. 21—29; 7, S. 145—146).
Justus, Prolegomena zum Theismus. Leipzig, Wiegandt 1911 (75 S. 8⁰). Geb. M. 2,80.
Selz, O., Willensakt u. Temperament (Z. f. Psychol. 1911, 1/2, S. 113—122).
Pacheu, J., L'Expérience mystique et l'Activité subconscience. Paris, Perrin, 1911 (VII, 316 p. 16⁰)
Kesseler, K., Rudolf Euckens Werk. Eine neue idealist. Lösung des Lebensproblems. Bunzlau, Kreuschmer, 1911 (XII, 135 S. 8⁰). M. 2,50.
Straubinger, H., Grundprobleme der christl. Weltanschauung. Freiburg, Herder, 1911 (VII, 142 S. 8⁰). M. 1,60.
Thieme, K., Die genetische Religionspsychologie (Z. f. wiss. Theol. 1911, 4, S. 289—316).
Emlein, R., Vom „Kinderglauben" (Z. f. Religionspsych. 1911 Aug., S. 141—148).
Schraml, V. J., Ist Dr. Försters biologische Methode oder der Glaube die Grundlage des Erlebens der Religion u. der christl. Charakterbildung? (Hist.-pol. Bl. 148, 1911, 4, S. 290-303).
Leo, O., Die Zweckbestimmtheit im relig. Glauben (Relig. u. Geisteskultur 1911, 3, S. 220—226).
Hunzinger, Theologie u. Kirche (Geisteskampf d. Gegenw. 1911, 8, S. 286—301).
Frank, O., Deutschland u. die Modernismusbewegung. Ein Jahr neudeutsche Kirchengeschichte. Wiesbaden, Rauch, 1911 (VII, 67 S. 8⁰). M. 0,75.
Reinhold, G., Der Antimodernisteneid u. die Freiheit der Wissenschaft. [SA. aus: „Die Kultur"]. Wien, Opitz, 1911 (18 S. gr. 8⁰). M. 0,50.
Macintosh, D. C., Is Belief in the Historicity of Jesus indispensable to Christian Faith? (Amer. Journ. of Theol. 1911, 3, p. 362—372).
Warfield, B. B., The „Two Natures" and recent Christological speculation I: The Christology of the N. Test. (Ebd. p. 337-361).
De Smedt, Ch., Notre vie surnaturelle. Son principe, ses facultés etc. T. II. Bruxelles, Dewit, 1911 (XII, 504 p. 16⁰).
Grützmacher, R. H., Die religiöse Bedeutung der Taufe (Reform. 1911, 27, S. 426—430; 28, S. 442—444).
Dimock, N., On the doctrine of the Church of England concerning the Eucharistic presence. London, Longmans, 1911. 2 vols 8⁰.
Hönnicke, G., Die Lehre von der Buße im Licht der Geschichte des deutschen Protestantismus (N. Kirchl. Z. 1911, 6, S. 481—494; 7, S. 495—503).
Cozzi, A., Disputationes theologiae moralis methodo positiva-scholastica-casuistica confectae ex fontibus S. Thomae Aq. et S. Alphonsi M. de Ligorio. Vol. I. Turin, Marietti, 1911 (316 p. 8⁰). *L.* 3,50.
Fargues, P., Morale biologique et morale sociologique (Rev. chrét. 1911 juill., p. 552—563).
Hamm, F., Die Schönheit der kath. Moral. Vorträge zur Einführung in ihre Geschichte. [Apol. Tagesfr. 9]. M.-Gladbach, Volksverein, 1911 (135 S. 8⁰). M. 1,20.
Victorius ab Appeltern, Manuale missionariorum pro solvendis casibus moralibus in regionibus infidelibus frequenter occurrentibus. Ed. 2. Bruges, Beyaert, 1911 (XVI, 270 p. 16⁰). *Fr.* 4.

Praktische Theologie.

Krose, H. A., Kirchl. Handbuch f. das kath. Deutschland. 3. Bd.: 1910—1911. Freiburg, Herder, 1911 (XIX, 441 S. gr. 8⁰). Geb. M. 6.
Zák, A., Österreichisches Klosterbuch. Statistik der Orden u. Kongregationen der kath. Kirche in Österreich. (Umschlag: Statistisches Handbuch der Orden u. Kongregationen Österreichs). Wien, Kirsch, 1911 (VIII, 453 S. gr. 8⁰). M. 8.
Anaissi, T., Bullarium Maronitarum. Rom, Bretschneider, 1911 (578 p. 4⁰). *L.* 15.
Delgous, L., La Souveraineté du Pape (Rev. d. deux mondes 1911 juill. 15, p. 405—416).
Bellesheim, A., Zwei römische Tagebücher a. d. Zeit der Bulle *Apostolicae Curae* vom 13. Sept. 1896 (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1911, 3, S. 391—423).
Bong, W., Christus u. die Arbeiterwelt. Meine Erlebnisse als Handwerksbursche u. Fabriksarbeiter. Wien, Kirsch, 1911 (200 S. gr. 8⁰). M. 2,40.
Seeberg, R., Kirchlich-sozial (Geisteskampf der Gegenwart 1911, 8, S. 281—286).
Lehmkuhl, A., Christentum u. Sozialdemokratie (St. a. M.-Laach 1911, 7, S. 157—170).
Höver, H., Religion u. Sittlichkeit im Sozialismus (Katholik 1911, 8, S. 81—98).
Rendtorff, F., Kirche, Landeskirche, Volkskirche. 3 Vorträge. Leipzig, Hinrichs, 1911 (44 S. gr. 8⁰). M. 0,80.

Dietrich, J., Der Fall Jatho. Aktenstücke u. Beurteilungen. [SA. aus: „Positive Union"]. Berlin, Verlag der positiven Union, 1911 (51 S. Lex. 8°). M. 0,50.
Rohden, G. v., Der Kölner Kirchenstreit. Pfarrer Jathos Amtsentsetzung im Lichte der öffentl. Meinung. Berlin, Warneck, 1911 (IV, 132 S. gr. 8°). M. 1,50.
Warneck, J., 50 Jahre Batakmission in Sumatra. Berlin, Warneck, 1911 (301 S. m. 16 Taf. gr. 8°). M. 2,50.
Macabiau, C., Ecole laïque, école neutre, école confessionelle. — Quelques notions de droit naturel (Etudes 1911 juin 20, p. 790—808; juill. 5, p. 67 90).
Eichelsbacher, F., Der Zwang zu relig. Betätigung in Familie u. Schule. Eine Studie aus dem bayer. Staatskirchenrecht. Würzburg, Memminger, 1911 (VIII, 75 S. 8°). M. 1,50.
Passmann, H., Ein ernstes Wort zum Religionsunterricht in der Fortbildungsschule (Münst. Pastoralbl. 1911 Aug., S. 120-126).
Klose, R., Erklärung des römisch-kath. Katechismus in ausführlichen Katechesen. 5., verm. u. verb. Aufl. Habelschwerdt, Franke, 1911 (XII, 427 S. 8°). M. 3,70.
Stieglitz, H., Ausgewählte Katechesen über die kath. Gnadenlehre. 1. Tl. 4., verb. Aufl. Kempten, Kösel, 1911 (VIII, 269 S. 8°). M. 2,80.
Hüls, P., Predigtwinke von höchster Warte (Münst. Pastoralbl. 1911, 6—8, S. 81—84. 97—100. 113—116).
Wermelskirchen, C. M., Katechetische Predigten. 1. Bd.: Vom Glauben. 6.—7. Aufl. Limburg, Limburger Antiquariat & Verlag, 1911 (VIII, 619 S. gr. 8°). M. 6.
—, Das bittere Leiden Jesu Christi, eine Tugendschule f. den Christen. Fastenpredigten. 5. Aufl. Ebd. 1911 (IV, 73 S. gr. 8°). M. 1.
Puschmann, H., Requiescant in pace! 100 Grabreden nebst einer Allerseelenpredigt. Breslau, Goerlich & Coch, 1911 (VII, 211 S. Lex. 8°). M. 3,20.
Wibbelt, A., Das Buch v. den vier Quellen. 6.—12. Taus. Warendorf, Schnell, 1911 (206 S. 8°). Geb. M. 2.
Boudinhon, A., La réduction des fêtes d'obligation (Canon. contemp. 1911 juill.-août, p. 402—407).
—, Sur les *initia* des épîtres de s. Paul (Ebd. p. 408—411).
Arnaud, L., A propos de la cuiller liturgique chez les Grecs (Echos d'Orient 1911 juill., p. 209—211).
Guidi, J., Due antiche preghiere nel Rituale abissino dei Defonti (Oriens Christ. 1911, 1, S. 20—25).
Huszár, E., Gehört die Messe für den Verstorbenen zum vollen Begriff des kirchl. Begräbnisses? (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1911, 3, S. 482—483).
Weingartner, J., Kirchliche Kunstfragen. 3 Vorträge. Innsbruck, Buchh. Tyrolia, 1911 (56 S. 8°). M. 0,70.
Manskopf, J., Religiöse Kunst (Studierstube 1911 Juli, S. 353—359; Aug., S. 421—428).
Bredt, E. W., Sittliche od. unsittliche Kunst? Eine histor. Revision. 15.—24. Taus. Erweitert u. durch e. Nachtrag ergänzt. München, Piper, 1911 (VIII, 122 S. m. 76 Abbild. gr. 8°). M. 1,80.
Strzygowski, J., Der algerische Danielkamm (Oriens Christ. 1911, 1, S. 83—87).
Deimel, Th., Christliche Römerfunde in Carnuntum. Kirchengeschichtlich-archäologische Studie. Ein Beitrag zur Erforschung der ältesten kirchengeschichtl. Periode Niederösterreichs zur Zeit der Römerherrschaft. Wien, Mayer & Co., 1911 (VIII, 60 S. gr. 8°). M. 1,20.
Laven, H, Der Trierer Dom u. seine Vergangenheit. Zur Erweckung des Kunstverständnisses. 2. Ausg. Trier, Lintz, 1911 (76 S. m. Abbild. 8°). M. 0,75.
Vischer, E., Die Schloß-(Stifts-)Kirche zum h. Michael in Pforzheim. Straßburg, Heitz, 1911 (VIII, 97 S. Lex. 8° m. 11 Lichtdr.-Taf.). M. 5.
Burkhardt-Biedermann, Th., Nochmals die Basler Totentänze (Basler Z. f. Gesch. u. Alt. Bd. 10, 2, S. 197—259).
Jansen, J. E., La peinture à l'abbaye du Parc et catalogue historique et descriptif des tableaux (avec planches) (Ann. d. l'Acad. Roy. d'Archéol. d. Belg. Sér. VI, tom. III, livr. II, p. 115—261).
Kreuzberg, J., Franz Ittenbach. Des Meisters Leben u. Kunst. M.-Gladbach, Kühlen, 1911 (23 S. m. Abbild. Lex. 8°, 50 Taf.). Geb. M. 5.

☛ Diese Nummer enthält Beilagen der Firmen **J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)** in **Tübingen** und der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung** in **Münster i. W.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Professor **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.
—
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Bezugspreis halbjährlich 5 M.
Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 16. | 10. Oktober 1911. | 10. Jahrgang.

Zur fernöstlichen Religionsgeschichte.
I. Werke allgemeinen Inhalts:
Lowell, Die Seele des fernen Ostens. Uebersetzt von Franzos.
v. Orelli, Allgemeine Religionsgeschichte. 2. Aufl. 1. Religion der Chinesen.
Underwood, The Religions of Eastern Asia (Wecker).
Guthe, Bibelatlas (Meinertz).
Maurenbrecher, Von Nazareth nach Golgatha (Meinertz).
Pfättisch, Die Dauer der Lehrtätigkeit Jesu (Dausch).
Schäfer, Die Evangelien und die Evangelienkritik. 2. Aufl. (Adalb. Schulte).
Louis, Philon le Juif (Adalb. Schulte).
Les Pères apostoliques. Vol. I—III. Par Hemmer et Lelong (Rauschen).
Bardy, Didyme l'Aveugle (Lauchert).
Elter, Itinerarstudien (Baumstark).
Traube, Textgeschichte der Regula S. Benedicti. 2. Aufl. hrsg. v. Plenkers (Albers).
Peitz, Das Originalregister Gregors VII (Lange).
Göller, Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung unter Pius V. 2. Bd. 1. u. 2. Teil (Baumgarten).
Spranger, J. G. Fichte: Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt usw. (Willmann).
Ludemann, Das Erkennen und die Werturteile (Switalski).
Foerster, Autorität und Freiheit (Margreth).
Wurm, Autorität und Subjektivismus (Margreth).
Rolfes, Aristoteles' Nikomachische Ethik. 2. Aufl. (Dyroff).
Wagner, Das natürliche Sittengesetz nach der Lehre des h. Thomas von Aquin (Adloff).
Hedley, Lex Levitarum. Uebersetzt von Stark (Adloff).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur fernöstlichen Religionsgeschichte.

I. Werke allgemeinen Inhalts.

1. **Lowell,** Percival, **Die Seele des fernen Ostens.** Übers. von Berta Franzos. Jena, Eugen Diederichs, ohne Jahr (177 S. 8°). M. 3, geb. M. 4.
2. **Orelli,** Conrad von, **Allgemeine Religionsgeschichte.** Zweite Auflage in zwei Bänden. Ersten Bandes 1. Lieferung: Einleitung. A. Turanische Gruppe. I. Religion der Chinesen. Bonn, A. Marcus u. E. Weber, 1911 (96 S. gr. 8°). M. 2.
3. **Underwood,** Horace Grant, D. D., **The Religions of Eastern Asia.** New York, Macmillan, 1910 (IX, 267 p. 8°). Geb. 6 s. 6 d.

1. Zur Einführung in die Psyche des fernen Ostens weiß ich kein feinsinnigeres Buch. Lowell, der bekannte amerikanische Marsforscher, geht jenem letzten Etwas nach, das dem einzelnen, der Familie, dem Volk in Japan, Korea und China seinen eigenartigen Stempel aufdrückt, das sich manifestiert im Denken, in der Sprache, in der Naturbetrachtung, Kunst, Wissenschaft, Religion. Er definiert dieses Etwas als Unpersönlichkeit, als Mangel an Individualität, hervorgehend aus dem Mangel an Einbildungskraft, die, als Mutter aller geistigen Individualisierung, beim Okzidentalen die Triebkraft alles Fortschrittes geworden sei. Die unmittelbare Folge dieser „Unpersönlichkeit" wird die Vernichtung sein; die fernöstliche Kultur ist wie die dortige Baumblüte, deren Los es ist, nie Früchte zu tragen; ahnungsvoll nennen die Fernorientalen selbst ihr Land das Land des Tagesanbruchs und der — Morgenruhe. — Originelle Gedanken, glänzende Diktion, die in der vortrefflichen Übersetzung restlos wiedergegeben ist, weite Horizonte machen die Lektüre genuß- und lehrreich. Der Grundgedanke des Buches scheint unbestreitbar.

Gegen verallgemeinernde Aufstellungen im einzelnen müßte man oft Protest einlegen, speziell in dem Kap. über die Religion: durch einen — ungerechtfertigten — „Prozeß der Ausschaltungen" macht L. den Buddhismus zu „der" Religion des fernen Ostens, und der Buddhismus, dessen Geist er S. 134 ff. schildert, ist dem Ideal des ältesten Buddhismus näher verwandt als dem Jahrhunderte später nach China und Japan importierten oder gar dem heute im *far East* herrschenden. Hier zeigt sich der dilettantenhafte Charakter des Buches von der Seite, wo er ein Minus gegenüber der rein wissenschaftlichen Behandlung bedeutet. So bestrickend eine Reihe von Ausführungen L.s sind, die nüchterne Wissenschaft wird oft trotzdem sagen müssen: objektive Gültigkeit haben sie nicht, denn sie sind so persönlich und subjektiv geformt, daß man in der augenfälligen Polarität der seelischen Struktur L.s und der Fernorientalen — ein Maximum und ein Minimum von Persönlichkeitsgefühl — wohl nicht zu Unrecht eine Fehlerquelle sehen darf. — Die splendide Ausstattung durch den Diederichsschen Verlag entspricht seinem alten Ruhm.

2. Über die in zwei Bänden zu je fünf Lieferungen geplante Neuauflage der Orellischen Religionsgeschichte wird seinerzeit berichtet werden, wenn sich ein Gesamturteil einmal geben läßt. Die ziemlich eingehende Darstellung der Religion der Chinesen in der vorliegenden 1. Lieferung des I. Bandes (S. 30—89) rechtfertigt aber doch eine kurze Besprechung in diesem Sammelreferat und die Bedeutung des Werkes verdient einen Hinweis auf das neue Erscheinen, zumal die Ausgabe in Lieferungen Rücksicht nehmen will auf „solche Kreise, die die Anschaffung des ganzen Werkes ablehnen müßten".

Die Neuauflage führt sich mit dieser Lieferung recht vorteilhaft ein. O. schickt der eigentlichen Religionsgeschichte Chinas eine gute geschichtliche und geographische Einleitung voraus, die mit dem Erwachen der neuen Tendenzen in China abschließt (S. 30—38), ein Abschnitt, der täglich jetzt Ergänzungen und Umgestaltungen erfahren wird. In den gut ergänzten Literaturangaben vermißt man einige wichtige Werke von W. Grube; S. 41 [2] findet man die linguistisch bedeutsame lateinische Ausgabe der chinesischen Klassiker durch die katholischen Missionäre von Nanking (Chang-Hai 1879 ff.), die merkwürdig oft ignoriert wird, lobend erwähnt. S. 60 bzw. 65 sind die neuesten Übersetzungen des Laotse und des Kongtse durch R. Wilhelm (Jena 1911) nachzutragen.

Hinter manche Einzelheiten der O.schen Darstellung läßt sich ein Fragezeichen setzen, z. B. hinter die Behauptung S. 51, daß der chinesischen Religion Menschenopfer fremd waren, hinter die Bezeichnung der Lehre des Kongtse als „Religion" (S. 87 f.), was aber schon durch die Ausführungen S. 69 ff. wesentlich modifiziert ist. S. 74 dürfte auf die Reaktion gegen Kongtse im 3. Jahrh. deutlicher Bezug genommen sein; zu den etwas spärlichen Ausführungen des Abschnittes 5 über die heutige Volksreligion (S. 83 ff.) wird de Groots Darstellung in Chantepie de la Saussayes 3. Aufl. zur Ergänzung beizuziehen sein. Der Umschlag des alten reinen Taoismus in den vom Tiefsinn zum Unsinn gewordenen Taoismus der Taossé ist vielleicht erklärlich, ohne daß man mit A. Conrady (ZDMG 60 [1906] S. 335 ff.) indische Einflüsse annimmt. Eine eingehendere Würdigung der inneren Beziehungen zwischen dem Tao-te-king und dem Neuen Testament wäre S. 62 nicht unerwünscht, entspräche jedenfalls der sonstigen Gepflogenheit (z. B. S. 64) des Verf., Werturteile über die chinesische Religion mit dem Maßstab der Offenbarungsreligion κ. ἐ. zu bemessen. Der christlich-konservative Standpunkt des Verf. zeigt sich wohl am meisten in seiner Annahme, daß die chinesische Religion ein ursprünglicher Theismus (Monotheismus) war (S. 46. 57 f.) Die Frage wird bei der Besprechung des Werks von Underwood uns gleich nochmals beschäftigen.

3. Einer Stiftung von Charles F. Deems gemäß werden an der New Yorker Universität regelmäßig seit 1895 Vorlesungen gehalten über ein wichtiges Problem der Wissenschaft und Philosophie mit spezieller Rücksicht auf seine Beziehung zur Hl. Schrift und zur theistischen Philosophie. H. G. Underwood, der in Seoul auf Korea lebt, hat dem Stiftungsprogramm zufolge seine Vorlesungen über die Religionen Ostasiens vornehmlich unter den Gesichtspunkt gerückt: welche Begriffe von Gott hatten sie? und wie verhalten sich ihre Anschauungen zur christlichen Lehre von der Gottheit? In fünf Vorlesungen handelt er kurz und mit anzuerkennendem Bestreben, das den einzelnen Religionen und ihren verschiedenen nationalen Eigenformen Eigentümliche klar hervorzuheben, über den Taoismus, Shintoismus, Shamanismus auf Korea, Konfuzianismus und Buddhismus, und in der sechsten gibt er *„a comparison of the foregoing Theisms with that of the Old and New Testaments"*. Die Darstellung der Religionen ist gut disponiert, übersichtlich, leicht und angenehm lesbar, in Einzelheiten oft nicht einwandfrei. Letzteres erklärt sich aus seinen literarischen Quellen, die zumeist sekundärer Natur sind und unter denen z. B. de Groots und W. Grubes Werke fehlen, während J. Legge für China maßgebende Autorität ist. Für die Darstellung der heutigen religiösen Verhältnisse kommt ihm ein langjähriger Aufenthalt im Osten und eine umfassende Autopsie sowie eine glückliche Kombinationsgabe vorteilhaft zustatten. Über vielen schönen Partien dieser Art verzeiht man merkwürdige Ungenauigkeiten wie die chronologische Gleichsetzung Laotses und Kongtses, die Ansetzung der Geburt Buddhas um 500 v. Chr. (S. 185), die Ansicht über das Aufkommen des Bilderkults im Buddhismus (S. 195) u. ä.

Wichtiger als diese Details ist der ganze Standpunkt des Verf., auf dem er eine Apologie des christlichen Gottesgedankens, der biblischen Offenbarung und der Göttlichkeit der christlichen Religion aus der geschichtlichen Darstellung der genannten Religionen zu gewinnen sucht.

So wertvoll und schön diese apologetischen Gedanken, speziell des 6. Kapitels im einzelnen sein mögen, so diskutabel erscheint mir das Schema, in dem U. die fernöstlichen Religionen allgemein sich „entwickeln" läßt. Am deutlichsten skizziert er dies Schema S. 37 f.: *„Starting from a pure henotheism, or, may we not almost say, from a pure monotheism, the tendency has seemed downward, first through the introduction of nature-worship, then a step lower still, to pure polytheism, with all its demoralizing tendencies; men have gradually, to suit their own desires, invented lesser gods, and then lowered their idea of the chief god, and, with base conceptions of the deity, there has resulted a rank growth of the most degenerating and degrading superstitions."* U. scheint auch nicht abgeneigt zu sein, in der dreifachen Bezeichnung des Unsichtbaren *(Ye)*, Unhörbaren *(He)*, Ungreifbaren *(Wei)* mit V. v. Strauss u. a. Anklänge an den Jehovah des A. T. und sogar an die christliche Trinitätslehre zu finden (S. 28 ff.). Man mag sich nun grundsätzlich auf den Standpunkt einer vorwärts oder einer rückwärts schreitenden Entwicklung der Religion stellen, die historische Erforschung des bis jetzt vorliegenden Materials scheint mir noch nicht weiter zu führen, als dazu, daß wir für die ältesten Zeiten speziell der chinesischen Religion zwar alle die Elemente feststellen können, die in ihrer einseitigen Fortentwicklung den Animismus, Ahnenkult, Naturreligion, Monotheismus konstituieren; von einer Urform läßt sich auf Grund des historisch kontrollierbaren Materials nicht reden, weder von Animismus, noch Naturismus, noch Theismus; nicht einmal die auf den hypothetischen „Urzustand" zunächst folgenden Phasen der Entwicklung sind mit einiger Deutlichkeit zu scheiden. Die Annahme eines ursprünglichen Monotheismus der Chinesen und Japanesen ist eine Hypothese von nicht größerer Wahrscheinlichkeit als die Hypothese vom ursprünglichen Animismus oder Naturkult dieser Völker. Vielleicht ist es wissenschaftlicher, statt solcher Isolierungshypothesen von einer ältesten uns erreichbaren Form jener Religionen zu reden, in der bereits alle die verschiedenen Elemente sich vorfanden (Animismus, Naturismus, Theismus). Die Apologetik des herkömmlichen Offenbarungsbegriffs scheint vielleicht auf den ersten Anblick durch die Annahme eines reinen Urmonotheismus und einer darauf folgenden allgemeinen Degeneration zu gewinnen, wie andererseits durch die Annahme einer stetig vorwärts schreitenden Entwicklung die Universalität des christlichen Gottesbegriffs herrlicher sich zeigt; aber vielleicht sind wir doch noch nicht so weit, diese beiden Zentralbegriffe der christlichen Religion zusammenfassend und abschließend wissenschaftlich im Lichte der vergleichenden Religionsforschung zu erörtern. Es müßte jedenfalls von größeren Gesichtspunkten und mit gründlicherer Prüfung des Materials geschehen, als U. es für die östlichen Religionen unternommen hat.

Berlin. O. Wecker.

Guthe, Hermann, Dr. theol. und phil., Professor an der Universität Leipzig, **Bibelatlas** in 20 Haupt- und 28 Nebenkarten. Mit einem vollständigen Verzeichnis der alten und neuen Ortsnamen. Leipzig, Wagner und Debes, 1911, Folio. Geb. M. 12.

Dieser ausgezeichnete Bibelatlas ist ein hervorragendes Hilfsmittel zum Studium der Hl. Schrift. Herausgeber und Verlagshandlung haben offenbar keine Mühe gescheut, um etwas Gediegenes zu schaffen. Guthe ist durch seine Arbeiten hinlänglich bekannt. Sein fortschrittlicher Standpunkt tritt bei manchen Karten deutlich zutage; doch wird man ihn auch bei anderer Auffassung nur selten störend empfinden. Der Löwenanteil des Kartenmaterials fällt naturgemäß jenen Gebieten zu, die für das Alte Testament in Betracht kommen; so die Karten von Syrien und Ägypten um 1400—1250 vor Chr.; das assyrische und babylonische Reich im 8. und 7. Jahrh.; das persische Reich um 500; dann sechs Hauptkarten von Palästina, die die Entwicklung der Besitzverhältnisse klar erkennen lassen. Die weiteren sechs Palästinakarten sind für den Neutestamentler bestimmt, während die Karte des heutigen Palästina beiden zum Vergleiche dient. Für die apostolische Zeit ist die Karte der Mittelmeerländer im ersten nachchristlichen Jahrhundert von großem Werte. Sehr dankenswert sind die 28 Nebenkarten, die wichtige Einzelheiten in größerem Maßstabe bieten.

Gerade für die zuletzt genannte große Karte der Mittelmeerländer wird jeder Neutestamentler dem Heraus-

geber dankbar sein. Hier hat er das ganze Gebiet der paulinischen Mission im Zusammenhange vor sich. Wenn ich für eine weitere Auflage einen Wunsch aussprechen darf, so ist es der, daß von Kleinasien noch eine eigene Karte hergestellt werde. Denn im Zusammenhange des Ganzen fällt auf dieses wichtige paulinische Missionsgebiet ein zu knapper Raum, als daß die Einzelheiten deutlich genug hervortreten könnten. Zur Ergänzung wird man immer noch Ramsays Karten brauchen müssen.

Wesentlich erhöht wird der Wert des Atlas durch das überaus reichhaltige und sorgfältige alphabetische Namenverzeichnis. Ich zweifle nicht, daß der Atlas in weiten Kreisen dankbar benutzt werden wird.

Münster i. W. M. Meinertz.

Maurenbrecher, Max, **Von Nazareth nach Golgatha.** Untersuchungen über die weltgeschichtlichen Zusammenhänge des Urchristentums. Berlin-Schöneberg, Verlag der „Hilfe", 1909 (275 S. 8°).

Die sozialdemokratische Wissenschaft hat oft genug am Leben Jesu im Stile des Pamphlets gearbeitet. Davon sticht dieses Buch vorteilhaft ab. Der Verf. hat sich gründlich mit den Problemen vertraut gemacht und bietet nach der formellen Seite hin einen glänzend geschriebenen Essay. Sachlich kann man das Buch allerdings nur einen Roman nennen. Die Gewährsmänner des Verf. sind die liberalen Theologen, an wichtigen Punkten die allerradikalsten, wie W. Wrede. Über sie schreitet er aber oft genug weit hinaus, wendet freilich ihre eigene Methode, nur unter proletarischem Gesichtswinkel, auf die Quellenkritik an. An manchen Stellen scheint sogar wissenschaftliche Unbefangenheit hervorzutreten, so wenn die Apg in den Anfang der 60er Jahre gesetzt und die These der radikalsten Christusleugner abgewiesen wird. Daneben stehen aber die endlosen Vergewaltigungen der biblischen Quellen, die dann mit einem zusammengewürfelten religionsgeschichtlichen Material zu einem sonderbaren Ragout vermischt werden. Die Anerkennung der Existenz Jesu hat keine erhebliche Bedeutung für die Entstehung des Christentums. Jesus selbst hat sich nie als Messias gedacht, er hat sich nur von seinen proletarischen Instinkten leiten lassen und ist schließlich jammervoll als gebrochener Mensch in Verzweiflung geendet. Erst die spätere Verquickung des allgemein bekannten Erlösungsgedankens mit der vergöttlichten Person Jesu durch die Jünger, als sie sich wiedergefunden hatten — die Erhebung aus der Enttäuschung soll das Gewöhnliche bei den Juden gewesen sein — hat das Christentum begründen können.

Wenn man all die willkürlichen Urteile, Einfälle und Phrasen zusammenstellen wollte, könnte man Spalten füllen. Das Leben Jesu ist kein geeigneter Stoff, aus dem man, wenn auch mit Geist und Gelehrsamkeit, eine romanhafte Dichtung schaffen darf.

Münster i. W. M. Meinertz.

Pfättisch, Joannes Maria, O. S. B., **Die Dauer der Lehrtätigkeit Jesu.** Nach dem Evangelium des h. Johannes. [Biblische Studien, herausgegeben von Prof. Dr. Bardenhewer. XVI. Bd. 3. u. 4. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (V, 184 S. gr. 8°). M. 5.

In der Tübinger Theol. Quartalschrift (1911, 2, S. 285) rügt ein temperamentvoller Vorkämpfer der einjährigen öffentlichen Wirksamkeit Jesu in der Anzeige einer auch in der Theol. Revue Nr. 3 lauf. Jahrgangs besprochenen Schrift von Fr. Romuald Peeters „die Leidenschaft, mit welcher gewisse Leute in Hörsälen und Zeitschriften (gegen die Einjahrtheorie) toben" (sic)! Sollte es wirklich solche arge Sünder geben, dann, fürchte ich, werden sie durch vorliegende Schrift noch mehr verstockt. Ganz dem Stande der Kontroverse sich anpassend, hat P. das Johannesevangelium, das bisher die Hauptstütze der mehrjährigen Wirksamkeit Jesu war, in der neuesten Zeit aber als Tragbalken der Einjahrtheorie gilt, zum Ausgangs- und Mittelpunkt seiner Untersuchungen erhoben.

Der 1. Teil seiner Schrift sichert die Echtheit des Osterfestes Joh. 6, 4, dieses Zankapfels der Parteien.

Gegen das einstimmige Zeugnis der Handschriften und Übersetzungen können, wie P. in überaus mühsamen philologischen Deduktionen zeigt, die dunklen, zweifelhaften Stimmen einiger hervorragender altchristlicher Zeugen, des Irenäus, Origenes, Cyrillus von Alexandrien, der Aloger, der altchristlichen Vertreter der Einjahrtheorie nicht aufkommen. Gewiß bleiben bei der Wegräumung dieser Fußangeln Bedenken, aber wer nicht jene schwierigen Stellen als Rätsel ewig fortschleppen will, wird sich auch durch mehr oder minder künstliche Hypothesen — so läßt auch P. ἐγγύς (Joh. 6, 4) von Irenäus und Cyrillus in der Bedeutung: nahe vorbei, eben vorbei nehmen — nicht abschrecken lassen. Jedenfalls hat Verf. alle bisher geäußerten Erklärungsversuche fleißig durchmustert und sich mit allen Gegnern ernsthaft auseinandergesetzt. Den Echtheitsbeweis schließt Verf. ab mit der Prüfung des Sprachgebrauchs der von den Modernen bestrittenen Lesart (Joh. 6, 4) ab.

Der 2. Teil der Arbeit will exegetisch das Ziel und die Bedeutung von Joh. 6, 4 im Gesamtrahmen des 4. Evangeliums erforschen.

Mit Geschick und Glück wendet sich P. hier gegen die ja selten ernstgenommenen, aber noch nie mit dieser Gelehrtengeduld zurückgewiesenen Versuche der Einjahrtheoretiker, die johanneischen Berichte über die Hochzeit zu Kana, über das Osterfest Joh. 2, 23, die Wirksamkeit Jesu in Judäa und seine Rückkehr nach Galiläa, über das Fest Joh. 5, 1, über die Brotvermehrung Joh. c. 6 und über das letzte Lehrjahr Jesu in den Dienst der Einjahrtheorie zu stellen.

Überzeugend wird hier begründet, daß Jesus Ostern 28 zum erstenmal als Messias in Jerusalem auftrat, 2 Jahre sodann als Lehrer und Wundertäter wirkte und im Osterfest des Jahres 30 (7. April) sein großes Werk mit dem Tode besiegelte. Ein Blick auf die Synoptiker löst schließlich auch die aus den Synoptikern genommenen Einwürfe. Es wird gezeigt, wie das 15. Jahr des Tiberius nach der Konsulardatierung mit dem 1. Januar 28 begann und auch der zweiterste Sabbat Luk. 6, 1 nicht ein 3. Jahr der öffentlichen Wirksamkeit Jesu nötig macht.

Beweisgang und Resultate lassen die Schrift als Förderung des Problems erscheinen. Joh. 1, 11 würde ich nicht auf Judäa und Jerusalem beschränken (S. 69). Schwer begreiflich ist, daß die Zeitangabe Joh. 6, 4 auf das Purimfest (Joh. 5, 1) zurückweisen soll (S. 147). Die Diener legten nicht des Wochensabbates wegen, sondern infolge des tiefen Eindrucks, den Jesus auf sie machte, nicht Hand an ihn (S. 154). Über eine weniger

als einjährige Wirksamkeit Jesu siehe neuestens Windisch, Zeitschr. für die neutest. Wissenschaft 1911, Heft 2/3.

Dillingen. Dausch.

Schäfer, Dr. Jakob, Professor der Theologie am Priesterseminar in Mainz, **Die Evangelien und die Evangelienkritik.** Der akademischen Jugend und den Gebildeten aller Stände gewidmet. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1911 (VII, 152 S. 8°). M. 1,60.

Es war seinerzeit ein sehr glücklicher Gedanke des Verf., die Einleitung zum 2. Teile des umfangreichen Schuster-Holzammerschen »Handbuches zur Biblischen Geschichte« als besondere Schrift herauszugeben, da in den Kreisen der gebildeten Laien das Verlangen, sich über neutest. Fragen rasch und doch gründlich zu orientieren, erfreulicherweise immer größer wird. Dieser Sonderabdruck ist jetzt, vermehrt und vertieft, in 2. Auflage erschienen.

Die allgemeinen Bemerkungen verbreiten sich über Evangelium und Evangelien, die Evangelistensymbole, die Ursprache der Evangelien, die ältesten Übersetzungen, kurze Geschichte des griechischen Textes, dogmatische Integrität, die Textkritik und die Echtheit der vier Evangelien im allgemeinen. Sodann werden von den einzelnen Evangelien die Persönlichkeit der Verfasser, die Echtheit im einzelnen, Zeit und Ort der Entstehung, die rationalistische Kritik, Leserkreis und Zweck des Evangeliums eingehend behandelt. Das 5. Kap. bespricht das Verhältnis der synoptischen Evangelien zueinander, während das 7. Kap. die Glaubwürdigkeit der Evangelien und ihre Bestreitung zum Gegenstand hat.

In ruhiger, klarer und recht verständlicher Sprache liefert dieses Büchlein so einen kleinen Abschnitt aus der Apologetik. Möge es recht viele aufmerksame Leser finden.

Christfelde, Westpr. Adalbert Schulte.

Louis, M., Professeur au Grand Séminaire de Meaux, **Philon le Juif.** [Philosophes et Penseurs]. Paris, Bloud et Cie., 1911 (63 S. 16°). Fr. 0,60.

Die Schriften Philos haben schon mehrfach zu einer eingehenden Untersuchung angeregt; steht er doch auf der Grenzscheide des Juden- und Christentums, ein gelehrter Gesetzeskundiger, der strenge an der Offenbarung des A. Test. festhalten will und zugleich in der griechisch-heidnischen Philosophie durchaus bewandert ist. Vorliegendes Heft bietet — ohne Zitate — eine gute Übersicht über die Wirksamkeit und die hauptsächlichsten Lehren Philos.

Was zunächst die Person dieses Alexandriners angeht, so haben wir ihn uns als einen bibelgläubigen Juden vorzustellen, der ernstlich nach der Wahrheit strebte und in dieser Beschäftigung seine innere Befriedigung fand. Nicht äußerlich suchte er die alttest. Gedanken mit den Spekulationen der Philosophen zu vereinen, sondern es war seine innere Überzeugung, daß wie die mosaische Religion auf Offenbarung Gottes beruhe, so die Wahrheitsgedanken der Griechen auf die von Gott erleuchtete Vernunft zurückzuführen seien. Darum könne zwischen beiden kein Widerspruch bestehen. Um nun einen Ausgleich zwischen beiden zu schaffen, wendet er bei der Erklärung alttest. Stellen die Allegorie an und ist von der Richtigkeit seiner Erklärungsweise so fest überzeugt, daß er sie selbst auf eine Offenbarung Gottes zurückführt. Uns ist diese allegorische Deutung des Schriftsinns allerdings ein willkürliches Hineintragen, von Philo aber wurde dieses Willkürliche nicht einmal geahnt, da er in dieser Gedankenwelt aufgewachsen war. Ja er schreibt sich selbst eine Art Inspiration zu *(De Cherub.* p. 205: *ἤκουσα δέ ποτε καὶ σπουδαιοτέρου λόγου παρὰ ψυχῆς ἐμῆς).*

Was sein philosophisches System angeht, so bezeichnet er als das Ziel des Lebens, Gott zu erkennen. Dazu kann der Mensch auf zweifache Weise gelangen: durch Schlüsse von den Werken auf den Urheber und durch das Schauen der Seele, wobei aber Gott selbst mitwirken muß; es ist dies ein innerliches Sichversenken in Gott, ein Erkennen Gottes durch Gott selbst *(ἑαυτοῦ φέγγος ὢν δι᾽ αὐτοῦ μόνου θεωρεῖται; De praemiis ac poenis).* Als Typus hierfür gilt ihm Jakob, der darum den Namen Israel *(iš-ra-el = ἄνθρωπος ὁρῶν θεόν)* erhielt. Von Gott wissen wir zwar, daß er ist, aber wir begreifen nicht, wie er ist: das unendliche Wesen kann nur sich selbst begreifen. Unsere Gedanken reichen nicht an ihn heran und andererseits ist unsere Sprache nicht imstande, unsere Gedanken adäquat zum Ausdruck zu bringen. Daher stammen die an sich falschen Aussagen über Gott: daß er überlege, bereue u. dgl. Als transzendentes Wesen ist Gott das rein Seiende, daher kann selbst Gott nichts weiter von sich aussagen als *ἐγώ εἰμι ὁ ὤν.* Dieses abstrakte Sein macht sich gegenständlich, wird ein in sich lebendiger Geist in dem Logos *(ὁ θεῖος λόγος, ὁ τοῦ θεοῦ λόγος, πρωτόγονος υἱός, εἰκὼν θεοῦ, ὄνομα θεοῦ).* Dieser ist die göttliche Vernunft, in der die Ideen als *παραδείγματα* alles Seienden leben und weiterhin die ganze sinnliche Welt erschaffen worden ist. Denn wie es im Menschen eine im Innern ruhende Gedankenwelt *(ἐνδιάθετος)* und zugleich eine durch die Sprache sich äußernde *(προφορικός)* gibt, so auch im Logos. Durch ihn ist die Welt und durch die Welt die Zeit ins Dasein getreten und zwar *ἅμα γὰρ πάντα δρᾶν εἰκὸς θεοῦ,* die Sechszahl der Tage weist nur auf das Ordnungsmäßige hin, da diese Zahl die vollkommenste ist. Wie die Welt nun durch den göttlichen Logos ins Dasein getreten ist, so wird sie auch von diesem erfüllt und durchdrungen und erhält dadurch Bestand und Festigkeit; darum wird auch keins der Elemente dem andern störend entgegenwirken, sondern alles lebt für- und durcheinander, das eine bedarf des andern und schließt dienend dem andern sich an, und so erscheint das Ganze als ein kunstvoll gebildeter Organismus. Diese Harmonie bezeichnet er als die Güte und Gnade Gottes *(ἁρμονία πάντων ἐστὶν ἡ ἀγαθότης καὶ ἵλεως δύναμις τοῦ θεοῦ),* denn die göttliche Liebe ist es, die das Universum leitet und zusammenhält.

Da über den großen alexandrinischen Denker noch vielfach irrige Meinungen bestehen, ist dieses Referat etwas länger wie üblich geworden.

Christfelde, Westpr. Adalbert Schulte.

Les Pères apostoliques. Texte grec, traduction française, introduction et index. I. Doctrine des apôtres, Epître de Barnabé par Hippolyte Hemmer, Gabriel Oger et A. Laurent. II. Clément de Rome, Epître aux Corinthiens, Homélie du IIe siècle, par Hippolyte Hemmer. III. Ignace

d'Antioche et Polycarpe de Smyrne, Epîtres, Martyre de Polycarpe, par Auguste Lelong, agrégé de l'université. [Textes et documents pour l'étude historique du christianisme publiées sous la direction de Hippolyte Hemmer et Paul Lejay]. Paris, Alphonse Picard et fils, 1907, 1909 u. 1910 (CXVI, 122; LXXIV, 204; LXXX, 187 p. 8°). Fr. 2,50; 3; 3.

Die neue französische Kirchenväterausgabe in Kleinformat unter der sachkundigen Leitung von Hemmer und Lejay schreitet rüstig vorwärts; erschienen sind bis jetzt, außer den oben genannten drei Bändchen, Justins Apologien und Dialog, Eusebius' Kirchengeschichte Buch 1-4, Tertullians *De paenitentia, De pudicitia* und *De praescriptione,* Gregors von Nazianz Leichenreden auf Cäsarius und Basilius, Gregors von Nyssa *Oratio catechetica* und Philons Allegorischer Kommentar zum mosaischen Gesetze. Jedes Bändchen enthält außer dem Urtexte eine ausführliche Einleitung, die französische Übersetzung, erklärende Anmerkungen und Indices; die Einleitung bringt außer den üblichen Bemerkungen über Leben des Schriftstellers, Handschriften und Ausgaben auch eine Analyse des Inhaltes und eine dogmengeschichtliche Würdigung *(Contenu doctrinal)* der Schriften. Der griechische Text der Apostolischen Väter ist ein Abdruck aus Funks großer Ausgabe (1901); auch die Anmerkungen enthalten nur wenig Textkritisches. Für den *Index verborum* der einzelnen Apostolischen Väter ist Goodspeed, *Index patristicus* (1907) benutzt.

Die Ausgabe verdient im allgemeinen hohes Lob. Die Texte sind korrekt abgedruckt; die Einleitungen und Anmerkungen zeugen von kritischem Sinn und großer Sorgfalt; auch die Preise sind nicht zu hoch. Die Anmerkungen des 1. Bändchens der Apost. Väter stehen leider nicht unter dem Text, sondern gesammelt hinter der Einleitung; im 2. u. 3. Bändchen ist das glücklicherweise geändert. Die Lesung der griechischen Texte ist gestört durch die Einfügung der Quellenbelege. Die Anmerkungen sind kurz, aber ausreichend. Dem Herausgeber des *Martyrium Polycarpi* ist leider die schöne Schrift von Hermann Müller: »Aus der Überlieferungsgeschichte des Polykarp-Martyriums« (Paderborn 1908, Beigabe des Vorlesungsverzeichnisses) unbekannt geblieben. Im übrigen ist die deutsche Literatur genügend berücksichtigt.

Bonn. Gerhard Rauschen.

Bardy, Gustave, Docteur en Théologie, **Didyme l'Aveugle.** [Etudes de Théologie historique publiées sous la direction des Professeurs de Théologie à l'Institut Catholique de Paris. I]. Paris, Gabriel Beauchesne & Cie., 1910 (XII, 279 S. gr. 8°). Fr. 6.

Bei voller Anerkennung der grundlegenden Verdienste der Monographie von J. Leipoldt, auf die er selbst sich in weitgehendem Maße stützt, hat der Verf. des vorliegenden Buches es nicht für überflüssig gehalten, *„d'essayer à nouveau de fixer le rôle de Didyme dans la dernière phase de la controverse arienne et dans la théologie du IVe siècle"* (S. IV). Die Darstellung des Lebens des Didymus in Kap. I (S. 1 ff.) ruht im wesentlichen auf Leipoldt, nur erweitert durch eine aus Zügen aus den Schriften des Didymus zusammengestellte Charakteristik desselben. Die Übersicht der Werke des Didymus in Kap. II (S. 16 ff.) steht ebenfalls auf der Grundlage der von Leipoldt gemachten Zusammenstellung, dessen Anordnung auch im allgemeinen beibehalten wird, aber mit Vervollständigung und weiterer kritischer Beleuchtung verschiedener Punkte. Die Zuweisung des unter dem Namen des h. Gregor von Nyssa überlieferten *Λόγος κατὰ Ἀρείου καὶ Σαβελλίου* an Didymus, die Leipoldt mit Holl annimmt, lehnt Bardy ab (S. 17 f. 72 f.). Dagegen schließt er sich in näherer Untersuchung der für und gegen angeführten Argumente der von Leipoldt abgelehnten Annahme Funks an, daß die beiden letzten Bücher der Schrift Basilius des Großen gegen Eunomius Didymus angehören. Funks Verteidigung seiner These gegen Leipoldt in seinen Kirchengeschichtlichen Abhandlungen und Untersuchungen III (1907), S. 315—323 kennt Bardy nicht. Dräsekes Hypothese, daß die unter den Werken des h. Athanasius stehenden zwei Bücher *Contra Apollinarium* teils von Didymus, teils von einem Schüler desselben herrühren, lehnt er S. 39—42 ab, hält dagegen für erwiesen, daß die beiden Bücher nicht von Athanasius herrühren.

Ich muß nach wie vor betonen, daß weder Dräseke noch nach ihm Stülcken und Hoß dies bewiesen haben. Das Hauptargument gegen die Echtheit ist eine nicht nur unbewiesene, sondern geradezu absurde, wenn auch in der Harnackschen Schule schon zum Dogma gewordene dogmengeschichtliche Voraussetzung über die Christologie des h. Athanasius (vgl. dazu mein 1911 in Köln erscheinendes Leben des h. Athanasius), während die nebensächlicheren Argumente für sich allein nichts beweisen. Die dogmengeschichtliche Voraussetzung lehnt übrigens auch Bardy S. 111 f. 115 ab; im übrigen hätte es wohl nichts schaden können, wenn er neben seiner genauen Kenntnis der deutschen protestantischen Literatur über den h. Athanasius nicht die deutsche katholische Literatur über denselben so vollständig ignoriert hätte.

Der Abschnitt über die exegetischen Schriften (S. 43 ff.) gibt zwar im wesentlichen die Zusammenstellung von Leipoldt wieder, ergänzt dieselbe aber mit einigen Angaben aus der von Bardy vollständiger herangezogenen gedruckten Katenen-Literatur; eine Vermehrung des Materials aus Katenenhandschriften hat er dagegen so wenig wie Leipoldt angestrebt.

Diese beiden ersten Kapitel des Werkes wollen nur eine Einleitung zu der folgenden Darstellung der Theologie und Lehre des Didymus sein. Auch darin wird das, was Leipoldt grundlegend geleistet hat, besonders die sorgfältigen Zusammenstellungen über die Terminologie, dankbar benutzt, während dessen schiefe Auffassungen und Folgerungen ihre Korrektur finden. In der Trinitätslehre (Kap. III, S. 59 ff.) verliert die von Leipoldt hypothetisch vorgetragene Ansicht ihre Stütze, die Formel *μία οὐσία, τρεῖς ὑποστάσεις* könne Didymus als Urheber haben, wenn dieser nicht als Verfasser der Schrift *Contra Arium et Sabellium* anerkannt wird; denn das häufige Vorkommen der Formel in *De Trinitate* beweist nichts mehr, da dieselbe zu dieser Zeit eben schon Gemeingut war (S. 72 f. 74 f.). Kap. IV (S. 110—144) behandelt die Christologie und Erlösungslehre. Mit Recht wird hier die von Leipoldt vertretene gänzlich unbegründete Ansicht abgelehnt, daß Didymus von einer anfänglichen Berührung mit der arianischen Christologie (die nach der oben erwähnten modernen Schulansicht auch die athanasianische gewesen sein sollte) sich erst später zu klarer Ablehnung der arianischen und apollinaristischen Anschauung durchgerungen habe. Bei der Darstellung der Erlösungslehre (S. 129 ff.), wo das aus den erhaltenen Schriften des Didymus zu gewinnende Material allerdings ziemlich dürftig ist, hätten eben mit Rücksicht auf die Ausführungen von Leipoldt die Zusammenhänge mit Irenäus, Origenes,

Athanasius, auf die mehrfach hingewiesen wird, tiefer eindringend behandelt werden dürfen. Kap. V: *L'Eglise et la vie chrétienne* (S. 145 ff.) handelt über des Didymus Lehre von der Kirche, Taufe, Eucharistie, vom moralischen Leben, vom künftigen Leben (unbestreitbar origenistische Eschatologie) und von der unsichtbaren Welt. Wertvolle Zusammenstellungen über „Didymus und die Bibel" bietet Kap. VI (S. 178 ff.).

Zunächst wird dargestellt seine Anschauung von der Inspiration (starke Betonung der Tatsache derselben, ohne bestimmtere Äußerungen über ihr Wesen und ihre Tragweite), vom Verhältnis des Alten Testaments zum Neuen, vom Kanon, der auch die deuterokanonischen Bücher umfaßt (ungleichmäßig ist sein Verhalten zum 2. Petrusbrief). Im Anschluß daran werden S. 184 ff. eine Reihe von „Agrapha" zusammengestellt, die sich in den Schriften des Didymus finden. Die darunter angeführte Formel *εἰς κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός* ist aber doch wohl nur ein ungenaues Zitat von Phil. 2, 11, vielleicht im Gedächtnis kombiniert mit 1 Kor. 8, 6. Eingehender wird S. 186 ff. über den Bibeltext des Didymus gehandelt. Sein alttest. Text ist der der LXX, wozu er aber gelegentlich die anderen griechischen Übersetzungen, besonders die des Symmachus heranzieht (Zusammenstellung 187 f.). Auch zum neutest. Text macht er gelegentlich textkritische Bemerkungen (S. 188 ff.). Unter der Voraussetzung, daß der im 4. Jahrh. in Ägypten gebräuchliche Bibeltext die Rezension des Hesychius war, wäre Didymus ein sehr wichtiger Zeuge für die Kenntnis dieser Rezension (S. 191 f.). Durch Zusammenstellung einer Auswahl von Beispielen (S. 193 ff.) wird der alttest. Bibeltext des Didymus im Verhältnis zu den Handschriften charakterisiert. Als Beitrag zur Kenntnis seines neutest. Textes werden in einem Anhang zu diesem Kapitel (S. 210 ff.) die im I. Buch *De Trinitate* enthaltenen Zitate aus den neutest. Briefen mit Beifügung eines textkritischen Apparates zusammengestellt, während für den Evangelientext auf die Untersuchung desselben bei von Soden, Die Schriften des N. Test. I, 2 hingewiesen wird. Zuletzt wird die Exegese des Didymus betrachtet (S. 201 ff.), worüber Neues nicht zu sagen war. Es ist vorwiegend allegorische Auslegung; dabei wird aber auch in manchen Fällen, besonders in der Erklärung des N. Test., zumal in der Kontroverse gegen die Arianer, Gewicht auf die genaue Feststellung des Literalsinnes gelegt.

Das folgende Kap. VII (S. 218 ff.), über die Gelehrsamkeit des Didymus, basiert im ersten Teil, soweit es sich um seine Bildung in den profanen Wissenschaften handelt, im ganzen auf den Zusammenstellungen von Leipoldt, mit einigen Zusätzen, die das Gesamtbild nicht ändern. Ausführlicher als bei diesem Vorgänger wird dagegen seine Kenntnis christlicher Quellen behandelt (S. 229 ff.), sowohl orthodoxer Quellen als der Schriften der Häretiker. Abschließende Vollständigkeit kann hier schwer erreicht werden, da Didymus seine benutzten Quellen in der Regel nicht nennt. Das Schlußkapitel endlich (VIII, S. 243 ff.), handelt über Didymus und die origenistischen Streitigkeiten; zuerst über das wechselnde Verhältnis des h. Hieronymus zu ihm, in dessen Streit mit Rufinus er zuerst in den Kampf um Origenes hereingezogen wird. Im 5. Jahrh. genoß er ein ungetrübtes Ansehen; Augustinus und Cyrillus von Alexandrien haben in der Trinitätslehre und Christologie, wo seine Orthodoxie tadellos ist, unbeanstandet von ihm gelernt. Hauptsächlich nach Diekamp, Die origenistischen Streitigkeiten, wird dann die Frage seiner Verurteilung mit Origenes durch das 5. allgemeine Konzil von 553 eingehend behandelt.

Durch die Untersuchungen von Leipoldt und Bardy wird die Stellung des Didymus in der Geschichte der altkirchlichen Literatur wohl endgültig klargelegt sein. Auch Bardy sucht seine Bedeutung gegenüber übertreibender Hochstellung mit maßvoller Kritik auf das richtige Maß zu beschränken, läßt ihm aber in manchen Einzelheiten mehr Gerechtigkeit widerfahren als Leipoldt. Didymus ist kein origineller Geist und kein Theologe ersten Ranges, der auf eine Stufe mit den großen Kirchenvätern seiner Zeit gestellt werden dürfte; er ist aber als fruchtbarer und einflußreicher Schriftsteller und schon in seiner Stellung als Vorsteher der alexandrinischen Katechetenschule ein wichtiger Zeuge für die alexandrinische Theologie seiner Zeit. Das Buch von Bardy, das unter Voraussetzung der Untersuchungen Leipoldts die Kenntnis der Theologie des Didymus wesentlich weiter gefördert hat, stellt in übersichtlicher und klarer Darstellung und mit derjenigen Vollständigkeit, die auf Grund des vorliegenden Materials zurzeit erreichbar ist, alles zusammen, was wir über Didymus wissen können.

Aachen. F. Lauchert.

Elter, Anton, **Itinerarstudien**. Bonn, Carl Georgi, 1908 (76 S. 4°).

Die als Programmschrift der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zum Geburtstage Sr. Majestät des Kaisers und Königs erschienene schöne Arbeit eines Philologen ist letzten Grundes durch den Gedanken geleitet, daß in den zu Unrecht mißachteten spätantiken Itinerarien uns „Dokumente ersten Ranges für die antike Geographie und Kartographie" erhalten seien, die als Bausteine einer „Geschichte der exakten Wissenschaft des Altertums allmählich der unverdienten Vernachlässigung entrissen" werden müßten (S. 75). Sie verdient alle Beachtung aber auch von theologischer Seite, weil sie indirekt einen wertvollen Beitrag zur richtigen Bewertung der kirchlich-kulturgeschichtlichen Stellung des frühchristlichen Palästina bedeutet. Ihren Gegenstand bildet das sog. *Itinerarium Antonini* (Ausgabe von Parthey-Pinder. Berlin 1848). In überzeugender, auf einer Fülle entsagungsreicher Kleinarbeit ruhender Darlegung gelangt der Verf. zu dem überraschenden Ergebnis, daß dieses „in seiner jetzigen Gestalt", obwohl der Name Jerusalems in ihm nicht genannt wird und an einem zugrundeliegenden „alten Text kein Wort ins Christliche verändert und nichts Christliches hinzugefügt ist", eine planmäßige Zusammenstellung von Reiserouten für den Pilgerverkehr nach dem Heiligen Lande, ein echtes „*Itinerarium Hierosolymitanum*" darstellt (S. 17). Als Entstehungsort eines solchen — man möchte sagen — Reichskursbuches für Jerusalempilger komme vor allem Mailand in Betracht, „im 4. Jahrhundert vornehmlich der Sitz der kaiserlichen Hofhaltung" des Westens, „wo die Pilger aus aller Welt zusammenkamen" (S. 54).

Auf den verschiedensten Forschungsgebieten wird man gut tun Ergebnisse, wie dieses recht sehr auf sich wirken zu lassen. Sie beleuchten so hell als möglich die kulturgeschichtliche Bedeutung der Palästinawallfahrt für die frühchristliche und frühmittelalterliche Welt, die ich in meiner Schrift über »Abendländische Palästinapilger des ersten Jahrtausends und ihre Berichte« (Köln 1906) herauszustellen versucht habe. In ihrer Beleuchtung die Dinge sehend, wird beispielsweise der Liturgiehistoriker gewissermaßen *a priori* sich zu sagen vermögen, was er davon zu halten hat, wenn man, wie es K. Lübeck in der »Wissenschaftl. Beilage zur Germania« 1910 S. 385 getan hat, den für jedes unverblendete Auge offen zutag liegenden beherrschenden Einfluß Jerusalems auf die

Liturgie des 4. etwa bis 8. Jahrh. herabzudrücken sucht. Und nicht minder wird der christliche Archäologe und Kunsthistoriker im Lichte des Pilgerverkehrs, dem das Antoninus-Itinerar zu dienen bestimmt war, „eine Übertragung“ ikonographischer „Typen von Palästina nach der“ byzantinischen „Hauptstadt“ kaum mehr so seltsam finden, wie A. Heisenberg, der »Grabeskirche und Apostelkirche« II S. 272 geradezu die Dinge auf den Kopf stellt, indem er unter gründlicher Nichtbeachtung der kulturgeschichtlichen Gesamtlage meint, daß „das allgemeine politische und theologische Verhältnis durchaus“ gegen eine solche spreche.

Achern (Grhgt. Baden). A. Baumstark.

Traube, L., **Textgeschichte der Regula S. Benedicti.** Zweite Auflage, hrsg. von H. Plenkers. Mit 4 Tafeln. [Abhandlungen der Kgl. Bayrischen Akademie der Wissenschaften. Philosoph.-philologische und historische Klasse. XXV. Bd. 2. Abhandlung]. München, in Kommission des G. Franzschen Verlags (J. Roth), 1910 (127 S. 4°). M. 6.

Es ist ein erfreuliches Zeichen für den Wert und die Schätzung, welche man der *Regula S. Benedicti* entgegenbringt, daß eine Neuauflage der trefflichen Untersuchung Traubes über diesen Gesetzeskodex notwendig geworden ist. Auch hätte mit der Neuausgabe wohl keiner besser betraut werden können als H. Plenkers, der in »Quellen und Untersuchungen zur Überlieferungsgeschichte der ältesten lateinischen Mönchsregeln« (= QU.) ebenfalls diesem Gegenstande nähergetreten war und ihn auch über Traube hinaus gefördert hatte. Um so mehr bedauert Referent, daß die Neuausgabe der T.schen Untersuchung keine Neubearbeitung geworden ist. Pl. gibt pietätsvoll die Arbeit T.s neu heraus, und beschränkt sich nur auf einige Anmerkungen bzw. Bemerkungen, welche teils von ihm selbst herrühren, mehr aber noch den Aufzeichnungen T.s entnommen sind. Ob damit dem Wunsche und Gedanken von T. entsprochen wurde, weiß ich nicht; mir scheint vielmehr, daß T. selbst, wenn er dem kleinen Abschnitte: „Bücherliebe Karls des Großen“ selbst hinzufügt: „Besser aus meinen Papieren zu ergänzen und Neues herauszuarbeiten aus den Hss mit Widmungsbriefen. S. die *Epistulae*-Sammlung der *MG.* und z. B. Hampes Reisebericht N. Archiv XXII, 607—699“, deutlich zu erkennen gegeben hat, wie er sich eine Neuausgabe der Textgeschichte dachte. Auch in den Literaturnachträgen von Pl.s Hand ist noch manches zu ergänzen, so fehlt z. B. S. 74 bzw. 122 die Arbeit von Stapper, Karls des Gr. Römisches Meßbuch. Ein Beitrag zur Geschichte des Sacramentarium Gregorianum. Leipzig 1908. Auch sonst hätten einige Fragen oder Probleme weiter ausgebaut werden können. So hat z. B. die Frage, wer die kontaminierte Regelhandschrift verbreitet hat, ein großes Interesse. Dürfen wir etwa Gregor d. Gr. hier in Mitleidenschaft ziehen? Im Frankenreiche und in England findet sich von dem Urexemplar keine Spur. Nach T.s Ausführungen scheint Papst Zacharias das Urexemplar der Regelhandschrift vor seinem Pontifikate an die Cassinesen zurückgegeben zu haben, aber wie konnte Zacharias zu dem Kodex kommen? War er etwa Abt des Lateranklosters? Der Text bei Paulus Diaconus *(Hist. Langob.* 6, 40) gibt aber für eine solche Annahme keinen Anlaß. Die Anmerkung S. 47 wäre wohl besser in den Text verwoben worden; T. hat ja durch seine Aufzeichnung selbst Anregung dazu gegeben.

Gegen T.s Anregung, eine *Editio princeps* des Simplicius (= Σ) herzustellen, nimmt Pl. in einer Anmerkung unter Hinweis auf seine Arbeit in den QU. III, 1, S. 47 ff. Stellung. Ich habe die betreffenden Seiten nochmals einer Prüfung unterzogen, kann mich aber nicht entschließen, der Ansicht Pl.s gegen T. beizutreten, daß kein Normalexemplar von Σ mehr aufzutreiben sei. Nach Pl. ist Σ, wie es jetzt vorliegt, ganz allmählich entstanden, da müssen wir zustimmen. Aber zeigen nicht gerade die vielen Varianten an ganz bestimmten Stellen, daß die ursprüngliche Lesart von Σ diejenige des Urexemplars gewesen ist? Nehmen wir die von Pl. S. 47 loc. cit. angeführten Beispiele. In cap. 57 liest das Urexemplar: *erigatur*, die Varianten bei Σ: *egrediatur, eligatur, erellatur, tollatur, suspendatur, arguatur.* Können diese Lesarten anders als aus dem schwerer verständlichen und weniger bekannten *erigatur* entstanden sein? Der Urtext liest in cap. 64: *ut sit et quod fortes cupiant,* Σ hat: *ut et forte sit; ut et fortes sint; ut et fortis sit;* woher diese Verbesserungsversuche, wenn nicht aus dem schwerer verständlichen Urtext. Wenn Pl. also sagt: „in diesen Fällen dürfte nicht zu entscheiden sein, wie Σ den Text von Ψ (= Urtext) geändert hat, oder ob es ihn überhaupt änderte“, so dürfen wir wohl in den meisten Fällen ruhig annehmen, daß Σ eben wie Ψ las und darum später so viele Versuche gemacht wurden, den Text bei Σ zu glätten. Allein ich glaube, wir dürfen noch weiter gehen und sagen, daß ein reines Exemplar von Σ noch erhalten ist. S. 103 zitiert T. den Cod. Barb. XI, 64, der jetzt in die Vaticana gewandert ist und dort die Bezeichnung Cod. lat. Vat. Barb. 421 führt. C. Butler hat, wie Pl. selbst angibt, im vorigen Jahre in dem *Journal of Theol. Studies* p. 279 den Beweis dafür angetreten, daß Cod. Vat. lat. Barb. 421 und Cod. Casin. 175 von demselben Urtext abstammen.

Trotzdem nun Cod. lat. Vat. Barb. 421 (= Barb.) zur Σ-Klasse gehört, müssen wir doch sagen, daß er hier einen reineren, Ψ sich stark nähernden Text aufweist. So hat er den Prolog ganz, was bei Σ sonst nicht der Fall ist, und auch im übrigen stimmt er bis auf Kleinigkeiten häufig mit Ψ. Ein Beispiel: cap. 7 hat die Σ-Klasse *ab angelis nobis deputatis cotidie die noctuque domino factori nostro opera nostra nuntiantur.* Barb. liest mit Ψ unter Auslassung von *nobis: ab angelis deputatis cotidie die noctuque domino factorum nostrorum opera nuntiantur.* Barb. stammt aus dem 10. Jahrh.; er scheint mir den ursprünglichen Simpliciustext wiederzugeben und eine eingehendere Untersuchung hierüber dürfte dieses Resultat bestimmt zutage fördern.

Hoffentlich beschert uns Plenkers recht bald eine kritische allen Anforderungen gerecht werdende Ausgabe der *Regula S. Benedicti,* der Dank aller dafür darf ihm gewiß sein.

Monte Cassino. Bruno Albers O. S. B.

Peitz, Wilh. M., S. J., **Das Originalregister Gregors VII** im Vatik. Archiv (Reg. Vat. 2) nebst Beiträgen zur Kenntnis der Originalregister Innozenz' III und Honorius' III (Reg. Vat. 4—11). (Mit 8 Lichtdrucktafeln). Wien, in Komm. bei Alfred Hölder, 1911 (354 S. 8°). M. 9,20.

Die Abhandlung, in den Sitzungsberichten der Kais. Akad. der Wissenschaften in Wien (Phil.-hist. Kl. 165. V) veröffentlicht, verdient ohne Frage einen hervorragenden Platz in der Geschichte der päpstlichen Regestenforschung. Die im Vatik. Archiv als *Registrum Gregorii VII* aufbewahrte Handschrift wurde seit Giesebrecht und Jaffé als eine mit Benutzung des Originals angefertigte Sammlung angesehen. Nach eingehendstem Studium dieser Hs führt P. den überraschend einleuchtenden Beweis, daß in dem Bande *Reg. Vat.* 2 das in Gregors Kanzlei fortlaufend geführte Originalregister vorliegt. (Jaffé III 12 ff. u. Buch IX—XI bilden jedoch nachträglich registrierte Partien). Der Beweis stützt sich vor allem auf die Art des Schriftwechsels und Neuansatzes, sowie auf die Nachträge, Korrekturen, Auslassungen, Register- und Schreibervermerke. Dank den prächtigen 8 Lichtdrucktafeln, mit denen die Kais. Akademie die Studie

ihrer großen Bedeutung entsprechend würdig ausgestattet hat, kann jeder die vorgelegten Beweise leicht nachprüfen. Das wichtige Resultat der Arbeit P.s dürfte als völlig gesichert zu betrachten sein. Daß die entgegengesetzte Ansicht so lange und von so hervorragenden Gelehrten wie Giesebrecht, Jaffé, Löwenfeld, Meyer v. Knonau, Kard. Pitra, Denifle vertreten werden konnte, erklärt sich nur daraus, daß die fragliche Hs entweder gar nicht persönlich eingesehen oder doch wegen vorgefaßter Meinungen nicht gründlich genug auf ihren Ursprung untersucht wurde. Die Gründe gegen die Ursprünglichkeit dés Registers vermag P. mit Leichtigkeit zu widerlegen.

In der Absicht, eine Gegenprobe vorzunehmen, unterzog P. auch die allgemein für Kopien gehaltenen Register Innozenz' III und Honorius' III einer Prüfung, und zu seiner Überraschung fand er auch da die zwingendsten Beweise für die Ursprünglichkeit. Also auch *Reg. Vat.* 6, das berühmte Spezialregister Innozenz' III *super negotio imperii*, ist Original! Bei offenbaren Kopien dagegen, wie *Reg. Vat.* 1 (Johann VIII) oder 62 (Klemens V usw.) fehlten völlig die Kriterien, aus denen P. für die andern Bände die Originalität erschloß.

Die Bedeutsamkeit der P.schen Forschungsergebnisse liegt auf der Hand. In den im Vat. Archiv vorhandenen Originalregistern — jedenfalls werden viele noch nicht geprüfte Bände des 13. Jahrh. auch dazu gehören — liegt das vorzüglichste Material vor, um in die Tätigkeit und den Geschäftsgang der päpstlichen Kanzlei des Mittelalters Licht zu bringen. Speziell das Originalregister Gregors VII steht ganz einzigartig da und ist nicht nur für die Registerforschung sondern auch für die Urkundenlehre von unvergleichlichem Werte. Noch einige Folgerungen aus der erkannten Tatsache: Die Datierung muß durchweg als richtig festgehalten werden, die von Jaffé und andern vorgenommenen Umstellungen sind aufzugeben. Der *Commentarius electionis* ist als das ursprüngliche, offizielle Wahlprotokoll anzusehen. Der berühmte *Dictatus Papae* (J II 55[a]) rührt unzweifelhaft von Gregor selbst her; P. vermutet, er sei eine scharfe Formulierung der Primatialrechte gegenüber einer bis jetzt unbekannten kanonistischen Sammlung. Endlich erleidet die hergebrachte Auffassung von der Reihenfolge und Verkettung der Ereignisse der Jahre 1081—1084 verschiedene Modifikationen. P. bietet einstweilen eine kurze annalistische Übersicht über die vier Jahre und stellt eine eingehendere Begründung und Darstellung für später in Aussicht. Möge die angegriffene Gesundheit des gelehrten Forschers bald völlig wiederhergestellt sein, damit er seine so glücklich begonnenen und für die Zukunft so viel versprechenden Untersuchungen auf dem wichtigen Gebiete der päpstlichen Regestenforschung im vollen Umfange wieder aufnehmen und durchführen könne.

Valkenburg. H. Lange S. J.

Göller, Emil, **Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung unter Pius V.** Zweiter Band: Die päpstliche Pönitentiarie von Eugen IV bis Pius V. Erster Teil: Darstellung (XII, 217 S.). Zweiter Teil: Quellen (VIII, 210 S.). [Bibl. des Kgl. Preuß. Hist. Instituts in Rom, Bd. VIII]. Rom, Loescher, 1911, gr. 8°.

Mit dem vorliegenden Bande schließt Göller seine Studien über die Pönitentiarie ab. Die Darstellung, der die entsprechenden Urkunden und Akten im 2. Teile parallel laufen, umfaßt zwei Abschnitte: 1. Die Organisation und Geschäftspraxis (a. die Beamten: Großpönitentiare, *poenitentiarii minores, regens, auditor, magister in theologia, doctor in decretis, distributor literarum, scriptores, correctores, sigillator, clerici officii minoris, procuratores sive sollicitatores, referendarii, revisor, datarius;* b. Geschäftsgang und Ausfertigung der Briefe; c. die Pönitentiarie und die kirchliche Reformbewegung) und 2. Das Taxwesen der Pönitentiarie (a. Expeditionstaxen; b. Kompositionen). Die Vorbemerkungen erörtern die Literatur und die Quellen, während im Anhang die *processus generales* der Päpste von Eugen IV bis Paul III *(bulla in caena Domini)* untersucht werden. Die umfangreichen Nachträge bringen wichtige Ergänzungen. Die Quellen sind unter sieben Abschnitte eingeordnet: 1. Die Fakultäten der Großpönitentiare; 2. Quellen zur Geschichte des Geschäftsganges; 3. Dekrete und Verordnungen der Großpönitentiare; 4. Urkunden und Regesten zur Geschichte der Pönitentiarie; 5. Vorschläge und Gutachten über die Reform; 6. Aufzeichnungen über die *poenitentiarii minores* und die *scriptores;* 7. Taxlisten. Im Nachtrag werden noch sechs Urkunden beigestellt. Für die Quellenabteilungen der beiden Bände liegt ein Namen- und Ortsverzeichnis vor, während die Darstellung sich mit einem kleinen Verzeichnis der Papstnamen begnügen muß. Die Begründung dieses Vorgehens S. VI ist nicht stichhaltig. Methodisch richtig wäre es gewesen, entweder ein Gesamtregister für beide Bände oder je ein Register für den Gesamtinhalt jedes der beiden Bände zu geben. Das Register zu den Quellen entbehrt man auf jeden Fall viel lieber, als das Register zur Darstellung.

Die hochbedeutsame Untersuchung hat unsere Kenntnis von einer der wichtigsten kurialen Behörden in der umfangreichsten Weise gefördert. Wenngleich wir die Aufhellung der Organisation der Pönitentiarie im 15. und 16. Jahrh. mit großem Danke anerkennen, so liegt doch der Schwerpunkt der Göllerschen Arbeiten in den Abschnitten, die über die Reform der Pönitentiarie, ihre Taxen und Kompositionen handelt. Wer einigermaßen mit der Literatur über das Taxwesen der Pönitentiarie vertraut ist, mußte sich sagen, daß zur Klarstellung dieser verwickelten und schwierigen Frage nur ein katholischer Kanonist und Historiker in Frage kommen konnte. Die theologischen, rechtlichen und geschichtlichen Kenntnisse sind eben bei keinem anderen in dieser glücklichen Mischung vereinigt, um alle die zahlreichen Knoten zu entwirren, die von jeher zwar zur Erörterung der Frage gereizt, aber keine einwandfreien Ergebnisse gezeitigt haben. Die Woker und Genossen haben von ihrem sektiererischen Standpunkte aus in der unverantwortlichsten Weise die Geschichte und das Wesen der Pönitentiarietaxen gefälscht und da galt es nun, in sachlicher, wohlbegründeter, methodisch richtiger Untersuchung die geschichtliche Wahrheit herauszustellen. Das hat G. in scharfsinniger Beweisführung in abschließender Weise getan. Durch Heranziehung ähnlicher Vorgänge in der apostolischen Kanzlei wurde die Herkunft der Einrichtungen in der Pönitentiarie in vielen Fällen festgestellt und damit auch der eigentliche Sinn und Zweck genau umschrieben. Bei den Kompositionen gelang es dem Verf. mit dem besten Erfolge, die historischen und sachlichen Zusammenhänge aufzudecken, womit eine Anzahl weiterer törichter An-

klagen gegen die Pönitentiarie entfiel. In dankenswerter und freimütiger Weise schildert er uns den Verfall des Institutes, die eingerissenen Mißbräuche, die oft vergeblichen Versuche der Besserung, bis es dann langsam unter dem Einflusse der Trienter Beschlüsse besser wurde und es Pius V gelang, aller Mißbräuche durch ein radikales Vorgehen Herr zu werden. Da aber G. die Dinge stets vom Standpunkte der damaligen Zeiten aus scharf beleuchtet, so erkennen wir bei diesen Reformversuchen auch die großen Schwierigkeiten, die sich jeweils den einzelnen Päpsten entgegenstellten. Wenn wir von manchen rein formalen Schwächen der Darstellung absehen, so kann das Gesamturteil nur dahin lauten, daß die Geschichte der päpstlichen Pönitentiarie von ihrem Ursprunge bis auf Pius V in ihrem Wesen jetzt durchaus klargestellt ist. Daß G. selbst auf einzelne Lücken aufmerksam macht, zeigt, daß entweder das Material zur Ausfüllung derselben unwiederbringlich verloren ist, oder noch nicht hat aufgefunden werden können. Bei der tiefgrabenden Arbeit Göllers ist es nicht wahrscheinlich, daß noch viel wichtiges Material unbemerkt liegen geblieben sei.

Ich habe an dem Fortschreiten des Werkes stets den lebhaftesten Anteil genommen und bei meinen ausgedehnten Archivreisen auch darauf geachtet, Pönitentiarieurkunden aller Art aufzustöbern. Daß manche meiner kleinen Funde diesem grundlegenden Werke von Nutzen sein konnten, freut mich darum doppelt.

Auf S. 84 am Ende des letzten Absatzes ist zu lesen: das Wappen des päpstlichen Stuhles, statt das päpstliche Wappen. Bei der Schilderung des Geschäftsganges, S. 85, vermisse ich die Angabe des Zeitpunktes, wann das Datum auf die Originalbriefe gesetzt wurde. Die ersten Taxvermerke auf Originalbullen (s. S. 134) treten nicht erst unter Alexander IV auf, sondern kommen schon unter Innozenz IV vor. Der Beweis, daß es vor Benedikt XII keine eigentliche amtliche Taxliste gegeben haben kann (S. 138), erscheint mir nicht ganz schlüssig. S. 141 fünfte Textzeile v. u. lies Umfang (oder ähnlich), statt Höhe, ein Wort, das in dem dortigen Zusammenhang nicht gebraucht werden kann. Urkunde N. 18 auf S. 90 (Quellen) ist *Ad perpetuam rei memoriam* erlassen. Ein Original der Urkunde N. 28 (S. 98) befindet sich im vatikanischen Geheimarchiv im Dominikanerfonds C.

In der Vorrede eines meiner Bücher sage ich einmal, daß die Abkürzungen keinen Raum sparen, sondern lediglich der Bequemlichkeit der Schriftsteller dienen und den Leser ärgern. Die umfangreiche Verwendung von nicht immer leicht aufzulösenden Abkürzungen macht die Lesung dieses Buches an manchen Stellen zu einer nicht immer ganz erfreulichen. Solche Dinge wären besser vermieden worden.

Schließlich gebe ich meiner lebhaften Freude darüber Ausdruck, daß diese ausgezeichnete Untersuchung in der Bibliothek des Kgl. Preußischen Historischen Institutes in Rom erschienen ist, dessen Mitglied der Verfasser lange Jahre hindurch war. Die vorzüglich geleitete Anstalt wird mit diesen beiden Bänden überall große Ehre einlegen.

Rom. Paul Maria Baumgarten.

Spranger, Eduard, **J. G. Fichte, Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt. — F. Schleiermacher, Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschem Sinne. — H. Steffens, Über die Idee der Universitäten.** [Philosophische Bibliothek 120]. Leipzig, Dürr, 1910 (XLIII, 291 S. 8⁰). M. 4, geb. M. 4,50.

Die Gründung der Berliner Universität hat einen zeitgeschichtlichen Hintergrund von großem Interesse; die Anläufe dazu gehören verschiedenen Perioden an, aber sie haben das Gemeinsame, daß die Neugründung eine vorbildliche Bedeutung haben sollte. Den ersten Anlauf bildete ein Plan des Aufklärungsphilosophen Engel von 1799, der „ein weltmännisch gerichtetes Institut“ schaffen wollte, welches Fachschulen für Ärzte, Juristen und Volkslehrer zu umfassen hätte. Der zweite Anlauf fällt 1807 in die Zeit, wo Preußen, wie König Friedrich Wilhelm sagte, „durch geistige Kräfte ersetzen sollte, was es an physischen verloren hatte“. Die Wortführer dieses Planes, Fichte und Steffens verwarfen den Utilitarismus der Aufklärung und forderten, daß der Aufgabe eine spekulative Weltanschauung und Bewertung des Wissens zugrunde gelegt werde, welche sie in der konstruktiven Philosophie erblickten. Die in Wilh. v. Humboldts Hand gelegte Durchführung des Planes, welcher Schleiermachers Gutachten präludierte, geht von der organischen Auffassung der Wissenschaft im Geiste der Alten aus und gewährt der von den beiden früheren Plänen ganz beiseite gesetzten historischen Tradition eine Stelle. Man kann sich beglückwünschen, daß bei der Ausführung eine so besonnene Auffassung maßgebend war. Fichte, „der Vernunftautokrat“, wie ihn Fr. Paulsen nennt, verlangte „eine Kunstschule des wissenschaftlichen Verstandesgebrauches“, deren Leitlinien seine von Jahr zu Jahr wechselnde „Wissenschaftslehre“ geben sollte, der er auch zusprach, die Religion und Theologie zu ersetzen, die beide jeden „Anspruch auf Geheimnis“ aufzugeben hätten (S. 40). Steffens, der Vertreter der „naturwissenschaftlichen Mystik“ im Geiste Schellings, weist der Religion die Aufgabe zu, „das innere geschichtliche Leben im Staate, den eigentlichen Geist des Staates festzuhalten“ (S. 271): „Christus im Staate, wir in ihm, auf daß wir vollkommen eins sind in ewiger Liebe“ (S. 279). Treffend bemerkt Spranger: „Wie Spielbälle werden die Identitäten durcheinander gemischt und die schmerzlichen Probleme des Lebens durch eine im leichten Reiche des Gedankens vollzogene Harmonie zwischen Freiheit und Notwendigkeit ausgewischt“ (S. XXXVIII).

Demgegenüber berühren die Darlegungen Schleiermachers wohltuend, obwohl auch er im Bannkreise der konstruierenden Philosophie steht. Beruht auch bei ihm die Kirche nur auf einer Gemeinschaft des Gefühls, so erhält sie doch ihre Stellung neben dem Staate, wie die Theologie die ihrige neben den andern Wissenschaften. „Die theologische Fakultät hat sich in der Kirche gebildet, um die Weisheit der Väter zu erhalten, um, was schon früher geschehen war, Wahrheit und Irrtum zu sondern, um der weiteren Fortbildung der Lehre und der Kirche eine historische Basis, eine sichere bestimmte Richtung und einen gemeinsamen Geist zu geben; und wie der Staat sich näher mit der Kirche verband, mußte er auch diese Anstalten sanktionieren und unter seine Obhut nehmen“ (S. 148). Wenn Schl. dringend fordert, daß die Philosophie die gemeinsame Grundlage aller Fachstudien sein müsse, so erneuert er das scholastische: *Universitas fundatur in artibus.* Auch die Philosophie faßt der feinsinnige Kenner Platos in stabilerem Sinne als die beiden anderen Wortführer. Auch W. v. Humboldt war von dem Geiste der Alten erfüllt und würdigte die Kontinuität der Geistesarbeit; von den gefeierten Lehrern seiner Schöpfung haben Aug. Boeckh und Adolf Trendelenburg diese Denkweise am meisten bewahrt.

Die Ausgabe der drei Gutachten von Fichte, Schleier-

macher und Steffens durch Spranger war ein glücklicher Griff, doch hätten wir Schleiermacher lieber die Reihe abschließend gesehen und Humboldts Wirken näher charakterisiert gewünscht. Indes konnte Spr. dieserhalb auf sein Buch »W. v. H. und die Humanitätsidee« (1909), verweisen.

Leitmeritz. O. Willmann.

Lüdemann, D. Dr. H., o. Prof. der Theologie an der Universität Bern, **Das Erkennen und die Werturteile.** Leipzig, M. Heinsius Nachf., 1910 (VIII, 231 S. gr. 8°). M. 6.

Der theologische Verf. kämpft im vorliegenden Werk gegen zwei Fronten: Den Hauptanstoß zu seiner Studie gab ihm die Halbheit der Schule Ritschls, die den durch die kantische Philosophie inaugurierten Agnostizismus in metaphysischen Fragen durch eine „Erkenntnistheorie der Werturteile" zu überwinden suchte. Der zweite Gegner ist der auch an Kant orientierte philosophische Positivismus der Gegenwart, der „meist ausgesprochenermaßen im Dienst der Verwerfung aller Metaphysik" (3) „der Philosophie als „Wissenschaft" nur das Gebiet der Erkenntnistheorie und Wissenschaftslehre lassen will, im übrigen sie aber als „praktische Philosophie" . . . darauf verweist, zum Gegenstand ihrer Betrachtung die „Welt geistiger Werte" zu machen, welche wir in unserm Bewußtseinsleben . . . als gegeben vorfinden" (1 f.).

Das in dem Werke zu behandelnde Problem ist dementsprechend ein doppeltes: Es besteht der Philosophie gegenüber in „der Frage, ob bloße „Wertwissenschaften" ohne eine grundlegende Seinserkenntnis überhaupt möglich seien", während der Theologie gegenüber die Frage zu beantworten ist, „ob individuell bedingte Werturteile das Recht geben können, allgemeingültige Seinsurteile in ihnen zu finden oder aus ihnen abzuleiten" (vgl. 5).

Im „ersten positiven Teil" (6—70) wird in einer scharfsinnigen psychologischen Analyse die Rolle des Werturteils beim bloßen Werterkennen und beim Seinserkennen genauer dargelegt: Der Wertbegriff präsentiert sich zunächst als Relationsbegriff und zwar als „Ausdruck einer Beziehung, welche besteht zwischen dem Subjekt und dem sowohl zuständlichen als gegenständlichen Inhalt seines Bewußtseins" (7). „Die vom Subjekt zunächst konstatierten Werte sind . . . subjektive Bedürfniswerte" (13). „Das Bedürfnis des Subjektes" ist deshalb auch für das Werturteil maßgebend (16). Wie weit kann nun das Bedürfniswerturteil, neben seiner Geltung für das urteilende Subjekt „auch einen weiter reichenden, ja sogar allgemeingültigen, objektiven Wahrheitsgehalt haben?" (21). Eine von allen anzuerkennende „Skala der Bedürfnisse" kann nur festgesetzt werden, wenn man bestimmte „Normen" als Wertmaßstab einführt (vgl. 24 f.). Wirkliche Befriedigung findet der Mensch nur in Normwerturteilen (30). Nicht auf einen „bloß vom empirischpsychischen Ich dargebotenen Apriorismus" der Bedürfnisse, sondern auf dem „im empirischen Ich zwar gleichfalls wirksamen, transzendentalen, schlechthin allgemeingültigen Apriorismus" der Normen gründen sich „Werturteile von wissenschaftlichem Erkenntniswert" (38). Es bleibt noch die Frage nach dem Verhältnis des „Werturteils zur Seinserkenntnis" (39 ff.). Zunächst wird kurz, aber einleuchtend gezeigt, daß „Bedürfnis-Werturteile" nicht „zu richtigen resp. zuverlässigen Seinsurteilen führen können" (43). Aber auch das „Normwerturteil", das nach dem Bisherigen allein „das sachlich berechtigte, allgemeine Anerkennung beanspruchen dürfende Werturteil" ist (45), kann nicht Seinserkenntnis bedingen, es setzt sie vielmehr voraus, mag es nun aprioristischer oder aposteriorischer Art sein (52). Das gilt nicht nur bei der Bewertung „real" oder „anschaulich gegebener" Gegenstände: auch bei der Beurteilung rein vorgestellter Gegenstände ist das „Werturteil" „nur ein Ergebnis aus der auf die eine oder andere Weise entstandenen Vorstellung" (57). Allgemein liegt also „Seinserkenntnis der Werterkenntnis zugrunde" (64). Es ist deshalb „überhaupt unmöglich, aus Werturteilen gültige Existenzurteile erst abzuleiten" (69). Dem Einwand gegenüber, daß die Existenz allgemeingültiger Normen aus dem Normbedürfnis abgeleitet sei (64), verweist er auf den „transzendentalen Gehalt dieses Bedürfnisses" (66). Er ist eben überzeugt, daß wir „in unserer Selbstanschauung" die geistige Realität und ihren transzendentalen Charakter „adäquat erfassen" (vgl. 106. 114).

Die ausführliche Charakteristik des 1. Teils, in dem der Autor für die kritischen Auseinandersetzungen des 2. Teils (71—231) ein solides Fundament errichtet, hat uns mit der Eigenart seiner Denkweise zur Genüge vertraut gemacht. Wir können uns deshalb bezüglich des 2. Teiles ganz kurz fassen. Das Fazit der Untersuchungen des 1. Teils, das zugleich den Standpunkt seiner kritischen Ausführungen bestimmt, zeichnet er in folgender Weise (74): Den Philosophen „entgeht, daß sie mit der Erörterung der absoluten Werte bereits in metaphysischer Seinserkenntnis begriffen sind, während es den Theologen entgeht, daß sich aus Bedürfniswerturteilen Seinserkenntnis überhaupt nicht und auch aus Normwerturteilen nur scheinbar ableiten läßt". L. bietet hierauf eine gründliche und sachliche Besprechung und eine zum Teil bis ins einzelnste vordringende Beurteilung des Wertbegriffs namhafter Philosophen (Windelband, Rickert, Groos, Riehl) sowie der apologetischen Verwendung der Werterkenntnis bei einer Anzahl protestantischer Theologen (Ritschl, Lipsius, Scheibe, Hermann, Reischle, Haering).

Einzelne Ausführungen des Werkes können wohl mit Recht beanstandet werden. So möchten wir eine genauere Definition des „Bedürfnisses" (7 f.) und eine tieferdringende Abgrenzung des Bedürfnisses von den ihm zugrunde liegenden Gefühlen (9 f.) wünschen. Als Ganzes erscheint uns aber die Arbeit L.s als ein überaus wertvoller Beitrag zur Überwindung der „individualistischen Religionisierung der Theologie" (5) und als ein wohlgelungener Beweis für die Unentbehrlichkeit einer auf ihre intellektualistischen Wurzeln sich besinnende Metaphysik für Religion und Theologie.

Braunsberg, Ostpr. W. Switalski.

1. **Foerster**, Fr. W., **Autorität und Freiheit.** Betrachtungen zum Kulturproblem der Kirche. Kempten, Kösel, 1910 (XVI, 191 S. 8°). M. 2,50, geb. M. 3,25.

2. **Wurm**, Dr. Alois, **Autorität und Subjektivismus.** Eine Auseinandersetzung mit Foersters Buch: „Autorität und Freiheit". Regensburg, Friedr. Pustet, 1910 (39 S. 8°). M. 0,60.

1. Foerster schickt der 3. Auflage vorliegenden Werkes (1911) ein Vorwort an seine Kritiker voraus, das

mit den Worten beginnt: „Das vorliegende Buch hat von allen Seiten lebhaften Widerspruch erfahren. Den Freidenkern mußte der erste, den Protestanten der zweite, den Katholiken der dritte Teil mißfallen.“ In der Tat richten sich die Ausstellungen von katholischer Seite vorwiegend gegen den dritten Teil des Buches, besonders gegen manches dort gefällte Einzelurteil. Aber der letzte Grund dieser Kritik geht m. E. tiefer; ich hege grundsätzliche Bedenken gerade auch gegen den ersten Teil, vor allem wegen des dort entwickelten Begriffs der Autorität. Dieser Begriff ist es, der uns letzthin trennt. F. ist kein Vorkämpfer für kirchliche Autorität, weil sein Begriff der Autorität von der Autoritätsidee der Kirche ganz verschieden ist. Es wird darum in seiner Darstellung das eigentliche Problem nicht behandelt. Der tiefste Grund für die Anerkennung einer Autorität liegt ihm in der Rangordnung der Seelen, in der Unterwerfung des Verstandes unter auserwählte, erleuchtete Persönlichkeiten. Höchste religiöse Autorität ist Christus mit seiner erhabensten Übersicht über das Leben. Ihm schließen sich seine größten Nachfolger an, die Träger der religiösen Tradition mit den festen Glaubensnormen und Traditionen, die maßgebenden Bekenner Christi. Christus darf nicht dem individuellen Urteil ausgeliefert werden. Das weiß F. mit der ihm eigenen Begeisterung in edler Sprache darzustellen; er gibt manche treffende Ausführungen. Aber das Wesen der Autorität hat er nicht erfaßt. Auch bei Ausschaltung der theologischen Betrachtung (F. legt hierauf wiederholt großen Wert) bleibt immer zu betonen, daß selbst in der rein natürlichen Ordnung jede, auch die geringste Autorität nur in Gott sich gründen kann. Der Satz: „Es gibt keine Gewalt außer von Gott“ (Röm. 13, 1) gilt nach der wohlbegründeten Lehre der Alten für jegliche Autorität. So edel und groß ist jedes Menschen Seele, daß sie nur einen Souverän über sich erkennen kann: Gott, der sie als sein Ebenbild schuf; nur im Namen dieses Gottes können Menschen für Menschen Autorität werden. Nur von Gott leitet jede Autorität ihre Kraft her. Diese Auffassung der Autorität adelt den Menschen in doppelter Weise: sie zeigt die geistige Verbindung des Menschen mit Gott und betont die innere Würde und persönliche Freiheit jeder Menschenseele, die im letzten Grund stets Gott folgt. Und darum birgt sich in ihr weit größerer ethischer Idealismus, als in der Theorie F.s von der Macht auserlesener Seelen, die andern Führer werden. Woher stammt das Recht dieser Seelen? Wer soll bestimmen, welches diese bevorzugten Geister sind? Und vor allem: wie will man es jemandem nachweisen, daß er nicht dieser Geistesaristokratie angehört? Welches geistige Heroldsamt hat diese Befugnis? Die Autorität, wie F. sie faßt, leidet an einem doppelten Mangel: weil sie nicht von Gott hergeleitet ist, wird in ihr der Mensch dem Menschen unterworfen; und weil der Menschen Meinungen vielgestaltig sind, ist das Ende auch hier nicht Einheit, sondern Vielheit. Die eine Autorität wird durch die andere vernichtet. Auch der Unglaube hat seine Autoritäten.

Es ist möglich, mir aber keineswegs sicher, daß auch F. die Autorität auf Gott zurückgeführt und nur aus psychologisch-pädagogischen Gründen ein niederes Moment der Autorität voranstellt, um auf diesem Wege zur Anerkennung der vollen Wahrheit zu führen. War dies F.s Absicht (was ich aber bezweifle), dann wäre sein Verfahren doch nicht richtig, am wenigsten dort, wo er von seinem Autoritätsbegriff aus die Art des Autoritätsgebrauchs in der Kirche kritisiert. Der Autoritätsbegriff der Kirche ist nun einmal wesentlich verschieden von jenem, den F. entwickelt; F. kann mit seinem unentwickelten Begriff das große Problem „Autorität und Freiheit“ nicht lösen.

Das ist mein grundsätzliches Bedenken gegen Foersters Buch. Auf Einzelheiten gehe ich mit voller Absicht nicht ein, weil eine Aussprache darüber vor der Verständigung über die leitende Idee zwecklos ist. Darin wird F. mir sicher zustimmen.

Nur einen Punkt, der gleichfalls grundsätzliche Bedeutung hat, muß ich noch andeuten. F. sagt, gleichfalls im Vorwort zur 3. Auflage: „Nur wenige Menschen scheinen heute fähig, ohne vorgefaßte Meinung ein Buch zu lesen, das zwar in die brennendsten Streitfragen der Gegenwart eingreift, aber doch von einem Standpunkt geschrieben ist, der über den Parteien liegt. ... Der vorurteilslose Leser mußte sofort merken, daß meine Darlegung keineswegs eine vollständige und entscheidende Lösung geben, geschweige ein parteiisches Wort im Streite der verschiedenen Meinungen sprechen wollte.“ Auch an andern Stellen macht sich das Bestreben des Verf. bemerkbar, „unparteiisch“ zu bleiben. Aber macht nicht gerade dies Streben „parteiisch“, bindet nicht gerade diese Absicht die Erkenntnis? Wer ist frei im Denken: der Unparteiische, der Licht und Schatten nach rechts und links verteilt, der über den Parteien stehen will und darum keiner Partei völlig zustimmt, oder derjenige, der einfachhin die Wahrheit sucht? Mir scheint der Ausdruck „Partei“ besser dort bleiben zu sollen, wo er sein Hausrecht hat, auf dem Kampfesplatz der politischen Streitigkeiten; für die Wissenschaft gilt das Streben nach Wahrheit, der Kampf, nicht der Parteien, sondern der Meinungen, die vorurteilslos untersucht werden. Mit wissenschaftlichen Gründen entscheidet sich der Forscher für eine Meinung und erhebt diese zum Rang einer wissenschaftlichen Wahrheit. Und ist F. „über den Parteien“ geblieben? Ja, in dem Sinne, daß er weder Katholik, noch Protestant (im Sinne eines bestimmten Bekenntnisses) ist. Er bildet eben für sich eine Partei, deren Programm sich in großen Grundzügen angeben läßt; bei bestimmten Fragen nimmt er deutlich und entschieden Stellung.

Diese Kritik will nur das Grundsätzliche hervorheben; darum sage ich, wie schon hervorgehoben, nichts von dem, was ich im einzelnen auszusetzen habe und konsequenterweise auch nichts von dem, was in Foersters Werk lehrreich und anziehend ist.

2. Wurms Werk bietet eine gute Darlegung und verständige Kritik der Gedanken Foersters. Wurm zeigt bei aller Anerkennung der edlen Absichten Foersters, was ihn von uns trennt. Ich schließe mich vollständig seinem Schlußurteil an: „So kranken denn die Gedanken Foersters über die Kirche und ihre Reform trotz manches Zutreffenden im Kern doch an einer unzulänglichen Auffassung der Kirche und einem übermäßigen Subjektivismus. Das ist dieselbe Macht, der, wie wir sahen, auch die Autorität und die Wissenschaft erlegen sind. Im Grunde triumphiert also bei Foerster doch die Freiheit.“

Mainz. Jakob Margreth.

Rolfes, Eugen, Dr. theol., **Aristoteles' Nikomachische Ethik.** 2. Auflage, der neuen Übersetzung 1. Auflage. Übersetzt und mit einer Einleitung und erklärenden Anmerkungen versehen. [Philosophische Bibliothek. Bd. 5]. Leipzig, Felix Meiner, 1911 (XXIV, 274 S. 8°). M. 3,20.

Wer Aristoteles zuerst von seiner angenehmeren Seite kennen lernen will, tut gut, mit der leichter geschriebenen, durch viele Zitate gewürzten Nikomachischen Ethik zu beginnen. Der rühmlich bekannte Übersetzer der Psychologie und der Metaphysik des großen

Griechen hat nun auch die Ethik weiteren Kreisen zugänglich gemacht. Ich muß gestehen, nach den Proben, die ich nahm, ist diese neue Übersetzung nicht so sorgsam wie die beiden früheren, und wenn von den Druckfehlern (z. B. S. 19 f. 21. 23) auf eine gewisse Hast beim Drucklegen, so darf von da vielleicht auf eine gewisse Hast beim Übersetzen geschlossen werden: Hat etwa der Druck des Verlegers, der zur Eile drängte, diese Hast verschuldet, wie die Hast den weniger sorgfältigen Druck?

Als Beleg führe ich an: I 5, 1097 b, 15 *μηδενὸς ἐνδεᾶ* = „was . . . keines weiteren bedarf" statt „was das Leben zu einem mangellosen macht". — 1097 a, 26 f. läßt R. ohne Bemerkung das Beispiel *οἷον πλοῦτον αὐλοὺς καὶ ὅλως τὰ ὄργανα* aus. — *μεταβαινων* . . ., „auf diesem Wege", ist mir fraglich. Ebenso II 2, 1105 a, 10 *καὶ τὸ εὖ βέλτιον ἐν τούτῳ* = „und durch dieses wird das Gute zum Besseren" (doch wohl eher nach dem Sinn von 1098 a, 12 zu übersetzen). Mit Stahr's Übersetzung verglichen bedeutet die von Rolfes einen Fortschritt; noch besser aber scheint mir die von Lasson zu sein. Die Anmerkungen sind wie die Einleitung sehr dankenswert; ich möchte annehmen, daß ihre Anzahl nicht durch Schuld des Übersetzers etwas gering (S. VIII) ist. (Wegen Anm. 6 zu II ist Diels Vorsokratiker, Vorrede I[2] zu vergleichen).

Bonn. Adolf Dyroff.

Wagner, Dr. Friedrich, **Das natürliche Sittengesetz nach der Lehre des h. Thomas von Aquin.** Freiburg, Herder, 1911 (VIII, 120 S. gr. 8°). M. 2,50.

In welchen Verirrungen die heutigen Vertreter der von Gott losgelösten Moral sich verstrickt haben, ist sattsam bekannt. Nicht nur ist es ihnen nicht gelungen, ein unanfechtbares Moralprinzip und eine feste Begründung der Verpflichtung des Sittengesetzes aufzustellen, sie schreiten vielfach auf der abschüssigen Bahn weiter und leugnen mehr oder weniger ausdrücklich die Existenz eines allgemein gültigen Sittengesetzes, was eigentlich nichts anderes bedeutet als eine völlige Auflösung jeglicher Moral. Dieser zersetzenden Richtung gegenüber hat es nun der Sohn des bekannten Nationalökonomen Adolph Wagner unternommen, in einer Monographie die Lehre des h. Thomas über das natürliche Sittengesetz zu schildern.

Zunächst entwickelt er, dem Aquinaten folgend, den Begriff des natürlichen Sittengesetzes und erbringt den Beweis für dessen Existenz. Der 2. Abschnitt befaßt sich mit dem Inhalte dieses Gesetzes und behandelt folgende Fragen: 1. das oberste Prinzip des Naturgesetzes; 2. das Tugendleben als Gegenstand des Naturgesetzes; 3. der Dekalog und das Naturgesetz; 4. das Verhältnis des Naturgesetzes zum positiven Gesetz. Im 3. Abschnitt kommen die Eigenschaften des natürlichen Sittengesetzes zur Darstellung, nämlich: 1. Erfüllbarkeit des Naturgesetzes; 2. Einheit und Allgemeingültigkeit; 3. Unveränderlichkeit; 4. Unaustilgbarkeit der Kenntnis des Naturgesetzes. Der letzte Abschnitt handelt von der Sanktion des natürlichen Sittengesetzes, nämlich von ihrer Wirklichkeit und ihrem Wesen.

Der Verf. hat alle wesentlichen, auf das Thema bezüglichen Stellen des englischen Lehrers zu Rate gezogen und richtig interpretiert und so ein wahrheitsgetreues Bild von der Lehre des h. Thomas über diesen Punkt entworfen. Die Darstellung ist logisch aufgebaut, klar und übersichtlich ausgeführt.

Straßburg i. Els. Jos. Adloff.

Hedley, John Cuthbert, O. S. B., **Lex Levitarum** oder Vorbereitung auf die Seelsorge. Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von P. Odilo Stark, O. S. B. Paderborn, Bonifaciusdruckerei, 1911 (IV, 255 S. 12°). M. 2,60.

Dieses Buch besteht aus Konferenzen, die der Bischof Hedley von Newport in England den Studenten der Philosophie und der Theologie im St. Cuthbert-Kolleg, Ushaw gehalten hat. Als Grundlage der Ausführungen dienen einige der tiefsten und der fruchtbarsten Anschauungen und Grundsätze der ***Regula pastoralis*** Gregors des Großen, die der Hochwürdigste Verfasser mit tiefer Seelenkenntnis, feiner Beobachtungsgabe und richtigem Verständnis für die Bedürfnisse unserer Zeit weiter entwickelt und erläutert.

Es kommen in elf Kapiteln folgende Themata zum Vortrag: 1. Der Beruf. 2. Kann man als Priester wahre Tugend erlangen, wenn man sie nicht schon vor der Ordination erlangt hat? 3. Die Seelenreinheit. 4. Die Liebe zu den Seelen. 5. Das Seminarleben. 6. Grundsätze des Studiums. 7. Das Studium der Philosophie. 8. Das Studium der Literatur. 9. St. Gregors Anschauung über die Gelehrsamkeit des Seelenhirten. 10. Das Studium der h. Schrift. 11. Die Wissenschaft und das Priesteramt. Dem Rezensenten haben besonders die Ausführungen des 2., 3. und 4. Kapitels gefallen. Den Konferenzen gehen zwei Lobreden auf den h. Gregor voraus, die Bischof Hedley in der Westminster Kathedrale am 12. März 1904 und zu Downside am 1. Sept. 1890 gehalten hat. In der ersten feiert er das Wirken und die Seelengröße des h. Papstes, in der zweiten feiert er ihn als Mönch. Daß er dabei den Dankestribut, den die Kirche Englands diesem Nachfolger Petri schuldet, nicht vergaß, ist selbstverständlich.

Wenn auch das Buch zunächst für Seminaristen geschrieben ist, so werden es doch auch die Priester mit großem Nutzen lesen und betrachten und viel Anregung und Aneiferung in demselben finden. — Der Übersetzer hat es verstanden, das englische Original in fließender Sprache wiederzugeben.

Dionysius Exiguus lebte nicht um das Jahr 329 (S. 127), sondern um das Jahr 500. Leo der Große schrieb nicht an Flavius (S. 127), sondern an Flavian.

Straßburg i. Els. Jos. Adloff.

Kleinere Mitteilungen.

»V. **Zapletal**, O. P., Exegeseos Vet. Test. in Universitate Friburgensi (Helv.) Professor ordinarius, **Grammatica linguae hebraicae** cum exercitiis et glossario studiis academicis accomodata. Editio altera emendata. Paderborn, F. Schoeningh, 1910 (IV, 142 S. 8°).« — Die 2. Auflage dieser Grammatik bot dem Verf. die gewünschte Gelegenheit, die in der 1. Aufl. stehen gebliebenen Druckfehler und Versehen zu verbessern. Hie und da bemerkt man auch sonst die verbessernde Hand. Neu hinzugekommen sind in den Übungsstücken einige poetische Abschnitte. Zu bedauern ist, daß die schönen hebräischen Typen der Paradigmata und der Übersetzungsstücke nicht auch in der eigentlichen Grammatik zur Anwendung gekommen sind. Die übersichtliche Anordnung des Stoffes wie die präzise Ausdrucksweise lassen die Grammatik zum Gebrauch für Anfänger durchaus geeignet erscheinen. Adalbert Schulte.

»**Michel**, Ch., Correspondant de l'institut, professeur à l'université de Liège, **Protévangile de Jacques, Pseudo-Matthieu, Evangile de Thomas.** Textes annotés et traduits. — **Peeters**, P., Bollandiste, **Histoire de Joseph le charpentier.** Rédactions copte et arabe traduites et annotées. [Textes et documents pour l'étude historique du christianisme publiées sous la direction de Hippolyte Hemmer et Paul Lejai. Evangiles apocryphes I]. Paris, Picard et fils, 1911 (XL, 255 p. 12°). Fr. 3.« — Erst vor kurzem sind in Frankreich das *Protevangelium Jacobi* und das *Evangelium Pseudo-Matthaei* von Amann herausgegeben worden (vgl. Theol. Revue 1910, Sp. 335 ff.). Das neue Heft der Sammlung *Textes et documents* bietet nach knappen und sorgfältigen Einleitungsworten den Tischendorfschen Text der Kindheitsevangelien nebst guter französischer Übersetzung. Ein ganz kurzer Kommentar ist in Anmerkungen beigegeben. Der Text ist, soweit ich sehe, genau gedruckt, nur stören die im Texte befindlichen Hinweise auf die Hl. Schrift. Sie wären auch besser in Anmerkungen untergebracht worden. Wertvoll ist die Übersetzung der koptischen und arabischen

Rezension der „Geschichte Josephs des Zimmermanns", die der Bollandist Peeters geboten hat. Für seminaristische Übungen ist die Ausgabe, der wir keine aus Deutschland an die Seite stellen können, sehr brauchbar. M. Meinertz.

In der Theol. Literaturzeitung Nr. 19 Sp. 605 macht A. Harnack die überraschende Mitteilung, daß von dem **Kommentar des Origenes zur Apokalypse**, der bisher völlig unbekannt, von dem großen Exegeten selbst aber *Comm. ser. in Matth. 49* in Aussicht gestellt war, die größere Hälfte (bis c. 14, 4) wieder aufgefunden ist. Privatdozent Konstantin Diobuniotis in Athen entdeckte in einer Hs saec. X aus dem Meteoron-Kloster den Text der Apokalypse bis 14, 4 samt einem Kommentare in Scholien. Während Diobuniotis vermutete, Hippolyt sei der Verfasser, ist Harnack überzeugt, daß die Arbeit Origenes zuzuschreiben ist. Noch im Laufe des Winters soll der bedeutsame Fund veröffentlicht werden.

»**Lateinische altkirchliche Poesie.** Ausgewählt von Dr. Hans **Lietzmann**, o. Professor in Jena. [Kleine Texte für theologische und philologische Vorlesungen und Übungen, herausgegeben von Hans Lietzmann, Nr. 47/49]. Bonn, A. Marcus und E. Weber, 1910 (64 S 8°). M. 1,50.« — Im Umfang von drei normalen Nummern der »Kleinen Texte« bietet die anspruchslose Gabe des verdienten Herausgebers dieser ganz vorzüglichen Sammlung das nötige Material, um „wenigstens die bedeutsamsten lateinischen Dichter" der altchristlichen Zeit „den Studenten in einigen Proben zugänglich zu machen". Von Hilarius sind die durch Gamurrini in Arezzo gefundenen Stücke, von Ambrosius die Nummern 4—17 bei Dreves, von Prudentius die *Praefatio, Cathemerinon* I, II, V, IX, XI und *Peristephanon* II, von Augustinus die zwei ersten Strophen des *Psalmus contra partem Donati*, und von Commodianus nebst zahlreichen kleineren Abschnitten aus den *Instructiones* und zwei solchen aus dem *Carmen apologeticum* aus dem letzteren die Verse 764—1060 (ed. Pitra) aufgenommen. Zehn damasianische und ebenso viele nichtzömeteriale Bauinschriften des 4 und 5. Jahrh. treten ergänzend hinzu. Dafür, daß die Art, wie das Aufgenommene gegeben ist, allen an eine derartige Publikation zu stellenden Anforderungen entspricht, leistet der bloße Name Lietzmanns schon die weitgehendste Bürgschaft. — Bald einen etwas größeren oder etwas kleineren Umfang, bald eine etwas andere Auswahl des Stoffes würde bei solchen Florilegien stets der eine oder andere Rezensent gewünscht haben. Darüber, daß L., wie er in einer Vorbemerkung anführt, sich nicht entschließen konnte, zugunsten kleinerer Proben auch aus Juvencus, Paulinus, Prosper, Ennodius und anderen Prudentius und Commodianus zu beschränken, wird man sich unschwer mit dem Herausgeber verständigen. Fraglicher ist mir, ob nicht auf Kosten der letzteren wenigstens für eine charakteristische Stelle aus einer der Lehrdichtungen des Prudentius hätte Raum geschafft werden sollen. Die Dichterpersönlichkeit des Spaniers wird durch diese doch ganz wesentlich, wenn auch nicht gerade von der vorteilhaftesten Seite mitbestimmt. Nachdem sodann aus *Peristephanon* der Laurentiushymnus (II) statt des unter mehreren Gesichtspunkten vielleicht empfehlenswerten Hippolytusgedichtes (XI) zur Mitteilung gewählt war, hätte doch wohl entsprechend unter den aufzunehmenden Damasusepigrammen das allerdings nur handschriftlich überlieferte der Laurentiusgruft (*„Verbera, carnifices"* usw.) eine Stelle finden sollen. Jedenfalls scheint mir aber in seiner Gesamtheit das Gebotene der überragenden Bedeutung des eschatologischen Elements für das altchristliche Geistesleben zu wenig gerecht zu werden. Statt des etwas schleppenden *Hymnus omnis horae* (IX = Nr. 32) würde ich aus Prudentius *Cathemerinon* lieber das schöne Begräbnislied (X) und ich würde neben den Monumentalepigrammen von Martyrergrüften, Basiliken und Baptisterien gerne auch einige nichtdamasianische Proben der jetzt nur durch die zwei Damasusnummern 19 f. vertretenen privaten Epitaphiendichtung gesehen haben. In der letzteren Richtung hätten sich z. B. trotz ihrer fragmentarischen Erhaltung schon wegen ihres Alters die wohl gewiß noch ins 3. Jahrh. hinaufreichende Grabinschrift der Agape aus S. Priscilla (*„Eucharis est mater"* usw. bzw. *„Dixit et hoc"* usw.) und wieder mit Rücksicht auf *Peristephanon* II diejenige des Archidiakons Sabinus aus S. Lorenzo (*„Altaris primus"* usw.) empfohlen.

A. Baumstark.

»**Die Bibliothek des Priesters.** Von Dr. Max **Heimbucher.** 6. Aufl. Regensburg, J. Manz, 1911 (VIII, 368 S.). M. 3,60.« — In Reichhaltigkeit, Zuverlässigkeit der Literatur-Zusammenstellung steht Heimbuchers »Bibliothek« groß da. Die praktische Ausnützbarkeit würde m. E. aber erheblich wachsen, wenn H. nur die wichtigeren Autoren nännte und dafür ein kurzes Wort über die Spezial-Bedeutung der einzelnen Bücher beifügte, etwa in der Art des vom „Volksverein" herausgegebenen Verzeichnisses sozialer Literatur. Zum Teil ist das jetzt schon geschehen, aber bei weitem nicht ausreichend genug und viele minder wichtige Titel nehmen unnützen Platz weg. Auch könnte die Trennung der Zeitschriften und Sammelwerke von den Büchern, der grundlegenden von den weiterführenden Büchern noch erheblich schärfer durchgeführt werden. Übersichtlichkeit ist bei solchen Werken doch eine der wesentlichsten Forderungen. Im übrigen erkenne ich die Schwierigkeit der Ausführung voll an. W. Liese.

»**Die soziale Bedeutung der Taubstummenbildung.** Ein Beitrag zur richtigen Bewertung des der menschlichen Gesellschaft wiedergegebenen sprechenden Tauben. Von Jak. **Huschens**. Trier, Paulinus-Druckerei, 1911 (120 S. gr. 8°). M. 2.« — Direktor H. hat in der Taubstummen-Literatur einen guten Namen. Sein neuestes Werk ist als ein kleines Handbuch der Taubstummen-Fürsorge und -Bildung zu bezeichnen, aus dem weitere Kreise sich schnell über deren Bedeutung und Entwicklung orientieren können; besonders interessant dürfte für die meisten die eingehende Darstellung über das Ablesen und Sprechen der Taubstummen sein und die Anleitung zum Verkehr mit ihnen; wissen doch nur wenige so Genaues darüber, daß sie in rechter Weise mit solch armen Menschen umzugehen vermöchten. Spezielles Interesse dürften die Angehörigen von Taubstummen dem Buche entgegenbringen. Der Titel ist zu eng gefaßt. W. Liese.

Unter Bezugnahme auf die in der Theol. Revue Jahrg. 1910 Nr. 6—8 und Jahrg. 1911 Nr. 6 Sp. 189 über das katholische Missionswesen erschienenen Aufsätze und Mitteilungen kann hier eine neue darauf bezügliche Publikation angezeigt werden. Sie betitelt sich »**Aus allen Zonen**«. Unter diesem Gesamttitel sollen auf wissenschaftlicher Grundlage, aber doch in leicht faßlicher Form abgeschlossene Einzeldarstellungen aus der 700jährigen Missionsgeschichte des Franziskanerordens von Mitgliedern dieses Ordens selbst herausgegeben werden. Als Redakteur dieser in zwanglosen Bändchen in der Paulinusdruckerei zu Trier erscheinenden Publikation zeichnet P. Autbert Groeteken, der auch Mitarbeiter an der neugegründeten Zeitschrift für Missionswissenschaft ist. Seit der kurzen Zeit ihres Bestehens sind bereits vier Bändchen (à M. 0,50 broschiert und M. 0.80 in eleg. Leinwandband) erschienen, und zwar 1, Quer durch Afrika (Reisen und Abenteuer des Franziskanerbruders Peter Farde von Gent in den Jahren 1686—1690) von P. Cajetan Schmitz); 2, Mongolenfahrten der Franziskaner im 13. Jahrh. von P. Patricius Schlager; 3, Die Missionsarbeit der Franziskaner in der Gegenwart von P. Autbert Groeteken; 4, P. Viktorin Delbrouck als Blutzeuge des Franziskaner-Ordens aus unsern Tagen von P. Rembert Wegener. Bei dem, wenn auch nicht immer gleich hohen, Interesse, das diese Bändchen bieten, und bei ihrem billigen Preise ist es ebenso zu hoffen wie zu wünschen, daß sie einen recht großen Leserkreis finden mögen.

»**Pontoppidan**, Morten, **Elise Hoskier.** Ein christlicher Frauencharakter. Aus dem Dänischen übersetzt von Joh. Gustav Haas. Mit zwei Bildern. [Frauenbilder. Bd. 2]. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (X, 180 S. 8°). M. 1,80, geb. M. 2,50.« — Elise Hoskier, geb. Weger, erblickte das Licht der Welt zu Moskau am 21. Juni 1836. Im Alter von 14 Jahren folgte sie ihrer Mutter und sonstigen Familienmitgliedern nach Paris, wo sie am 11. Mai 1855 mit Emil Hoskier, dem Sohn des algerischen Konsuls, sich vermählte. Ihre Mutter war katholisch, während der Vater in Rußland sich dem griechisch-orthodoxen Bekenntnis angeschlossen hatte, dem auch die Tochter angehörte. Nach ernstem inneren Ringen und Beten legte Frau Hoskier am 2. Febr. 1859 das römisch-katholische Glaubensbekenntnis ab vor dem berühmten Kanzelredner P. Ravignan. Ihr Leben widmete sie ganz dem innerlichen Gebete und der Nächstenliebe, in deren Ausübung sie mit ihrer zweiten Tochter, der 38jährigen Frau Roland-Gosselin am 4. Mai 1897 bei dem Brande des Wohltätigkeitsbazars zu Paris mit noch so vielen anderen wohltätigen Frauen den Tod fand. Sie hatte seit längerer Zeit allmorgenlich Aufzeichnungen über ihr inneres Seelenleben gemacht, welche ihr Gemahl unter dem Titel: „Gedanken, Erinnerungen und Betrachtungen" herausgab. Das Buch, anfangs nur für Freundeskreise bestimmt, fand schließlich viele Leser,

so daß trotz des Umfanges von 720 Seiten bald eine 2. Auflage notwendig wurde. Nach diesen Aufzeichnungen hat der dänische Geistliche Pontoppidan diesen christlichen Frauencharakter gezeichnet. Obwohl protestantischen Bekenntnisses und zunächst nur für seine protestantischen Landsleute schreibend, hat er es verstanden, ruhig und objektiv dieses Charakterbild zu entwerfen. Man wird dem Übersetzer dafür Dank wissen, daß er diese schöne Charakterzeichnung dem deutschen Lesepublikum zugänglich gemacht hat. ng.

Zwei in ihrer Art klassische Werke, die in ihren neuen Auflagen längst keine Veränderung mehr erfahren und keiner Empfehlung mehr bedürfen, sind bei Herder in Freiburg wiederum neu ausgegeben worden: das eine ein echtes und rechtes christliches Volksbuch, eines der schönsten und nützlichsten, die wir besitzen, das andere speziell für studierende Jünglinge bestimmt, denen es den Segen und das Glück einer unentweihten Jugendzeit erhalten oder den Weg zur Umkehr zeigen will. Es genügt die Titel herzusetzen: »Alban **Stolz, Die heilige Elisabeth.** Billige Volksausgabe. 17. Auflage (ohne Jahr! VIII, 391 S. 12°. Geb. M. 2)« und »Adolf **von Doß,** S. J., **Gedanken und Ratschläge,** gebildeten Jünglingen zur Beherzigung. 19. Auflage (ohne Jahr! XX, 560 S. 12°. M. 2,60; geb. M. 3,20 u. höher).«

Personalien. Die durch die Ernennung Prof. Kiefls zum Domkapitular in Regensburg erledigte ord. Professur der Dogmatik in der theol. Fakultät der Univ. Würzburg ist dem Regens des dortigen Priesterseminars Dr. Joseph Zahn übertragen worden.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Lebon, J., La version philoxénienne de la Bible (Rev. d'hist. eccl. 1911, 3, p. 413—430).
Wildeboer, G., Nieuw licht over het Oude Testament. Haarlem, Bohn, 1911.
Wilbers, H., De studie van den Pentateuch. IV. De bewijzen der critiek *(slot)* (Studiën 75, 1911, bl. 561—589).
Lanz-Liebenfels, J., Bibeldokumente. I. Folge: 1. Der Affenmensch der Bibel. (16 S. m. 10 Abbild. u. 4 Taf.). 2. Die Theosophie u. die assyr. „Menschentiere" in ihrem Verhältnis zu den neuesten Resultaten der anthropolog. Forschung. (32 S. m. 5 Abbild.). 3. Die Archäologie u. Anthropologie u. die assyr. Menschentiere. (53 S. m. 1 Taf.). Groß-Lichterfelde, Zillmann, 1911, 8°. Je M. 1.
Anz, H., Literaturgeschichte des A. Test. im Abriß. (Progr.). Berlin, Weidmann, 1911 (88 S. 8°). M. 1,60.
Sloet, D. A. W. H., Josue X, 12—14 (De Katholiek 1911 mei-juni, bl. 432—440).
Šanda, A., Die Bücher der Könige. Übers. u. erklärt. 1. Halbbd. Das erste Buch der Könige. [Exeget. Handbuch z. A. T. 9]. Münster, Aschendorff, 1911 (XLVI, 510 S. gr. 8°). M. 8.
Schlögl, N., Die Bücher der Könige (Drittes u. viertes, hebr. erstes u. zweites). Die Bücher der Chronik. Übers. u. erklärt. [Kurzgefaßter wiss. Kommentar I, 3. Bd. 2. Hälfte]. Wien, Mayer & Co., 1911 (XVIII, 341; 84 S. gr. 8°). M. 14.
Kilpatrick, T. B., New Testament evangelism. London, Hodder & S., 1911 (326 p. 8°). 5 *s.*
Fillion, L. C., Les Etapes du rationalisme dans ses attaques contre les Evangiles et la Vie de Jésus-Christ. Exposition historique et critique. Paris, Lethielleux, 1911 (VI, 368 p. 8°). *Fr.* 3,50.
Trench, G. H., The Birth and boyhood of Jesus Christ. London, Skeffington, 1911 (260 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*
Voigt, H. G., Die Geschichte Jesu u. die Astrologie. Eine religionsgeschichtl. u. chronolog. Untersuchung zu der Erzählung von den Weisen aus dem Morgenlande. Leipzig, Hinrichs, 1911 (VII, 225 S. gr. 8°). M. 5.
Planitz, E. v. d., Der Benan-Brief. 1. Bd. Ein Jugendfreund Jesu. Brief des ägypt. Arztes Benan aus der Zeit Domitians. (Die Ereignisse bis zum Tode Jesu). Nach dem griech. Urtext u. der späteren kopt. Überarbeitung hrsg. Berlin, Piehler & Co., 1911 (134 S. 8°). Geb. M. 3,50.
Binet-Sanglé, La Folie de Jésus. Son hérédité, sa constitution, sa physiologie. T. 1er. 3e édit., revue et augmentée. Paris, Malome, 1911 (XXI, 379 p. 8°). *Fr.* 5.
Kasteren, J. P. van, Wat Jesus predikte. Eene verklaring van het Onze Vader. Nijmegen, Malmberg, 1911 (132 bl. 8°).
Hermaus, J., L'Evangile hébreu de s. Mathieu (Nouv. Rev. Théol. 43, 1911, 8, p. 487—502).
Grey, H. G., St Paul's Epistle to the Romans. [Readers' commentary]. London, R. Scott, 1911 (132 p. 8°). 3 *s* 6 *d.*
Brown, Ch., St. Paul's Epistle to the Ephesians. London, R. T. S., 1911 (82 p. 8°). 2 *s.*
Dircks, M. V., Waar vinden wij de leer van Christus? Over de Kerk, „de zuil en grondvest der waarheid" (I Tim. III 15). Utrecht, van Rossum, 1911 (69 bl. 8°). *Fl.* 0,45.
Kasteren, J. P. van, De eerste Brief van den Apostel Petrus, uit het grieksch vertaald en verklaard. 's-Hertogenbosch, Teulings, 1911 (212 bl. 8°). *Fl.* 1,75.
Rohrbach, P., Im Lande Jahwehs u. Jesu. 2. Aufl. Berlin-Schöneberg, Buchverlag der „Hilfe", 1911 (368 S. 8°). M. 5.
Oesterley, W. O. E., and Box, G. H., The Religion and worship of the Synagogue. 2d and rev. edit. London, Pitman, 1911 (492 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*
Fiebig, P., Jüdische Wundergeschichten des neutest. Zeitalters unter besond. Berücksicht. ihres Verhältnisses zum N. Test. bearb. Ein Beitrag zum Streit um die „Christusmythe". Tübingen, Mohr, 1911 (VIII, 108 S. gr. 8°). M. 2.

Historische Theologie.

Oman, J. C., Cults, customs and superstitions of India. London, Unwin, 1911 (356 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*
Baudissin, W. W., Adonis u. Esmun. Eine Untersuchung zur Gesch. des Glaubens an Auferstehungsgötter u. an Heilgötter. Leipzig, Hinrichs, 1911 (XX, 575 S. gr. 8° m. 10 Taf.). M. 24.
Westphal, H., Mithra et le Christ en présence du monde romain (thèse). Cahors, impr. Coueslant, 1911 (124 p. 8°).
Goulmy, P., De Oud-Bisschoppelijke Cleresie. Hare inrichting; hare propaganda; haar diepe val. Utrecht, van Rossum, 1911.
Wace, H., and Piercy, W. C., Dictionary of Christian Biography and Literature, to the end of the 6th century A. D., with an account of the principal Sects and Heresies. One vol. London, Murray, 1911 (1040 p. Roy. 8°). 21 *s.*
Kellner, K., Wer war Klemens von Rom? (Katholik, 1911, 9, S. 161—174).
Labourt, J., et P. Batiffol, Les Odes de Salomon. Une oeuvre chrétienne des environs de l'an 100—120. Trad. française et introd. historique. Paris, Gabalda, 1911 (VIII, 124 p. 8°).
Wensinck, A. J., De Oden van Salomo, een oud-christelijk Psalmboek (Theol. Studiën 1911, 1, bl. 1—60).
Kleinert, Zur religionsgeschichtl. Stellung der Oden Salomos (Theol. Stud. u. Krit. 1911, 4, S. 569—612).
Flamion, J, Les Actes apocryphes de Pierre *(fin)* (Rev. d'hist. eccl. 1911, 3, p. 437—450).
Record, F., L'Octavius de Minucius Felix. Traduction précédée d'une étude sur l'auteur et son livre. [Science et Religion 619-620]. Paris, Bloud et Cie., 1911 (127 p. 16°).
De Backer, E., Sacramentum. Le mot et l'idée représentée par lui dans les oeuvres de Tertullien. Louvain, Bureau du Recueil, 40, rue de Namur, 1911 (XX, 392 p. 8°). *Fr.* 8.
Leroux, A., La Légende de s. Martial dans la littérature et l'art anciens. Limoges, Ducourtieux et Gout, 1911 (38 p. et grav. 8°).
Παπαδόπουλος, Χρ. Α., Ἀλεξανδρινὰ σημειώματα: η' Εὐσέβιος ἐπίσκοπος ἐν Ἀλεξανδρείᾳ (5. od. 6. Jahrh.). *θ' Ἀχιλλᾶς ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας* (311—313). *ι' Ἀλέξανδρος Λυκοπολίτης* (um 300) *(Ἐκκλ. Φάρος* 1911 Juli, p. 64—69).
Jadart, H., Saint Nicaise, évêque et martyr rémois, son culte à la cathédrale de Reims, son iconographie, sa liturgie. Reims, Michaud, 1911 (50 p. et grav. 8°).
Ott, K., Das Seelengemälde der Häteriker beim h. Gregor d. Gr. (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Bened.-Ord. 1911, 3, S. 373-384).
Wellstein, G., Heinrich I, dritter Abt von Heisterbach (Ebd. S. 405—417)
May, Der Brief der h. Hildegard an die Kardinäle Bernhard u. Gregor (Ebd. S 507—509).
Dobiache-Rojdestvensky, Olga, La Vie paroissiale en France au XIIIe siècle, d'après les actes épiscopaux. Paris, A. Picard, 1911 (191 p. 8°).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Luchaire, A., Innocent III. La Question d'Orient. 2e édit. Paris, Hachette, 1911 (307 p. 16°). *Fr.* 3,50.
Marotta, G., L'ideale mariano e la poesia in Italia nei secoli XIII, XIV e XV. Parte I. Mortara-Vigevano, Cortellezzi, 1911 (VIII, 112 p. 16°). *L.* 1,25.
Schäfer, K. H., Die Ausgaben der apostol. Kammer unter Johann XXII. Nebst den Jahresbilanzen von 1316—1375. Paderborn, Schöningh, 1911 (XI, 151 u. 911 S. gr. 8°). M. 42.
Leistle, D., Die Konföderationen des St. Magnusstiftes in Füssen (1317—1742) (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Bened.-Ord. 1911, 3, S. 509—512).
Pummerer, A., Margareta Ebner. Charakterbild a. d. dtsch. Mystik des Mittelalters (St. a. M.-Laach 1911, 7, S. 132—144; 8, S. 244—258).
Vaucelle, E., La Bienh. Jeanne d'Arc. Tours, Mame (223 p. avec grav. 4°).
Janssen, J., La Civilisation en Allemagne depuis la fin du moyen âge jusqu'au commencement de la guerre de Trente Ans. Complété et publié par L. Pastor. Traduit de l'allemand sur la 14e édit., revue et considérablement augmentée par E. Paris. Paris, Plon-Nourrit, 1911 (XLIV, 559 p. 8°). *Fr.* 15.
Zerener, H., Studien über das beginnende Eindringen der Lutherischen Bibelübersetzung in die deutsche Literatur nebst einem Verzeichnis über 681 Drucke — hauptsächlich Flugschriften — der Jahre 1522-1525 (Arch. f. Reformationsgesch. Erg.-Bd. 4).
Lefranc, A., Chatelain, H., Pannier, J., Calvin: Institution de la religion chrestienne. Texte de la 1re édition française (1541), réimprimé avec introduction, résumé analytique, index et notes typographiques. Paris, Champion, 1911 (57, XLII, 843 p. 8°).
Constant, G., La transformation du culte anglican sous Edouard VI *(fin)* (Rev. d'hist. eccl. 1911, 3, p. 474—495).
Knappert, C., Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk in de 16e en 17e eeuw. Amsterdam, Meulenhoff, 1911.
Schmidlin, L. R., Geschichte des Priesterseminars im Bistum Basel. Luzern, Räber, 1911 (151 S. m. Taf. gr. 8°). M. 3.
Coignet, C., De Kant à Bergson. Réconciliation de la religion et de la science dans un spiritualisme nouveau. Paris, Alcan, 1911 (165 p. 8°). *Fr.* 2,50.
Radics, P. v., Franz Xaver Freiherr von Taufferer, der letzte Abt des ehemaligen Cisterzienserstiftes Sittich u. sein Nachlaß (Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Bened.-Ord. 1911, 3, S. 458-476).
Goyau, G., Bismarck et l'Eglise. Le Culturkampf, 1870-1878. T. 1er et 2. Paris, Perrin, 1911 (XXXIV, 488; 440 p. 16°).
Falke, Did., Geschichte des früheren Kapuziner- u. jetzigen Franziskanerklosters zu Werl. Nach meist ungedr. Quellen. Paderborn, Schöningh, 1911 (VI, 84 S. m. Abbild. u. Grundrissen gr. 8°). M. 1.
Driessen, E, De wijding van J. Kowalski tot bisschop der Mariavieten te Utrecht 5 oct. 1909. Utrecht, van Rossum, 1911 (115 bl. 8°).

Systematische Theologie.

Koch, W., u. O. Wecker, Religiös-wissenschaftliche Vorträge. 2. Reihe. Christentum u. Weltreligionen. 2., durchges. Aufl. Rottenburg, Bader, 1911 (IV, 112 S. gr. 8°). M. 1,50.
Deneffe, A., Der atheistische Monismus II (Schluß) (St. a. M.-Laach 1911, 7, S. 145—156).
Rehmke, J., Die Willensfreiheit. Leipzig, Quelle & Meyer, 1911 (VII, 146 S. 8°). M. 3,60.
Wild, J., Wundts Religionspsychologie (Kathol. 1911, 9, S. 174-618).
Kerner, G., Von der Weltanschauung zum Christentum. Groß-Lichterfelde, Scheffer, 1911 (64 S. gr. 8°). M. 0,80.
Aengenent, J. J. D., De Antimodernisten-eed (De Katholiek 1911 mei-juni, bl. 395—425).
Piccirelli, J., De catholico dogmate universim. Disquisitio theologica, polemico-critica contra modernistas. Neapel, D' Auria, 1911 (236 p. 8°). *L.* 3.
Adam, D. S., Cardinal elements of the Christian faith. London, Hodder & S., 1911 (340 p. 8°). 6 *s.*
Burns, C. D., Old creeds and the new faith. London, Griffiths, 1911 (282 p. 8°). 5 *s.*
Gerritsen, J. H., Christologie. De persoon en het werk des Heeren. Nijmegen, ten Hoet, 1911.
Wehnert, B., Jesu Diesseitsreligion. Groß-Salze, Strien, 1911 (III, 207 S. gr. 8°). M. 4,25.
Galtier, P., Encore le vrai motif de l'Incarnation (Nouv. Rev. Théol. 1911, 8, p. 503—507).
Bukowski, A., Die Genugtuung für die Sünde nach der Auffassung der russ. Orthodoxie. Paderborn, Schöningh, 1911 (VIII, 212 S. gr. 8°). M. 6.
Nouwens, J., Handleiding der Moralphilosophie, bewerkt naar de Moralphilosophie van V. Cathrein. Leiden, mastschappij Futura, 1911. *Fl.* 2,90.
Bucceroni, I., Supplementum alterum editionis IV et V Institutionum theologiae moralis et editionis IV Enchiridii moralis. Roma, tip. Instituto Pio IX, 1911 (120 p. 8°).
Deploige, S., Le conflit de la morale et de la sociologie. Louvain, Inst. sup. de philos., 1911 (424 p. 8°). *Fr.* 7,50.

Praktische Theologie.

Förster, E, Entwurf eines Gesetzes betr. die Religionsfreiheit im Preuß. Staate, m. Einl. u. Begründung vorgelegt. Tübingen, Mohr, 1911 (66 S. gr. 8°). M. 1,50.
Ober, L., Über die Reservatfälle der Diözese Straßburg (Straßb. Diözesanbl. 1911 S. 358—368).
Sleumer, A., Index romanus. Verzeichnis sämtl. auf dem röm. Index steh. deutschen Bücher, desgleichen aller wicht. fremdsprachl. Bücher seit dem J. 1750. 5., verm. Aufl. Osnabrück, Pillmeyer, 1911 (141 S. 8°). M. 1,50.
Brüning, Chr., Kosten u. Abgaben bei Grundstücksübertragungen (Münst. Pastoralbl. 1911, 9, S. 138—141).
Zurhellen, O., Jathos Theologie u. die religiöse Krisis der Gegenwart. Tübingen, Mohr, 1911 (101 S. 8°). M. 1.
Kaftan, Th., Wo stehen wir? Eine kirchl. Zeitbetrachtung, verf. in Veranlassung des Falles Heydorn bzw. des Falles Jatho. Schleswig, Bergas, 1911 (71 S. gr. 8°). M. 1.
Müller, W., Das religiöse Leben in Amerika. Jena, Diederichs, 1911 (266 S. 8°). M. 4,50.
Fenwick, M. C., The Church of Christ in Corea. London, Hodder & St., 1911 (146 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*
Zák, Alf., Österreichisches Klosterbuch. Statistik der Orden u. Kongregationen der kath. Kirche in Österreich. Wien, Kirsch, 1911 (VIII, 453 S. gr. 8°). M. 8.
Kok, Fr. D. de, Sint Franciscus' wereldlijke Derde Orde in onzen tijd. Leiden, Uitgeversvennotschap „Futura", 1911.
Faulhaber, M., Priester u. Volk u. unsere Zeit. Rede. Mainz, Kirchheim, 1911 (20 S. gr. 8°). M. 0,30.
Scherer, J., Warum liebe ich meine Kirche? Ein Weckruf. Einsiedeln, Benziger, 1911 (172 S. 8°). Geb. M. 2,20.
Jansen, J. L., Het bezoek van het Allerheiligste Sacrament in de zielzorg (Nederl. kath. Stemmen 1911 juli 15, bl. 198-211).
Gerst, W. C., Caritashilfe in der Seelsorge. [Caritas-Schriften 21]. Freiburg, Caritas-Verl., 1911 (VII, 138 S. 8°). M. 1,20.
Veen, J., Etwas über eine Hauptaufgabe des Müttervereins (Münst. Pastoralbl. 1911, 9, S. 136—138).
Arens, A., Lebensanschauungen u. pädagog. Strömungen der Gegenwart. Leipzig, Dürr, 1911 (III, 120 S. gr. 8°). M. 2.
Chollet, J. A., Les Enfants. Questions du temps présent. Responsabilité morale des enfants, à qui sont les enfants? la première communion, la question scolaire. Paris, Lethielleux (VIII, 215 p. 16°).
Habrich, L., Pädagogische Psychologie. Die wichtigsten Kapitel der Seelenlehre, unter durchgäng. Anwendung auf Unterricht u. Erziehung. 2 Bde. Kempten, Kösel, 1911, 1. Bd., 4. Aufl. (XLIII, 308 S. gr. 8°). M. 4,20. — 2. Bd., 3. Aufl. (XXIV, 447 S. gr. 8°). M. 5.
Willems, C., Die experimentelle Psychologie in ihrer Bedeutung für Unterricht u. Erziehung (Monatsbl. f. d. kath. Rel.-Unterricht 1911, 9, S. 257—267).
Felden, E., Grundriß eines modernen Religionsunterrichtes. Bremen, Melchers, 1911 (32 S. 8°). Geb. M. 0,60.
Weczerzik v. Planheim, K., Psychologie des Religionsunterrichtes. Wien, Braumüller, 1911 (XII, 147 S. 8°). M. 3.
Schwab, J., Ausgeführte Katechesen f. den Religionsunterricht der Fortbildungsschule u. die Christenlehre. 2. Bdchn. Sittenlehre. Donauwörth, Auer, 1911 (VI, 304 S. 8°). Geb. M. 2,50.
Swoboda, H., Erster homilet. Kurs in Wien 1911. Vorträge u. Verhandl. Wien, Kirsch, 1911 (V, 213 S. Lex. 8°). M. 3,60.
Gimet, P. B., Der Priester u. der heiligste Name Jesus. Im Geiste des h. Bernhardin v. Siena dargestellt. Deutsch bearb. v. A. Götzelmann. Dülmen, Laumann, 1911 (187 S. 16°). Geb. M. 0,75.
Thieman, P., Hagiografie en historische wetenschap (De Katholiek 1911 juli, bl. 1—11; aug.-sept., bl. 97—111).
Beaucorps, J. de, Lourdes. Les Apparitions. I. Paris, Bloud, 1911 (IX, 301 p. 16°).

Dieser Nummer liegt eine Beilage der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.** betr. „Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens" bei.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Professor **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Bezugspreis halbjährlich 5 M. Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 17. 30. Oktober 1911. 10. Jahrgang.

Zur fernöstlichen Religionsgeschichte II: Grill: Lao-Tszes Buch vom höchsten Wesen und vom höchsten Gut

Wilhelm, Laotse: Tao te King. Das Buch des Alten vom Sinn und Leben (Wecker).

Eerdmanns, Alttestamentliche Studien III: Das Buch Exodus (Alf. Schulz).

Wieland, Hat Jesus geirrt? (Steinmann).

Frey, Der slavische Josephusbericht über die urchristliche Geschichte (Steinmann).

Jordan, Geschichte der altchristlichen Literatur (Rauschen).

Snopek, Konstantinus-Cyrillus und Methodius, die Slavenapostel (Lübeck).

Koeniger, Drei „elende" Heilige (Lübeck).

Seppelt, Studien zum Pontifikat Papst Cölestins V (Eubel).

Bougaud, Die h. Johanna Franziska von Chantal und der Ursprung des Ordens von der Heimsuchung. Deutsch bearb. von Pflumm. 2 Aufl. (Allmang).

Haase, Die schriftstellerische Tätigkeit der Breslauer theologischen Fakultäten von 1811—1911 (Lux).

Switalski, Der Wahrheitsbegriff nach William James (Rolfes).

Weingärtner, Das Unterbewußtsein (Sawicki).

Deimel, Kirchengeschichtliche Apologie (Guggenberger).

Kleinere Mitteilungen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur fernöstlichen Religionsgeschichte.

II. Lao-tse und das Tao-te-king.

4. **Grill,** Julius, Dr. der Theol. u. der Philos., ord. Prof. der Theol. in Tübingen, **Lao-Tszes Buch vom höchsten Wesen und vom höchsten Gut (Tao-te-king).** Aus dem Chinesischen übersetzt, mit Einleitung versehen und erläutert. Tübingen, J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 1910 (XII, 208 S. gr. 8⁰). M. 4,50, geb. M. 6.

5. **Wilhelm,** Richard [Tsingtau], **Laotse: Tao te King. Das Buch des Alten vom Sinn und Leben.** Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert. Jena, E. Diederichs, 1911 (XXXII, 118 S. gr. 8⁰). M. 3, geb. M. 4.

Der im Vergleich mit Konfuzius viel weniger chinesische Lao-tse fängt an, in die europäische Kulturwelt einzutreten. Man denkt angesichts der jüngsten zahlreichen Lao-tse-Literatur skeptisch an das Wort Goethes: „Möge das Studium des griechischen und römischen Altertums immerfort die Basis der höheren Bildung bleiben. Chinesische, indische, ägyptische Altertümer sind immer nur Kuriositäten; es ist wohlgetan, sich und die Welt damit bekannt zu machen; zu sittlicher und ästhetischer Bildung aber werden sie uns wenig fruchten." Heute würde Goethe kaum mehr so reden. Die zu seiner Zeit vorliegende einzige (lateinische) Übersetzung des Tao-te-king von einem Jesuitenmissionär macht Goethes Unkenntnis begreiflich. Inzwischen ist vieles anders geworden. 1820 wies Abel Rémusat hin auf die philosophische Bedeutung Lao-tses; seinem berühmten Schüler Stan. Julien verdanken wir die erste Textausgabe mit Übersetzung und Kommentar (1842). In der 2. Hälfte des 19. Jahrh. folgte eine Reihe weiterer Übersetzungen, philologisch und philosophisch bedeutsam die von V. v. Strauss (1870), de Harlez (1891), J. Legge (SBE 1891), H. Borel (1897). Das Jahr 1908 brachte noch eine gereimte (!) von Joseph Kohler mit dem Titel „Des Morgenlandes größte Weisheit"; an sog. „freien" Um- und Nachdichtungen soll es weder in der deutschen noch englischen Literatur fehlen.

Beide Neuübersetzungen rechtfertigen sich damit, daß endlich der „alte Chinese" selbst wieder das Wort erhalten solle. Wilhelm will zunächst den europäischen Interpreten gegenüber den chinesischen eine sekundäre Stelle zuweisen; Grill schreitet auch über die chinesischen Erklärer an wichtigen Stellen weg, um den Laotse soweit als möglich aus sich selbst zu erklären, und nimmt damit einen Grundsatz von de Harlez wieder auf, der bei der notorischen Ratlosigkeit, mit der auch chinesische Kommentatoren oft dem Laotse gegenüber stehen, sicher berechtigt ist.

Die Übersetzungen weichen zum Teil beträchtlich voneinander ab, was bei der textlich oft unsicheren Überlieferung und bei der außerordentlichen Schwierigkeit, in die aphoristischen Sätze Zusammenhang zu bringen, die Zitate, Glossen auszuscheiden usw., nicht verwunderlich ist, worüber ich aber als Nichtsinologe nicht urteilen kann. Schon die Titel zeigen diese Differenz; dann auch die sprachliche Form: Grill verzichtet auf jedes poetische Mittel, speziell den Reim, auch in den poetischen Stücken des Originals; er will sinngetreu und wo immer möglich auch wortgetreu übersetzen. W. übersetzt freier, gibt eigene, sehr modern klingende Kapitelüberschriften, erweckt schon durch den Druck die Vorstellung einer kunstmäßig geformten Sprache; beide aber kommen darin überein, daß sie mit den schärferen Begriffen unserer Terminologie manche vagen Worte Laotses in seinem Sinn wiederzugeben suchen. In den Anmerkungen wird die Sonderauffassung meist kurz begründet.

In der Einleitung macht Wilhelm den Leser in ansprechender Form mit L.s Persönlichkeit, seinem Werk und dessen Kommentatoren bekannt, verbreitet sich eingehend über die historische Stellung des Tao-te-king, mit glücklichen Ausblicken auf die bleibende Bedeutung dieses Werkes für die Geschichte Chinas und der Menschheit, und analysiert dann das Buch nach seiner philosophisch-metaphysischen Seite, während Dr. Harald Gutherz L. als Soziologen würdigt. — Grills Einleitung ist ausführlicher und mit dem Rüstzeug schwerer Wissenschaft ausgestattet: über L. (S. 3—6) und das T. (S. 7—72). Den Namen T. erhielt das Buch erst in der Zeit Sse-ma-

tsiens (1. Jahrh. v. Chr.). Die Inhaltsangabe erweitert sich zu einer gedrungenen, aber meisterhaften Skizze der Grundzüge der Weltanschauung L.s (S. 14—27), dann prüft er die Entstehung des T. (S. 27—43), die an das Werden der *Pensées* von Bl. Pascal erinnern könnte (das heutige T. ist das Ergebnis einer von Späteren veranstalteten Sammlung von Sprüchen und Bekenntnissen L.s, S. 37). Endlich bespricht er die Ausgaben, Erklärungen und Übersetzungen, um aus der Feststellung ihrer Vorzüge und Mängel die Grundsätze und die Berechtigung für seine eigene Übersetzung abzuleiten.

In den Anmerkungen gibt W. spärlichere, G. ausführlichere Erklärungen schwieriger Stellen, G. oft mit ruhiger, meist überzeugender Polemik gegen andere Auffassungen, beide verweisen auf Parallelen in andern chinesischen Werken und — in der christlichen Bibel. Letztere sind so merkwürdig, daß eine umfangreichere Besprechung in der Theol. Revue angezeigt erscheint.

G. stellt in einem Anhang S. 203 neutest. Parallelen zusammen, die sich fast zu jedem Kapitel reichlich vermehren ließen. Schon de Harlez hatte in seiner Ausgabe *(Ann. du Mus. Guimet* XX, p. 25) gesagt: „*Mainte fois il se rencontre avec les doctrines évangéliques et l'on croirait souvent, en parcourant le Tao-te-king, avoir ouvert quelque livre de nos ascètes.*“

Die Parallelenfrage hat in der neueren Religionsgeschichte eine Rolle gespielt, die sie allgemach zum *enfant terrible* der ernsteren Forscher gemacht hat. Wenn einmal, so ist mir bei der Lektüre des T. die Überzeugung gekommen, daß wir hier die Art von „Parallelen“ vor uns haben, deren Erforschung unmittelbar fruchtbringend ist und deren richtige Bewertung als das Ziel aller vergleichenden Religionsforschung gelten muß: hier treten nicht einzelne Legenden, Mythen, Fakta neben solche eines anderen Kreises, sondern Ideen, der zeitgeschichtlichen Bedingtheit ledig, treten neben Ideen, Ideen von den letzten Weltgründen und höchsten Lebenszielen, denen man keine nationale Enge mehr ansieht. Es ist bezeichnend genug, daß dem L., seit er anfängt, in Europa „Mode zu werden“, die Ehre geworden ist, neben Schelling und Hegel, Rousseau und Darwin, Emerson, Tolstoi, Eucken, Hilty, ja Nietzsche als Geistesverwandter genannt zu werden; selbst neben und über Buddha, Platon und die alttest. Propheten stellte man ihn, direkt neben Christus! Auch G. anerkennt als Tatsache „eine große eigenartige Verwandtschaft der beiden Männer“, „eine in ihrer gleichartigen Gemütsanlage begründete wundersame Übereinstimmung des philosophischen Geistes im einen, mit dem religiösen im andern“. Die metaphysische Voraussetzung ist bei beiden gewiß eine sehr verschiedene: Christus geht von einem historischen und deshalb persönlichen Gottesbegriff aus, L. von der philosophischen Vorstellung des schlechthin Absoluten, das deshalb unpersönlich gedacht ist. Merkwürdig aber ist, daß sich bei L. mit dem philosophischen Gedanken des höchsten Wesens *(tao)* „ein tiefes und lebhaftes Gefühl der Ehrfurcht, der Liebe und der Erhebung, eine Wärme der Empfindung“ verbindet, die „kaum hinter der zurückbleibt, welche in der Religion durch die Vorstellung der Persönlichkeit des höchsten Prinzips erreicht wird“ (S. VII, vgl. Tao-te-king I, 34). L. nannte dieses höchste Prinzip *tao;* G. übersetzt „das höchste Wesen“, W. (im Anschluß an Jo 1, 1 im Faust I) „Sinn“ (*λόγος*). Entscheiden mag darüber der persönliche Geschmack, denn auch für L. war das eigentliche *tao* unbenennbar (I, 1. 25. 32 u. o.), und das Wort *tao* war auch bloß „ein algebraisches Zeichen für etwas Unaussprechliches“. Das *tao* ist das reine Sein, aber nicht tot und starr, sondern absolute Potenz, das Prinzip alles Daseins und Soseins, das auch im Menschen alles Sein, Erkennen, Handeln bewirkt dadurch, daß es in ihm vorhanden ist, lebt (hier zeigt sich die anthropologische Orientierung der Erkenntnislehre und der ganzen Weltanschauung L.s). Als solches „Leben“ ist es *te.* W. übersetzt *te* direkt mit Leben (wieder im Anschluß an Jo 1, 4), während G. *te* wiedergibt mit „das höchste Gut“; denn das *tao* lebt als Prinzip der sittlichen Weltordnung, als Ur- und Vorbild der Sittlichkeit, als Heilsprinzip und -gut (S. 16 ff.). Das Wesen des ethischen *tao*-Begriffes ist selbstlose Liebe zur Welt (c. 34. 51 vgl. Mt 5, 45), und wo es in einem Menschen wirksam ist, erhebt sich dessen Sittlichkeit zu einer außerhalb des Christentums weder theoretisch geforderten noch praktisch erreichten Höhe. Die Forderungen der selbstlosen Liebe (auch zum Feind), der wahren, von Schein, Eigen- und Lohnsucht freien Tugend, des Werdens wie die Kinder, des Strebens nach den unverlierbaren Schätzen und Gütern (Tao-te-king c. 7. 8. 10. 16. 19. 29. 30. 33. 34. 38. 42. 44. 49 u. a.) erinnern jeden an die für die christliche Ethik grundlegenden Stellen wie Mt 5 und 6; 13, 52; 16, 25 u. a.; andere Stellen (c. 7. 16. 33. 44 u. a.) ebenso frappant an religiös-mystische Begriffe, wie sie in der johanneischen *ζωή* ihren Höhepunkt finden. Der Begriff des Sheng-Jen, des Idealmenschen, könnte m. E. in den bekannten Debatten um den ‚vorchristlichen Jesus‘ wertvollere Gesichtspunkte geben als mancher ‚Christus‘ vorderasiatischer oder hellenistischer Provenienz. Es wäre auch interessant, die inneren Verbindungslinien zum stoischen *σοφός* zu ziehen und überhaupt die Stoa mehr zu den „Parallelen“ heranzuziehen, speziell auch für die soziologischen Ideen und sozialethischen Forderungen L.s.

Alles in allem pflichte ich G. bei, daß wir bei L. vor einer der merkwürdigsten Tatsachen der Geschichte des menschlichen Geistes stehen. Eine Laotsegemeinde wird der „gute Alte“ freilich sich heute ebensowenig schaffen als vor 2500 Jahren; aber die europäische Wissenschaft hat eine Ehrenschuld an ihn abzutragen nach jahrhundertelanger Ignorierung, vor allem die Geschichte der Ethik und Metaphysik, aber auch die Geschichte der Religionen (Dvořáks Monographie Lao-tsï in Aschendorffs „Darstellungen a. d. Geb. der nicht-christl. Rg.“ [1903], ist immer noch die beste zusammenfassende Arbeit); und G., der Neutestamentler, ist der Ansicht, daß sich auch der christliche Theologe zu erneuter Prüfung seines Offenbarungsbegriffs veranlaßt sehen könnte. L. selbst hätte an solcher Ignorierung nicht schwer getragen, wenn er sie vorausgesehen hätte; „sein Streben war, sich selbst zu verbergen und ohne Namen zu bleiben“ sagt Sse-ma-tsien von ihm. Wenn der sog. Taoismus in China ein *canis a non canendo* geworden ist, weil L.s hohe Gedanken für die Masse seines Volkes unverständlich waren, so scheint er sich zum voraus darauf gefaßt gemacht zu haben und sich getröstet zu haben mit einem Wort, das an das Wort des Größeren anklingt (Jo 5, 19; 8, 40. 47): „Die Worte kommen von einem ehrfurchtgebietenden Vater, die Werke kommen vom Herrn; nur darum, weil er nicht verstanden wird, versteht man mich nicht“ (c. 70). Vgl. c. 41 und Mt 13, 2 ff.

In beiden Übersetzungen spürt man die warme Begeisterung und Liebe, die den Verfassern schöne Stunden stillen Schauens in der Beschäftigung mit L. gebracht hat. Wegen des Wertes, der dem Tao-te-king innewohnt, wird mancher, der nicht spezielle wissenschaftliche Interessen hat, zu einer dieser neuen Übersetzungen greifen, und es scheint mir, der Gewinn wird nicht geringer sein als bei der Lektüre eines der Modephilosophen, denen L. schon an die Seite gestellt worden ist.

Ein Desiderium ist die Schaffung einer einheitlichen Transkription der chinesischen Wörter; wenn die deutsche Schule in Tsingtau dieses Problem bald lösen könnte, wäre ihr der Dank des Vaterlandes sicher.

Berlin. Otto Wecker.

Eerdmanns, B. D., ordentlicher Professor der Theologie in Leiden, **Alttestamentliche Studien III. Das Buch Exodus.** Gießen, Alfred Töpelmann, 1910 (147 S. gr. 8°). M. 4.

Die beiden ersten Hefte („Die Komposition der Genesis“ und „Die Vorgeschichte Israels“) sind in der Theol. Revue 1909, 107 ff. angezeigt worden. Hier

wird besonders die Untersuchung des 1. Heftes fortgesetzt, und zwar in demselben Sinne. „Wie Genesis so ist auch Exodus ein Sammelwerk" (147). Dem Buche liegen kürzere Erzählungen zugrunde, die durch größere oder kleinere Abschnitte aus anderen Geschichtsbüchern, Zusätze, Kommentare, Gesetze u. dgl. in der mannigfaltigsten Weise erweitert wurden.

So bilden z. B. den Grundstock von Kap. 32 die Verse 1—6. 15—24. 30—33. 35. V. 7—14 erklärt, „wie es möglich ist, daß die Israeliten nicht sofort von Jahwe vernichtet wurden. Sie verdanken dies der Fürbitte des Moses. Die Verse sind also Kommentar. Auch die Verse 25—29 sind spätere Erklärung", die „vom Standpunkte der jerusalemischen Priesterschaft reden" (73). V. 34 ist wieder eine Glosse der Soferim, die erklären soll, wie es gekommen sei, daß die Sünder nicht sofort aus dem Lebensbuche getilgt wurden (V. 33).

Eine ganze Menge von Fragen, zu denen ja Ex reichlich Gelegenheit gibt, wird von E. aufgeworfen. Zu allen diesen Fragen ausführlich Stellung nehmen, hieße ein dickes Buch schreiben. Wer sich mit der Zusammensetzung von Ex befassen will, muß daher schon auf E.s Schrift selbst verwiesen werden.

Wohltuend berührt die entschiedene Zurückweisung gewisser „Dogmen" der Schule Wellhausens. „Auch die vorexilische Zeit hat eine priesterliche Hierarchie gekannt, und die hervorragende Stellung, die Aaron als Hauptpriester Ex 29 einnimmt, steht mit vorexilischen Verhältnissen nicht im Widerspruch" (110). — Das Bundesbuch kann abgesehen von einigen deuteronomischen Zusätzen ganz gut mosaischen Ursprungs sein (121 ff.). — Die sittlichen Anschauungen der ältesten Propheten sind nicht deren Errungenschaft, sondern viel älter (126).

Selbstverständlich wird nicht alles, was er gegen die neuere Urkundenhypothese und zugunsten seiner Ansicht vorbringt, allgemeinen Beifall finden. Man könnte ihn manchmal fast mit seinen eigenen Waffen schlagen. So erscheint ihm der für Ex 25 ff. angenommene Grundstock zu gering für dessen selbständige Existenz. Er nimmt an, „daß dieser angebliche Grundstock nur die Reste einer mehr ausführlichen vorexilischen Beschreibung des Heiligtums enthält, die durch nachexilische Abschnitte verdrängt wurde" (114). Allein auf S. 6 f. hat er gegen die *P*-Theorie von Ex 1—2 angeführt, daß die für *P* ausgeschiedenen Stücke unverständlich seien. Warum sollen denn hier nicht auch nur „Reste einer mehr ausführlichen" *P*-Erzählung vorhanden sein?

Das nächste Heft soll über Levitikus und Numeri handeln.

Braunsberg. Alfons Schulz.

Wieland, Konstantin, **Hat Jesus geirrt?** Ein Lösungsversuch zur Parusiefrage. Dillingen, Keller, 1910 (IV, 64 S. 8°). M. 1.

Der Verf. bespricht im 1. Abschnitt (5—23) seiner populären Schrift die eschatologische Rede bei Matth. 24. Das Resultat ist die Übersetzung des V. 34 in folgender Weise: „Wahrlich, ich sage euch, dieser Äon (d. h. die jetzige Weltzeit, Weltperiode) wird nicht vergehen, bis dieses alles (d. i. die Vorzeichen, Matth. 24, 29—31) geschehen ist" (22). Im 2. Abschnitt (24—50) werden Matth. 10, 5—7. 17 f. 21—26 besprochen: „Die Auferstehung war im vollsten Sinne das Kommen des Messias in seiner Macht" (32). Joh. 13, 1. 3. 33. 36; 14, 2—4. 12. 18—23. 28—30; 16, 5—7. 16. 19—23. 25 f. 28; 17, 1. 3. 5. 11. 13. 15. 19: Jesus versteht unter seinem Hingang zum Vater nicht die Himmelfahrt, sondern seinen Todesgang (38). Die Andeutungen, daß die Welt ihn in kurzer Zeit nicht mehr sehen werde, während die Apostel allein ihn sehen sollen, beziehen sich auf die 40 Tage zwischen Ostern und Himmelfahrt. Ebenso ist die kleine Weile nicht auf die endgeschichtliche Parusie, sondern auf die kleine Weile bis zum Tod und dann wieder bis zur Auferstehung, also auf die Zeit der Grabesruhe zu beziehen. Darnach versteht sich Matth. 16, 28 (Matth. 10, 23): das Kommen im Reiche oder das Kommen mit Macht. Die einigen unter den Umstehenden sind Apostel und Jünger, denen sich der Herr in seinem Osterlichte offenbarte. Stellen wie Matth. 26, 64 (26, 29), Joh. 20, 17 deutet der Verf. in seiner Weise. Der 3. Abschnitt (51—62) „ist der Weltanschauungsweise der gottmenschlichen Person Jesu Christi gewidmet" (4) d. h. der Erwägung, daß für Gott und Gottes Anschauungsweise das Weltende absolute Gegenwart ist, ebenso wie die Weltentstehung und alle Weltereignisse vor ihm ewig bleibende, unveränderliche Gegenwart sind (55).

Der Lösungsversuch des Verf. ist hervorgegangen aus dem berechtigten und löblichen Bestreben, sich selber über Jesus, seine Irrtumslosigkeit oder Irrtumsfähigkeit klar zu werden. So gut das an sich ist, so muß doch vor der Meinung gewarnt werden, als seien Probleme, an denen sich bislang die gesamte Theologie abgequält hat, im Handumdrehen zu lösen. Wir befinden uns angesichts der Hochflut aller möglichen theologischen Schriften in einer Ära, auf die das Wort der Vulgata (Eccl 12, 11) Anwendung findet: Viel Büchermachens ist kein Ende. Wenn nur etwas Greifbares dabei herauskäme! Und in dieser Hinsicht fehlt mir der Glaube, auch für den Erfolg der vorliegenden Arbeit, die der Waschzettel als eine „Tat" preist.

Braunsberg, Ostpr. Alfons Steinmann.

Frey, Mag. theol. Johannes, Privatdozent an der Universität Dorpat, **Der slavische Josephusbericht über die urchristliche Geschichte** nebst seinen Parallelen kritisch untersucht. Dorpat (Leipzig, Deichert), 1908 (IV, 281 S. gr. 8°). M. 5.

Der Verf. hat als Neutestamentler „vor allem das Interesse gehabt, zu untersuchen, inwieweit diese slavischen Josephusstücke jetzt schon für die Erforschung der Entwicklung der Überlieferung in der urchristlichen Zeit von Bedeutung erscheinen" (Vorwort I). Es handelt sich im ganzen um 8 Interpolationen des *Bellum iudaicum*, die S. 1—8 mitgeteilt werden. „Die Interpolationen stehen in einem Text des *Bellum iudaicum* des Josephus, der von dem uns bekannten griechischen Text nicht unwesentlich abweicht" (258). Diese Abweichungen sind aber nicht etwa willkürliche Abänderungen unseres bekannten griechischen Textes, auch hat der Interpolator sie nicht in den uns vorliegenden griechischen Text hineingebracht, vielmehr hat ihm bereits ein solcher abweichender Text vorgelegen. „Da nun dieser Text nicht eine Korruption des überlieferten griechischen Textes darstellen kann, so ist der Schluß unausweislich, daß er mit dem ursprünglichen aramäischen Werk des Josephus identisch ist" (258). Für den Interpolator kommen nun zwei Möglichkeiten, seinen Zusätzen Geltung zu verschaffen, in Betracht. Entweder hat er sie aramäisch abgefaßt und in das aramäische Originalwerk hineinge-

schmuggelt, — in diesem Falle wären sie zusammen mit dem Originalwerk ins Griechische übersetzt, — oder er hat sie griechisch abgefaßt und in die griechische Übersetzung des *Bellum iudaicum* hineingefügt. Josephus hat dann selbst eine griechische Übersetzung seines Werkes herausgegeben, bei der er seinen aramäischen Text wesentlich anders wiedergab, bzw. geradezu änderte. Diese griechische Edition des Josephus verdrängte dann in der Folgezeit die bereits vorhandene griechische Übersetzung. Wollte nun der Interpolator mit seinen Zusätzen Glück haben, so hätte er sie in die griechische Übersetzung des Josephus hineinlancieren müssen. Da er das nicht getan hat, so folgt, daß seine Interpolationen schon vor Erscheinen der eigenen Josephusausgabe im Umlauf waren d. h. „etwa im ersten Jahrzehnt nach 73 (der Text setzt die Zerstörung Jerusalems wie auch die Eroberung von Massada voraus), spätestens vor Ablauf des ersten Jahrhunderts" (259). Im Orient entstanden sind sie zu den Slaven gekommen, „ehe Byzanz oder der Westen ihnen die griechische Originalausgabe zubrachte" (260). Daß der Slave nach einer griechischen Vorlage arbeitete, beweisen die ins Slavische übernommenen griechischen Worte (16).

Der Inhalt des slavischen Josephusberichtes gruppiert sich im wesentlichen um zwei Personen: den Täufer und Jesus.

Wir erfahren Angaben über die Zeit des Auftretens des Täufers (unter Archelaus), über seine Gestalt („aber dem Gesicht nach war er gleich wie ein Wilder . . . aus dem Walde gekommen wie ein Tier"), über seine Wirksamkeit, die politisch gefärbt war, über seinen Erfolg, dessen Schilderung stark an Mt 3, 5 anklingt (39), über das Verhör vor Archelaus, von dem die Synoptiker nichts wissen, über einen Essäer Simon, der gegen den Täufer opponiert habe, über das „Geheimnis" in der Predigt des Täufers, welches Christus ist (51), über den Aufenthalt des Täufers im Ostjordanland, über den Traum des Philippus, in welchem ein Adler ihm beide Augen ausriß. Kein Mensch kann ihn deuten außer Johannes. Und die Deutung lautet: „Der Adler — das ist deine Bestechlichkeit . . . Und jene Sünde wird hinwegnehmen deine Augen, welches sind deine Gewalt und dein Weib." Wir erhalten eine Mitteilung über die Ehe des Herodes. Hiernach war Herodias die Witwe des Philippus. Aus dieser Ehe waren vier Kinder hervorgegangen. Mithin wendet sich die Strafrede des Täufers gegen die neue Heirat als eine Heirat im verbotenen Grade. Das Verhalten des Herodes gegen Johannes wird anders dargestellt als bei den Synoptikern. Herodes läßt den Täufer nur züchtigen und davonjagen. Erst nachdem Johannes keine Ruhe gegeben hat, erfolgt der Mordbefehl (69). — Aus dem Christuszeugnis möge folgende Stelle mitgeteilt werden: „Damals trat ein [Mann] auf, wenn es auch geziemend ist, ihn einen Menschen [Mann] zu nennen, . . . seine Natur wie seine Gestalt waren menschlich, seine Erscheinung aber war mehr als menschlich. Seine Werke jedoch . . . waren göttlich, und er wirkte Wundertaten, erstaunliche und kräftige. Deshalb ist es mir nicht möglich, ihn einen Menschen zu nennen. Wiederum aber auf das allgemeine Wesen sehend, werde ich (ihn) auch nicht einen Engel nennen" (4 vgl. 86). Der Prozeß Jesu wird veranlaßt durch einen Aufruhrplan des Volkes. Dadurch erscheinen die Synedristen stark entlastet. Sodann unterscheidet der Interpolator zwei Prozeßverhandlungen vor Pilatus. Die erste endete mit einem Freispruch, die zweite mit der Kreuzigung Jesu (123 f.). Das Motiv zu dem Freispruch gibt der Interpolator mit den Worten an: „Er (Jesu) hatte nämlich sein (des Pilatus) sterbendes Weib geheilt" (5 vgl. 128). Der Ausgang der zweiten Prozeßverhandlung wird herbeigeführt durch den Neid der Gesetzeslehrer und ihre Bestechung des Pilatus: sie „gaben dreißig Talente dem Pilatus, damit er ihn töte". Von Interesse ist auch jene Tempelinschrift, welche die Begründung des über Jesus gefällten Todesurteils enthält: „er sei gekreuzigt von den Juden, weil er verkündigte die Zerstörung der Stadt und die Verödung des Tempels" (7 vgl. 164). Über den zerrissenen Vorhang weiß der Slave folgendes zu melden: „Er war nämlich plötzlich zerrissen von oben an bis zum Boden, als sie den Wohltäter, den Menschen (Mann) und den, der durch sein Tun kein Mensch (Mann) war, durch Bestechung dem Tode auslieferten." Bezüglich des leeren Grabes referiert der Verf. die beiden Varianten: „Die einen nun geben vor, er (der Gekreuzigte) sei auferstanden, die anderen aber, daß er gestohlen sei von seinen Freunden. Ich weiß aber nicht, welche richtiger sprechen" (7). Wir erfahren dann noch, daß die Grabeswache von 30 Römern und 1000 Juden gehalten wurde.

Es ist nun unmittelbar evident, daß diesen Zusätzen ein nicht geringer Wert — man vergegenwärtige sich nur das Urteil über Jesus — zukäme, wenn Frey mit seiner Meinung das Richtige träfe, die Interpolationen stammten aus einer und zwar einer jüdischen Feder (vgl. besonders S. 83), deren Besitzer sich über die christliche Bewegung seiner Zeit seine eigenen Gedanken gemacht habe. Aber so sehr sich auch der Verf. abmüht, diesen Beweis zu führen, er ist ihm nicht gelungen.

Daran ändert der Hinweis auf das Wort des Agrippa: es fehlt nicht viel . . . daß ich „ein Christ würde", gar nichts. Dieses Wort soll „von vielen seiner Volksgenossen gegolten haben" (15). Es steht aber nicht einmal der einwandfreie Sinn jenes Fürstenwortes fest, wie ein Blick in die Kommentare lehrt. Es fehlt nicht an solchen, die meinen, Agrippa habe mit diesem halb scherzhaften Worte die für ihn unbequem werdende Unterredung abgebrochen. Der Judenkönig dachte ja gar nicht daran, Christ zu werden. Wie dem aber auch sei, auf jeden Fall ist die Ausdehnung der Gesinnung des Königs auf viele seiner Volksgenossen durch nichts gerechtfertigt. Die Begründung: „Es ist eine unvollziehbare Vorstellung, daß die gesamten Volksmassen, die einst Jesu nachgelaufen waren, in dem Moment, wo Jesu Schicksal sich wandte, nun auch völlig und bis auf den letzten Mann von ihm abgefallen sein sollten" (211), schlägt in keiner Weise durch. Vielmehr hat Hoennicke in seinem vortrefflichen Buche: Das Judenchristentum im 1. und 2. Jahrhundert. Berlin 1908 243 ff. vgl. 381 ff. (siehe dazu mein Referat in dieser Zeitschrift 1909, 329—333) bewiesen, daß zumal seit der Eroberung und Zerstörung Jerusalems der Bruch zwischen Judentum und Christentum unheilbar wurde. Die Verbreitung des Christentums unter den Juden war nicht bedeutend. Unter diesen Umständen ist es schwer glaublich, daß sich ein solch vorurteilsfreier Geist gefunden habe, der vom Standpunkt des Judentums aus der christlichen Bewegung gerecht zu werden sich bemüht habe. Endlich aber klingt trotz aller entgegengesetzten Ausführungen des Verf. (84—94) das Christuszeugnis viel zu christlich, um jüdisch sein zu können. Da nun Frey mit aller Entschiedenheit darauf besteht, daß sämtliche Stücke des Slaven aus einer Feder herrührten, so wäre damit dem gesamten Bericht das Urteil gesprochen. Wir hätten es etwa mit einer christlichen Propagandaarbeit unter jüdischer Maske zu tun.

Über den geschichtlichen Wert der Interpolationen ist mit dem obigen Urteil noch nicht das letzte Wort gesprochen. „Denn selbst eine völlig unglaubwürdige Tendenzdichtung kann, wenn sie den Anspruch erhebt, Geschichte zu berichten, hier und da auf einer Grundlage ruhen, die ihr in manchen Einzelheiten einen nicht unbedeutenden geschichtlichen Quellenwert zukommen läßt" (122). So richtig das an sich ist, so scheint mir der Verf. den Geschichtswert der einzelnen Stücke doch viel zu hoch zu taxieren.

Das gilt gleich von seiner Schätzung des ersten Täuferstückes. Er weist nachdrücklich hin auf die Schilderung der äußeren Erscheinung des Täufers. „Für solche Bemerkungen hatte eine jüngere, nachgeborene Generation kaum mehr ein Interesse" (56). Dasselbe könnte man vom Protevangelium des Jakobus sagen und würde doch durch die Resultate moderner Forschung des Irrtums überführt. Darum halte ich es auch für verfehlt, überall nach Traditionen auszuspähen. Es geht hier wie sonst: „Überm bemoosten Stein träumt die Geschichte, webet das Immergrün seine Gedichte." Darin ferner scheint mir der Verf. zu weit zu gehen, daß er überall eine Abhängigkeit von den kanonischen Evangelien in Abrede zu stellen krampfhaft sich bemüht. Man vergleiche nur S. 130 ff. Es handelt sich um die Bestechung des Pilatus, das kanonische Gegenstück

ist der Verrätersold des Judas. Als Motiv der Synedristen wird beide Male „Neid" genannt. „Dennoch ist eine Abhängigkeit von den Evangelien nicht zu beweisen" (131). Bei dem Bericht über den zerrissenen Vorhang versteht sich der Verf. doch dazu, eine Berührung mit den kanonischen Evangelien zuzugeben (171). Selbst wo die Übereinstimmung des Slaven mit Apg. 5, 38 f. „bis zu einer fast wörtlichen Berührung" geht (229), wird eine Benutzung der Akten in Abrede gestellt. Wieder wird das Paradepferd „volkstümlicher Traditionen" (241) vorgeführt. Übrigens konstatieren die „Nachträge und Berichtigungen" wenigstens für den Satz des Slaven im Cod. Kas.: „Und es ging ihm nach ganz Judäa und was im Umkreise von Jerusalem liegt", einen deutlichen Anklang an Matth. 3, 5 (261). — Für nicht ganz wertlos halte ich die Notiz des Slaven, wonach sich römische Soldaten an der Verhaftung Jesu beteiligt haben (124 f.). — Daß der Josephusbericht an der Bestechung des Pilatus mit 30 Talenten den Matthäustext mit der Judasgeschichte umgestoßen habe (157), wird wohl außer dem Verf. niemand für bewiesen halten. — Höher werte ich die mitgeteilte Tempelinschrift, wonach Jesus getötet sei, weil er die Zerstörung der Stadt und die Verödung des Tempels verkündigt habe. Übrigens berührt sie sich inhaltlich mit Mark. 14, 58. Das mißverstandene und böswillig ausgelegte Wort des Herrn dürfte wohl den Schlüssel bilden zu der total umgeschlagenen Volksstimmung. Einer, der sich gegen das Nationalheiligtum des Volkes versündigte, verdiente keine weitere Sympathie. — Auch die Mitteilung des Slaven über das konnivente Verhalten der römischen Obrigkeit gegen das Synedrium ist nicht zu verachten. „Wenn die Römer sich auch in dieser Sache (Verfolgung der Christen) nicht viel um das Treiben der Juden gekümmert haben werden, so ist es doch undenkbar, daß sie den Juden völlig freie Hand gelassen haben und auch bei einer solchen Kompetenzüberschreitung, wie es die Steinigung des Stephanus notorisch war, nicht eingeschritten sein sollten. Auch wenn es sich hier um einen Akt tumultuarischer Lynchjustiz gehandelt haben sollte, bleibt das Schweigen der Akten über die Römer rätselhaft. Sind doch die Römer in einem andern ähnlichen Fall nach dem Bericht derselben Akten recht rasch bei der Hand (Act. 21, 31). — Man mag zur Erklärung des Stephanusfalles auf die Wirren gegen Ende der Prokuratur des Pilatus verweisen. Damit ist aber noch keineswegs sichergestellt, daß die Passivität der Römer sich daraus erkläre, daß sie damals wegen jener Wirren nicht eingreifen konnten. Der slavische Bericht läßt eine wahrscheinlichere Erklärung geben: daß die Römer zeitweise nicht eingreifen wollten" (251). Aus ähnlichen Überlegungen heraus habe ich die Steinigung des Stephanus unter Vitellius angesetzt. (Siehe meine Schrift, Die Abfassungszeit des Galaterbriefes. Münster 1906, 19 ff.). Damit ist für die Bekehrung des Paulus die Ansetzung eines *terminus a quo* ermöglicht.

Aber alle diese und ähnliche nicht wertlosen Bemerkungen des Slaven dürfen uns nicht die Erkenntnis verdunkeln, daß wir es im großen und ganzen mit einem apokryphen Machwerk zu tun haben. Es ist dankenswert, daß der Verf. der Untersuchung dieses Machwerkes soviel Zeit, Fleiß und Scharfsinn gewidmet hat. Hätte er seine Mühe nicht auf eine mehr unverdrossene als fruchtbare Apologie des Slaven verwandt, so würde vielleicht ein Gesamtresultat erzielt sein, welches annehmbarer gewesen wäre, als das eingangs mitgeteilte.

Braunsberg, Ostpr. Alfons Steinmann.

Jordan, Hermann, Lic., Professor an der Universität Erlangen, **Geschichte der altchristlichen Literatur.** Leipzig, Quelle und Meyer, 1911 (XVI, 521 S. gr. 8°). M. 16, geb. M. 17.

Diese neue christliche Literaturgeschichte ist von den früheren sehr verschieden. Diese (z. B. die von Bardenhewer und Harnack) wollten eine Quellenkunde der christlichen Literatur, etwa nach Art der Einleitungen in die h. Schrift, liefern, und behandelten daher die einzelnen kirchlichen Schriftsteller als eine Einheit, wenn sie sich auch in ganz verschiedenen Literaturgattungen betätigt hatten. Harnack z. B. teilt den Stoff in der Weise, daß die zwei ersten Bände seiner Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius „die Überlieferung und den Bestand", die zwei letzten „die Chronologie" der einzelnen Schriften behandeln, ohne daß dieselben in Beziehung zueinander gesetzt werden. Jordan dagegen betrachtet die Formen der altchristlichen Literatur vom Standpunkte der allgemeinen Kulturgeschichte; er stellt sich die Frage (Einl. S. 8): „Wie haben die christlichen Schriftsteller der ersten sechs Jahrhunderte ihren religiösen Gefühlen und theologischen Gedanken schriftlich die Form gegeben, woher haben sie diese Formen genommen, haben sie selbständige Formen gebildet und wie haben sich diese Formen im Laufe der Jahrhunderte entwickelt?" Das ist etwas ganz Neues und doch eigentlich Selbstverständliches. Wenn man das Buch liest und sieht, wie manch neues Licht durch diese Betrachtungsweise auf viele Väterschriften fällt, wundert man sich, daß der Gedanke des Verf. nicht schon früher zur Ausführung gekommen ist. „Mir selbst", sagt er am Schlusse (S. 501), „sind gerade durch solche Fragestellung Probleme auf Probleme aufgetaucht, die hinausführten über die Erkenntnis von Namen, Daten und Tatsächlichkeiten und die wahren historischen Zusammenhänge auch hier ahnen ließen. Und ich meine, daß eine literarische Geschichte, an deren Anfang die neutest. Schriften stehen und in deren Mitte Augustins Bekenntnisse sich erheben, immer wieder den Forscher ergreifen muß, den das Problem bewegt, wie ein ewiger Inhalt die Formen geistiger Vermittlung gefunden hat."

Nicht so ganz bin ich mit der Einteilung des Buches einverstanden. Es zerfällt in vier Teile: a) Einleitung (S. 1—26). b) Die die Entwickelung der altchristlichen Literatur beeinflussenden Elemente (S. 27—68). c) Die Entwickelung der einzelnen Formen (S. 69—494). d) Schluß (S. 495—501); es folgen dann noch Nachträge und Berichtigungen (S. 502—503) und das Register (S. 504—521). Schon die ganz verschiedene Länge dieser Teile fällt auf; es kommt noch hinzu, daß im zweiten Teile auch Dinge zur Sprache kommen, welche gar nicht die altchristliche Literatur beeinflußt haben, wie die verschiedenen Sprachen und die Einteilung in Volks- und Kunstliteratur. Ich würde es daher vorziehen, die zwei ersten Teile zusammenzuziehen unter dem Titel: „Die altchristliche Literatur in ihrer Gesamtheit"; der zweite Teil würde, wie jetzt, lauten: „Die Entwickelung der einzelnen Formen"; den Schluß würde ich nicht als besonderen Teil zählen; die zwei ersten Paragraphen „Begriff der Literatur" und „Geschichte der Literatur" würde ich zur Einleitung machen. Bei dieser Gliederung des Buches würde der erste Teil in folgende Abschnitte zerfallen: 1. Umfang der altchristlichen Literatur (einschließlich der h. Schrift und der Apokryphen). 2. Geschichte derselben. 3. Quellen und Bearbeitungen. 4. Beeinflussung a) durch die israelitisch-jüdische Literatur, b) durch die antike und hellenistische Literatur, c) durch die innern religiösen Werte und praktischen Bedürfnisse des Christentums, d) durch Persönlichkeiten. 5. Sprachen. 6. Einteilung in Volks- und Kunstliteratur. — Der zweite Teil gliedert sich beim Verf. in Prosa und Poesie; zur Prosa gehören 1. Erzählungen und Geschichtsbücher, 2. Briefe, 3. Apokalypsen, 4. Reden und Predigten, 5. Apologien, 6. Dialoge, 7. Streitschriften, 8. Abhandlungen, 9. Kirchenordnungen, 10. Symbole und

Glaubensregeln, 11. Die Formen hermeneutischer und kritischer Literatur, 12. Übersetzungs- und Überlieferungsliteratur, 13. Sentenzen, 14. Inschriften. Die Poesie teilt sich in das religiöse und kirchliche Lied einerseits und in die übrigen Dichtungsformen anderseits.

Jordans Geschichte der altchristlichen Literatur verdient nach Plan und Ausführung hohes Lob; sie ist für jeden, der in die patristische Literatur tiefer eindringen und an ihrer Schönheit sich erfreuen will, ein wichtiges Hilfsmittel. Der Verf. hat sich mit den Resultaten der patrologischen Wissenschaft genau bekannt gemacht, hat aber auch nach eigenem Studium der Väterschriften weitergebaut und zeigt allenthalben in seiner Schrift ein zutreffendes und unparteiisches Urteil. Druckfehler finden sich in dem Buche nur wenige und sie sind, soweit ich sehe, alle auf S. 503 schon vom Verf. berichtigt (S. 390 Z. 2 v. unten ist aber nicht statt *ἐξαημέρου* zu schreiben *ἐξαημέρ**ον***, sondern *ἑξαημέρ**ου***).

Noch folgende Einzelheiten seien vermerkt: Wiederholt lobt der Verf. das Werk von Georg Misch: Geschichte der Autobiographie, 1. Bd. Das Altertum, Leipzig 1907; so sagt er S. 114: „Wir haben jetzt das glänzende Werk von Misch, ein Muster einer Darstellung, wie sie mir für viele Zweige auch der christlichen Literatur als notwendig vorschwebt." — S. 129 ff. setzt er den Jakobusbrief ins 5. Jahrzehnt des 1. Jahrh., hält aber den zweiten Petrusbrief für durchaus unecht. — Die Ansicht, daß die cc. 11 und 12 des Diognetbriefes ein Stück einer fremden Schrift, etwa des Hippolyt, seien, wird (S. 158) abgelehnt mit der Begründung, daß sie inhaltlich sehr wohl an den ganzen Brief angepaßt sind; sie seien, so meint der Verf., „ein extra zur Fortsetzung des Briefes abgefaßtes Stück". Ich halte das für nicht zutreffend. — Die zuerst von Batiffol veröffentlichten 20 *Tractatus Origenis*, die jetzt gewöhnlich ins 5. Jahrh. gesetzt werden, weist der Verf. (S. 194) wieder, wie einst Weyman, dem Novatian zu, allerdings mit dem Beifügen, daß sie später Veränderungen erlitten hätten. — Die Schrift Tertullians *De praescriptione* beurteilt der Verf. (S. 273) günstiger, als es die Protestanten gewöhnlich tun; „es ist doch", sagt er, „trotz aller Überspannung der Gegensätze, trotz aller Ungerechtigkeit gegen die Häresie ein ganz gewaltiges Buch". — Die Entstehung des *Symbolum Athanasianum* wird wieder (S. 373) gegen Brewer in die Zeit von 450—600 verlegt (?).

Bonn. Gerhard Rauschen.

Snopek, Fr., Priester der Olmützer Erzdiözese, **Konstantinus-Cyrillus und Methodius, die Slavenapostel.** Ein Wort zur Abwehr für die Freunde historischer Wahrheit. [Operum Academiae Velehradensis tom. II]. Kremsier, Academia Velehradensis, 1911 (III, 471 S. gr. 8°). K. 10.

Die Schrift ist in der Hauptsache (S. 6—327) eine breit angelegte Polemik gegen die Abhandlung des Berliner Slavisten A. Brückner: »Thesen zur Cyrillo-Methodianischen Frage« im Archiv für slavische Philologie 1906 XXVIII. S. hält es für seine Ehren- und Gewissenspflicht (S. 3 f.), den in dieser Abhandlung aufgestellten Behauptungen entgegenzutreten, welche die beiden Slavenapostel im unangenehmsten Lichte (Lügner, Heuchler, Photianer usw.) erscheinen ließen. Gerne gibt er (S. 10 f. 313) zu, daß B.s Thesen einen verdienstlichen Fortschritt in der Erforschung und Bewertung der Cyrillo-Methodianischen Geschichtsquellen bedeuten, insofern sie nämlich erstmals im Okzident (S. 2; vgl. dazu jedoch S. 11) die pannonischen Legenden als ausgesprochene Tendenzschriften bezeichneten und erwiesen. Aber er bestreitet es auf das entschiedenste, daß Methodius selbst der Verfasser bzw. Inspirator dieser Machwerke gewesen sei, und bekämpft daher auf das nachdrücklichste die ungünstige Charakteristik, welche B. auf Grund eben dieser Aufstellung von den beiden Heiligen entworfen hatte. Auf die vielen Kontroverspunkte einzeln einzugehen, ist hier leider nicht möglich. Aber offen ausgesprochen soll es werden, daß u. E. zweifellos S. als Sieger aus der literarischen Fehde hervorgeht. Schon seit 30 Jahren mit Studien über die Slavenapostel beschäftigt, verfügt er nicht nur über eine sehr genaue Detailkenntnis des gesamten Quellenmateriales, sondern auch über ein ruhiges, vorsichtiges und abgeklärtes Urteil, welches ihm einerseits eine sichere Interpretation und glückliche Kombination der Quellen verstattet, andererseits ihn alle Willkür, Inkonsequenz und Ungenauigkeit B.s aufzeigen läßt. Glücklich und erfolgreich sind auch seine Ausführungen (S. 328—390) gegen L. K. Goetz (Geschichte der Slavenapostel, Gotha 1897, S. 59 f.) und F. Hýbl (Slovanská liturgie na Moravě v IX věku: Český časopis historický 1908 XIV), welche die Echtheit des Briefes Papst Johann VIII *„Industriae tuae"* bestritten hatten. Einen nicht-polemischen Charakter in S.s Werk tragen eigentlich nur die beiden letzten Aufsätze. Im ersten derselben (S. 391 ff.) sucht S. die schon von A. N. Popov und W. Vondrák ausgesprochene Ansicht besser zu begründen, daß die beiden Abhandlungen *„Oratio in natalitia Christi"* und *„Lectio in baptisma Domini"* den Bulgarenbischof Chrabr-Klemens — eine von Methodius' Schüler Klemens streng zu unterscheidende Persönlichkeit — zum Verfasser haben. Im zweiten (S. 424—454) übersetzt und bespricht er die unlängst von dem Russen A. Lavrov und dem Bulgaren J. Ivanov entdeckte und veröffentlichte *Vita Sancti Naum Achridani.* Sie ist ihm mit Recht ein Beleg dafür, daß die Abneigung und Abwendung der griechischen Kirche von Rom im Zeitalter des Michael Cärularius nicht so rasch und vollständig sich vollzog, als gewöhnlich behauptet wird (S. 454). Als Ganzes betrachtet ist S.s Schrift ein rühmliches Erzeugnis des Fleißes und der Wissenschaftlichkeit ihres Verfassers sowie eine tüchtige Ehrenrettung der von Brückner geschmähten Slavenapostel Cyrillus und Methodius.

Möchte es der *„Academia Velehradensis"*, der *„docta societas ad studia ecclesiae orientalis (graecoslavicae) concelebranda instituta"*, gelingen, durch die Herausgabe zahlreicher und gediegener Werke recht viel Licht über die noch dunkle gräcoslavische Kirchen-, Kultur- und Rechtsgeschichte zu verbreiten.

Fulda. K. Lübeck.

Koeniger, Albert Mich., Dr., Privatdozent für Kirchengeschichte an der Universität München, **Drei „elende" Heilige.** Eine kritische Studie. [Veröffentlichungen aus dem Kirchenhist. Seminar München. III. Reihe Nr. 12]. München, Lentner (E. Stahl), 1911 (40 S. 8°). M. 0,90; Subskript.-Preis M. 0,75.

F. Vollmer, Prof. der klassischen Philologie in München und Mitglied der k. bayerischen Akademie der Wissenschaften, hatte sich in der 14. Abhandlung der Sitzungsberichte der Münchener Akademie (phil.-hist. Klasse, 1910) mit den zu Etting bei Ingolstadt (Diözese Eichstätt) verehrten „elenden" (= fremden) Heiligen Archus, Herenneus und Guardanus befaßt. Auf Grund der Inschrift eines Römersteines, welcher als Grabplatte verwendet worden war, glaubte er die Entstehung des Kultes jener Heiligen ins 15. oder 16. Jahrh. verlegen zu sollen. Gegen diese Aufstellung wendet sich K. in der vorliegen-

den Studie. Nach einer kurzen Einführung in die strittige Frage (S. 7 ff.) weist er (S. 14 ff.) zunächst die innere Schwäche und Unwahrscheinlichkeit der V.schen These nach, um dann (S. 24 ff.) an der Hand einer Artikelserie des 1888 verstorbenen Dompropstes und Generalvikares J. G. Suttner im Eichstätter Pastoralblatt 1861 VIII Nr. 12—23, welche V. unbekannt geblieben war (!), deren völlige Unhaltbarkeit darzutun. K.s Argumentation ist klar, einwandfrei und überzeugend: V.s Ansicht, welche allerdings nicht „schöpferischer Intuition" (so eigentümlicherweise K. S. 15), sondern kühner Phantasterei entsprang, ist nicht zu halten. Die kleine Schrift verdient wegen ihrer kritischen Exaktheit gutes Lob.

Fulda. K. Lübeck.

Seppelt, Dr. Fr. X., **Studien zum Pontifikat Papst Cölestins V.** [Abhandl. z. mittl. u. n. Gesch., herausg. von Below, Finke, Meinecke; Heft 27]. Berlin u. Leipzig, Dr. W. Rothschild, 1911 (VIII, 57 S. gr. 8⁰). M. 2.

Diese Studien sind eine als Habilitationsschrift dienende Vorarbeit zu einem auf zwei Bände berechneten Werke über Cölestin V, der, von der stillen Mönchszelle auf den päpstlichen Stuhl erhoben, es nach kurzer Regierung vorzog, wieder in die Einsamkeit sich zurückzuziehen, wenn sie nun auch mehr den Charakter einer ehrenvollen Einschließung hatte. Sie behandeln die schwierigeren, bisher noch nicht genug geklärten Punkte in diesem Pontifikate. Es sind dies die Wahl Cölestins selbst, dann die zu seiner Abdankung und zur Wahl von Bonifaz VIII führenden Vorgänge und die an jene Abdankung anknüpfende literarische Kontroverse.

Was die Wahl betrifft, so war vor allem gegen die divergierenden Ansichten auch noch neuerer Gelehrter, wie Schulz, Finke, Haug, Stellung zu nehmen. Durch größere Berücksichtigung von zwei in die Jahre 1892 bzw. 1890 fallenden italienischen Publikationen, den »*Cenni storici-biografici risguardanti S. Pier Celestino*« von Biagio Cantera und der Biographie über »Carlo Martello« von M. Schipa, glaubte Verf., und wohl mit Recht, zu einem unanfechtbaren Resultate gelangen zu können. In Anbetracht, daß Schipa ein Itinerar von Carlo Martellos Vater, König Karl II von Sizilien (Neapel), veröffentlichte, wonach dieser vom 21. bis 29. März 1294 zu Perugia, dem damaligen Aufenthaltsorte des nach fast zweijähriger Sedisvakanz über die Wahl eines neuen Papstes immer noch nicht einigen Kardinalskollegiums, verweilte und auf der Rückkehr in sein Königreich am 6. und 7. April zu Sulmona Rast machte, hier aber nach Cantera an ersterem Tage eine Urkunde ausstellte, wodurch der im Bau befindlichen Abtei S. Spirito von der Kongregation des Petrus Murrone und nachmaligen Papstes Cölestin V eine bedeutende Unterstützung zugewiesen wurde, hält S. die Fäden, die bezüglich dieser Papstwahl gesponnen wurden, ziemlich bloßgelegt. Wie fast mit Sicherheit anzunehmen ist, daß Karl II schon zu Perugia mit dem Dekan des Kardinalskollegiums, dem Bischof Latinus Frangipani von Ostia über den von diesem in der Person des Petrus von Murrone vorgeschlagenen Papstkandidaten sich einigte, so liegt es nach S., und wohl mit Recht, auch nahe, daß er während seines Aufenthaltes zu Sulmona mit diesem persönlich zusammentraf und ihn zur Annahme der in Aussicht stehenden Wahl, die am 5. Juli auch wirklich stattfand, bewog.

Doch schon nach wenig mehr als 5 Monaten dankte Cölestin V wieder ab. Ob er dies aber aus eigener Initiative tat oder ob von außen her, namentlich vom Kardinal Benedikt Gaetani, der als Bonifaz VIII sein unmittelbarer Nachfolger werden sollte, in diesem Sinne auf ihn eingewirkt wurde, war bisher noch ziemlich kontrovers, obwohl sich in neuerer Zeit schon ein bedeutender Umschwung und zwar im Sinne der aus eigener Initiative hervorgegangenen Abdankung bemerkbar machte. S. weiß diese Ansicht noch mit weiteren Argumenten zu stützen. — Über die Wahl Bonifaz' VIII lauten die Quellen wiederum verschieden. Der Angabe des thüringischen Chronisten Siegfried von Ballhausen, daß der Kardinal Matteo Rosso Orsini, der Senior des Kardinalskollegiums, im ersten Skrutinium gewählt worden sei, aber die Wahl nicht angenommen habe, und daß dann erst im dritten Skrutinium Bonifaz VIII die absolute Majorität der Stimmen erhalten habe, stehen die beiden andern Hauptquellen, das *Carmen metricum de coronatione Bonifacii VIII* des Kardinals Jakob Stefaneschi und die gegen die Colonna gerichtete Denkschrift der Kardinäle, wonach Bonifaz VIII schon im ersten Skrutinium gewählt wurde, entgegen. S. gibt diesen beiden Quellen den verdienten Vorzug.

Daß sich an die Abdankung Cölestins eine literarische Kontroverse knüpfte, kann bei der Außerordentlichkeit des Falles nicht auffallen. S. bespricht mit kritischem Geschick die wichtigeren derartigen Erzeugnisse, und zwar zunächst die im bejahenden Sinne ausgefallene Erörterung des Minoriten Petrus Johannis Olivi, sodann die auf entgegengesetztem Standpunkt stehenden, ganz parteiischen Anschauungen der Colonna und der französischen Kronjuristen, sodann die Verteidigung der *renuntiatio papae* durch Ägidius Colonna und schließlich die angeblichen früheren Abdankungen der Päpste in der Literatur über die *renuntiatio papae*.

Einen bisher meist unrichtig dargestellten Akt im Pontifikat Cölestins V hat S. in seinen ergebnisreichen Studien zu demselben nicht berührt, das ist dessen Kardinalspromotion. Er ernannte am 18. Sept. 1294 zwölf Kardinäle, darunter auch den seiner Ordenskongregation angehörigen Franciscus Ronci, der aber schon 25 Tage später starb, worauf alsbald der Erzbischof von Benevent, Johannes de Castrocoeli, jene Zwölfzahl auszufullen berufen wurde. Wegen der kurzen Dauer seines Kardinalats wird nun Ronci von den über die Kardinalskreationen handelnden Schriftstellern gewöhnlich übergangen, dafür aber noch Benedikt Gaetani d. j., Neffe Bonifaz' VIII, als von Cölestin V ernannt aufgeführt, während dieser doch als der erste der von seinem Onkel ernannten Kardinäle anzusehen ist. Auch der Unterzeichnete ist diesem Irrtum in der 1. Aufl. des 1. Bandes seiner *Hierarchia catholica medii aevi* gefolgt, hat ihn aber in der bereits unter der Presse befindlichen 2. Aufl. berichtigt.

Würzburg. Konrad Eubel.

Bougaud, Emil, Bischof von Laval, **Die h. Johanna Franziska von Chantal und der Ursprung des Ordens von der Heimsuchung.** Deutsch bearbeitet von P. Plazidus Pflumm O. S. B. 2 Bände. 2., durchgesehene Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (LV, 476; 547 S. 8⁰). Zusammen M. 7, geb. M. 9.

Das von dem verstorbenen Bischofe von Laval, der damals noch einfacher Priester war, verfaßte Leben der h. Johanna Franziska erschien zum ersten Male vor beinahe fünfzig Jahren. Der 2. französischen Auflage schickte Bischof Dupanloup von Orléans einen bemerkenswerten Brief als Vorrede vorauf, worin er sich „über die Art

und Weise, das Leben der Heiligen zu beschreiben" verbreitet. Als Vorbedingung zu einer Heiligenbiographie verlangt er Liebe zu dem Heiligen, dessen Leben man schreiben will, sodann „tiefes Studium seiner Seele und seines Lebens aus den Quellen und gleichzeitigen Urkunden". Hierauf soll erst die Schilderung dieser Seele und ihrer Kämpfe und dessen, was ihr von Natur war und die Gnade in ihr wirkte, folgen. Alles soll mit Einfachheit und Wahrheit, mit lebendigen Einzelheiten dargestellt werden, doch so, daß der Heilige nicht durch Anhäufung von Nebenumständen der Geschichte verschwinde; „die Tatsachen seien wahr, verbürgt, genau, zahlreich, mit Kunst und in weiser Ordnung zusammengestellt". Diese Ratschläge und Grundsätze hat Bougaud in seiner Darstellung genau befolgt. Jahrelang durchforschte er die verschiedenen Archive des Ordens der Heimsuchung, um das Material für sein Werk zu schaffen. Nach diesen mühsamen Vorarbeiten kam endlich die schöne Lebensbeschreibung zustande, die seither ihren ersten Erfolg stets behauptet hat. In den zahlreichen aufeinanderfolgenden Auflagen sind kaum noch nennenswerte Änderungen vorgenommen worden. Der Verf. hat es verstanden, ein getreues lebendiges Bild der h. Franziska zu zeichnen und auch jenen Fehler vermieden, in den nach Bischof Dupanloup die deutschen Biographen von Heiligen „fast allgemein" verfallen — inwieweit dieser Vorwurf berechtigt ist oder nicht, wenigstens für die damalige Zeit, braucht hier nicht erörtert zu werden —, nämlich: „Gewöhnlich sind sie zu gelehrt und gehen vom Gesichtspunkte der Gelehrsamkeit, nicht von dem Gesichtspunkte der Seele aus. In ihre Bücher findet alles mögliche Eingang; wohl muß die gleichzeitige Geschichte einen Platz (in der Biographie) finden, aber mit einer gewissen Beschränkung, da der Heilige immer alles beherrschen muß." B. gewährt dem Leser einen Einblick in die Zeit und die Gesellschaft, in welcher die Heilige lebte, aber so, daß diese stets der Mittelpunkt des Bildes bleibt und nicht zum Rahmen herabsinkt. Die deutsche Neubearbeitung richtet sich nach der 13. Aufl. des französischen Originals. Es ist gewiß nur herzlich zu begrüßen, daß eine neue Ausgabe der längst vergriffenen ersten deutschen Übersetzung zustande gekommen ist. Die Biographie der h. Johanna Franziska, die in der Welt als hochangesehene Ehefrau und Witwe und sodann im Kloster als demütige Ordensfrau lebte, ist eine für die weitesten Kreise empfehlenswerte Lektüre.

Straßburg i. E. G. Allmang.

Haase, Felix, Dr. theol., **Die schriftstellerische Tätigkeit der Breslauer theologischen Fakultäten von 1811—1911.** Festschrift zur Hundertjahrfeier der Universität Breslau. Breslau, Goerlich & Coch, 1911 (VI, 306 S. gr. 8°). M. 5,75.

Es war ein glücklicher Gedanke des Verf., zur Hundertjahrfeier der Breslauer Universität gleichsam als Dank der ehemaligen Theologiestudierenden gegen die Dozenten der Theologie eine besondere Festschrift über die literarischen Leistungen der beiden theologischen Fakultäten zu veröffentlichen. Bei der heutigen schnelllebenden Generation verschwindet der Eindruck schriftstellerischer Leistungen leider oft zu schnell, was heute aktuell ist, wird morgen nicht selten schon beiseite gelegt. Ein um so erfreulicheres Bild gewährt es, mit dem Verf. die Gesamtleistungen der Breslauer Theologen eines ganzen Jahrhunderts wenn auch nur in ihren Hauptzügen zu überblicken, hier empfängt manche längst vergessene Schrift neues Leben, hier gewinnen vor allem auch außerhalb der akademischen Welt Stehende die Basis für die gerechte Würdigung theologischer Gelehrtenarbeit. Die Schrift hat bleibenden bibliographischen Wert, sie läßt sämtliche theologische Dozenten mit ihrem Lebensgange, generellem Schriftenverzeichnis und Inhaltsangabe ihrer Hauptwerke Revue passieren. Der noch jugendliche Verf. hat es geschickt verstanden, sich eines persönlichen Urteils über die Leistungen der einzelnen Dozenten möglichst zu enthalten, er läßt mehr in referierendem Tone Kritiken theologischer Zeitschriften sprechen. Im allgemeinen sind auch gerade diejenigen Schriften ausführlicher besprochen worden, welche für die Denkweise und Studienrichtung der betreffenden Theologen charakteristisch sind. Die Arbeit ist mit großem Fleiß angefertigt, freilich hätten die biographischen Notizen stellenweise vollständiger gegeben werden können und müssen.

Münster i. W. Karl Lux.

Switalski, W., **Der Wahrheitsbegriff nach William James.** Eine erkenntniskritische Studie. Braunsberg, Benders Buchhandlung (Hans Grimme), 1910 (58 S. 8°). M. 1.

Dieser Essai legt das Verfehlte und Mangelhafte in den noëtischen Ansichten des amerikanischen Philosophen dar und nimmt gegen ihn die ewig gültigen Grundsätze über Wahrheit und Erkenntnis in Schutz.

Das System James' wird von diesem selbst als Pragmatismus bezeichnet. Die praktische Verwendung und Verwertung soll nach ihm das Prinzip und das Maß der Wahrheit sein, oder auch, uns Menschen soll für wahr gelten, was wir aus praktischen Interessen dafür zu halten gewillt und geneigt sind. So steht seine Auffassung dem Intellektualismus zunächst als Voluntarismus gegenüber; insofern sie aber die Wahrheit ihrer objektiven und absoluten Geltung entkleidet und die Entscheidung über sie der subjektiven Erfahrung und Erprobung anheimgibt, bekundet sie sich als Empirismus, und das wird auch durch die besondere Gestalt der Jamesschen Doktrin bestätigt.

Der Verf. legt zuerst (bis S. 36) den Wahrheitsbegriff des Philosophen aus den Quellen ausführlich vor. Sein Hauptfundort ist die Schrift James': »Der Pragmatismus, ein neuer Name für alte Denkmethoden«. Dann folgt im 2. Teil die Kritik und die Darlegung der richtigen Prinzipien über die Wahrheit. Die Aufstellungen James' sind unbefriedigend, sie sind einseitig und zweideutig und lassen das letzte Wort über die Bedeutung der Wahrheit vermissen. Diese Bedeutung ist dahin zu bestimmen, daß die Wahrheit eine absolute, objektive und notwendige Geltung hat: sie ist ein ideales Gesetz, mit dem sich unser Denken, um einen Sinn zu haben, naturgemäß in Übereinstimmung bringen muß.

Wir geben der vorliegenden Studie gerne das Zeugnis, daß sie vortrefflich ausgearbeitet ist, die richtigen Gesichtspunkte im Geiste der wissenschaftlichen Überlieferung klar und kräftig hervorhebt und das Verdienst beanspruchen kann, einer gefährlichen und weitverbreiteten Richtung des Denkens für ihren Teil wirksam entgegenzutreten.

Nur in bezug auf einen Satz haben wir Bedenken. S. 54 lesen wir: „Die transzendente Welt wird nicht unmittelbar erkannt, sondern erschlossen. In dieser transzendenten Welt haben wir außer der Welt der Dinge, die unseren Empfindungen zugrunde liegen, eine Welt idealer Beziehungen als festes Koordinatensystem aller Inhalte konstatiert, ein Idealreich, das freilich nicht dinglich existiert, sondern „gilt" (Lotze), oder, nach der Ansicht des christlichen Platonismus, als Gedanke Gottes die Festigkeit aller Beziehungen gewährleistet." Hier ist uns zweierlei aufgestoßen. Zunächst, daß die transzendente Welt mit Einschluß der sinnlichen Dinge von uns erschlossen werden soll. Nein, die sinnlichen Dinge nehmen wir unmittelbar wahr, und diesen Ausdruck „Wahrnehmung" ziehen wir dem Wort Empfindung vor, das uns auch S. 49 begegnet: „Die Selbständigkeit, mit der bestimmte Eindrücke — Empfindungen — sich uns aufdrängen, . . . weist auf eine für sich bestehende, d. h. von unserem Bewußtsein unabhängige Wirklichkeit hin." Empfindung ist subjektiv. Wenn ich aber z. B. die Zeilen, die ich hier schreibe, ansehe, so ist das erste, was mir entgegentritt, ein Objektives, das ich wahrnehme; daß ich es durch die subjektive Empfindung des Sehens wahrnehme, wird mir erst durch eine nachfolgende Reflexion bewußt. Sodann weiß ich auch nicht, ob es gut ist, in einer Abhandlung, die doch der Verständigung mit einem Gegner gilt, die Abhängigkeit der abstrakten Wahrheit von dem göttlichen Denken so zu betonen, wie es hier und auch S. 44 und dann wieder S. 58, zum Abschluß der ganzen Erörterung, geschieht. Die Begründung der Unwandelbarkeit der Wahrheit aus der göttlichen Intelligenz ist schwer, und jedenfalls wird diese Unwandelbarkeit selbst leichter von uns erfaßt als die Notwendigkeit einer sie gewährleistenden idealen Gesetzgebung, die erst aus ihr abgeleitet werden soll.

Brühl. E. Rolfes.

Weingärtner, D. Dr. Georg, **Das Unterbewußtsein.** Untersuchung über die Verwendbarkeit dieses Begriffes in der Religionspsychologie. Mainz, Kirchheim, 1911 (VIII, 158 S. gr. 8°). M. 2,50; geb. M. 3,20.

Seitdem die moderne Religionspsychologie das Unterbewußtsein als maßgebenden Faktor zur Erklärung religiöser Phänomene herangezogen hat und zwar in einer Weise, die von vornherein Bedenken erregen muß, ist die gründliche Auseinandersetzung mit diesem neuen Begriff eine theologische Notwendigkeit geworden. Die systematische, auf eine ausgiebige Literaturkenntnis gestützte Untersuchung, die Weingärtner auf Anregung Pohles dem aktuellen Thema gewidmet hat, darf daher auf ein dankbares Interesse rechnen.

Von hohem Wert ist in W.s Studie besonders die klare Darlegung der verschiedenen Bedeutungen, in denen der Begriff des Unterbewußtseins gebraucht wird, denn gerade die Vieldeutigkeit des Wortes hat bis dahin die Orientierung sehr erschwert. Es sind nach W. vor allem zwei Grundbedeutungen des Begriffs auseinanderzuhalten, innerhalb deren dann noch eine größere Zahl weiterer Unterschiede sich geltend macht. Nach der einen Auffassung ist unterbewußt soviel wie unbewußt. Manche Psychologen nehmen ein solches Unbewußte nur in einem rein physiologischen Sinne an; was wir unbewußt nennen wie z. B. die Bewahrung einer Erinnerung, ist nach ihnen nichts anderes als Nervendisposition oder Nervenprozeß, während alles wirklich Psychische als bewußt gilt. Andere anerkennen auch ein psychisch Unbewußtes. Dabei macht sich noch einmal eine mehrfache Bedeutung des Wortes geltend. So spricht man, um nur das Wichtigere hervorzuheben, von unbewußten seelischen Tätigkeiten, von unbewußten seelischen Dispositionen, schließlich versteht man unter dem Unbewußten auch die jenseits aller bewußten Tätigkeit liegende Seelensubstanz selbst. Zu dieser ersten tritt eine zweite Bedeutungsgruppe, nach der Unterbewußtsein soviel ist wie unteres Bewußtsein. Hier ergeben sich wieder weitgehende Unterschiede in der Auffassung. Im Pantheismus wird zuweilen das göttliche Allgemeinbewußtsein, aus dem das menschliche Individualbewußtsein sich erhebt, als Unterbewußtsein bezeichnet. Unter demselben Namen faßt die Psychologie vielfach den dunkeln Inhalt des normalen Bewußtseins zusammen. Endlich seit der Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts spricht man von Unterbewußtsein im Sinne eines besonderen von dem gewöhnlichen getrennten Bewußtseins, des „subliminalen Ich", so daß ein Doppelbewußtsein und ein Doppelich angenommen wird, wobei die einen in diesem Unterbewußtsein eine normale, bei jedem Menschen ausgeprägte Erscheinung sehen, während andere es für eine „krankhafte Absplitterung" des normalen Bewußtseins halten. Ergänzend wäre hier noch die modernistische Auffassung einzuschalten, die W. an einer späteren Stelle erwähnt. Die Modernisten bezeichnen als Unterbewußtsein den tiefsten Lebensgrund der Seele, aus dem alles Leben, insbesondere das religiöse Leben aufsteigt.

Nachdem der Verf. die Leistungen gekennzeichnet hat, die auf das Unterbewußtsein in seinen verschiedenen Formen zurückgeführt werden, behandelt er dann in einem eigenen Kapitel die Beweise für die Existenz des Unterbewußtseins. Besonders untersucht er hier, ob wir wirklich berechtigt oder gar genötigt sind, ein eigenes zweites Bewußtsein neben dem Oberbewußtsein anzunehmen. Man führt eine größere Reihe von Tatsachen als Beweis für ein besonderes Unterbewußtsein an, in erster Linie auffallende Erscheinungen aus dem anormalen Seelenleben. Dahin gehört eine Veränderung des Gedächtnisses, die so weit geht, daß der Mensch sich für ein ganz anderes Individuum hält. Dahin gehört der Zustand der Hypnose, in der sich ein zusammenhängendes Sonderbewußtsein bildet, das auch die Vorgänge früherer Hypnosen umfaßt, während im Bewußtsein des Erwachten jede Erinnerung daran ausgelöscht ist. Zuweilen finden sich auch direkt nebeneinander zwei unabhängige Reihen seelischer Tätigkeiten; so gelingt es, Personen, die in ein Gespräch vertieft sind, gleichzeitig durch Einflüsterungen zum unbewußten Schreiben sinngemäßer Worte zu veranlassen. Der Verf. hält trotz des großen Beweismaterials, das die Anhänger des Unterbewußtseins gesammelt haben, mit bedeutenden Psychologen an der Einheit des Bewußtseins fest und sucht zu zeigen, wie auch innerhalb desselben Bewußtseins Raum bleibt für die Bildung selbständiger Assoziationszentren und damit für die oben genannten Erscheinungen. Wer seine kritischen Ausführungen liest, wird ihnen zustimmen, obgleich der Eindruck bleibt, daß die Psychologie noch keineswegs imstande ist, alle diese Vorgänge restlos zu erklären. Ebensowenig beweisen die rätselhaften und noch zu wenig erforschten Erscheinungen des Hellsehens, der Telepathie usw., die man gleichfalls gern mit dem Unterbewußtsein in Zusammenhang bringt. Treffend bemerkt W., daß die Einführung des Unterbewußtseins in diesen Fällen nur eine abgekürzte Formel für den geheimnisvollen Tatbestand gibt, ein bequemes Schema, das eigentlich nichts erklärt und keinen Einblick in die Sache selbst gewährt.

Im letzten Abschnitt behandelt W. das „Unterbewußtsein in der Religionspsychologie". Er erörtert zunächst die verschiedenen Theorien, die den Ursprung

der Religion in das Unterbewußtsein verlegen und annehmen, daß die Seele durch das Unterbewußtsein mit dem Göttlichen in unmittelbarem Zusammenhang stehe und in ihm Gottes Gegenwart erlebe. Der Verf. untersucht hier besonders die im einzelnen weit auseinandergehende Auffassung der Modernisten und des Amerikaners James. Dabei beschränkt er sich auf die Frage: Kann das Unterbewußtsein in seinen verschiedenen Formen letzter Grund der Religion sein? Die Antwort lautet verneinend. Das Erleben im Unterbewußtsein darf nicht die letzte Stütze der Religion werden, weil die Religion sonst ihre vernünftige Sicherheit verlieren und leicht als Produkt einer bloß subjektiven, ja krankhaften Einbildung gedeutet werden könnte. Das Unterbewußtsein ist auch tatsächlich nicht der letzte Grund der Religion, dieser liegt vielmehr in dem kausalen Denken, das von der Welt auf Gottes Dasein schließt. W. geht dann noch auf die spezielle Religionspsychologie eines James und Starbuck ein, die einzelne religiöse Phänomene wie die Gebetserhörung, die Bekehrung, die Ekstase und die Besessenheit mit Hilfe des Unterbewußtseins erklären möchten. Auch hier ist die Kritik im allgemeinen negativ.

An diesen letzten Teil der Arbeit knüpft sich naturgemäß das besondere Interesse des Theologen. Man wird es deshalb bedauern, daß die Untersuchung hier nicht eingehender und ausführlicher geworden ist. Aber auf engem Raum war es dem Verf. allerdings nicht möglich, das Thema erschöpfend zu behandeln. Dazu wäre ein größeres Werk notwendig, das Ursprung und Wesen der Religion genauer analysiert, um dann im einzelnen festzustellen, inwieweit das, was man im Begriff des Unterbewußtseins zusammenfaßt, in der Religion von Einfluß ist. Dabei wäre nicht nur zu fragen, ob das Unterbewußte der letzte Grund der Religion sein kann, sondern auch eingehender zu prüfen, in welchem Umfange es sich tatsächlich in der Religion geltend macht. Eine solche Untersuchung würde wohl ergeben, daß beim Entstehen der Religion wie bei der Begründung religiöser Gewißheit neben dem kausalen Denken „unterbewußte" Faktoren doch eine entscheidendere Bedeutung haben, als der Verf. ihnen zugestehen möchte.

Im übrigen gebührt der interessanten Studie volle Anerkennung. Sie bietet in ihren positiven Ausführungen ein reiches Maß von Aufklärung und ist in ihrem kritischen Teil auf dem schwierigen Gebiet ein sachkundiger und zuverlässiger Führer.

Pelplin. Fr. Sawicki.

Deimel, Dr. Theodor, Religionsprofessor am Landes-Real-Obergymnasium in Stockerau, **Kirchengeschichtliche Apologie**. Sammlung kirchengeschichtlicher Kritiken, Texte und Quellen auf apologetischer Grundlage. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (XIX, 395 S. 8°). M. 4,40, geb. M. 5.

Ein vollkommen zweckentsprechendes kirchengeschichtliches Lesebuch wäre für den Religionsunterricht an Mittelschulen nicht allein von größtem Nutzen; es erweist sich geradezu als notwendig. Für das Zustandekommen eines solchen bedeutet aber jede Neuerscheinung wie die vorliegende keine Förderung, sie entfernt uns im Gegenteil wieder um ein Beträchtliches von dem ersehnten Ziel. Dieses wird m. E. — ich habe mich darüber schon einmal ausgesprochen (Histor. Jahrbuch 1908 S. 913) — wohl kaum anders erreicht als durch Arbeitsteilung; andernfalls beeinträchtigt die mehr oder minder einseitige Auswahl des Verf. immer wieder die Brauchbarkeit des Werkes. Deimel entnimmt z. B. seine Texte hauptsächlich älteren Autoren, die ja zu ihrer Zeit Leuchten der Wissenschaft waren, heute aber weniger bekannt sind; von den entschieden wertvolleren neueren läßt er nur eine verhältnismäßig beschränkte Anzahl zu Wort kommen; daß wir dabei aus der früheren Zeit oder aus unseren Tagen auch immer die gewichtigsten Stimmen oder die zutreffendsten Urteile vernehmen, kann man überdies nicht behaupten. Da hätten ihm die Arbeiten auf protestantischer Seite, von denen er anscheinend nur Meltzers »Kirchengeschichtliches Lesebuch« kennt, für die Auswahl der Belege vorzügliche Fingerzeige gegeben, besonders H. Rinn und J. Jüngst »Kirchengeschichtliches Lesebuch für den Unterricht an den höheren Lehranstalten« (Tübingen 1906).

Im einzelnen glaubten wir folgende Beanstandungen machen zu müssen: Die Texte, die aus den Schriften der Väter angeführt sind, erscheinen in der Übersetzung der »Bibliothek der Kirchenväter« (Kempten, Kösel); die dort beigegebenen Anmerkungen sind bis auf einige Abstriche wortwörtlich, ja geradezu sklavisch getreu (vgl. die kindische Bemerkung S. 28 Anm. 1) herübergenommen; aber nirgends ist das fremde Eigentum als solches gekennzeichnet. Außer den Noten in den Originalien erscheinen keine Zusätze Deimels, obschon sie stellenweise wohl angebracht wären. Vor allem wären für die weniger bekannten Autoren und Namen kurze Notizen über Lebenszeit und Heimat erwünscht z. B. zu Ozanam Ant. Fred., Franc. Veron.

Ferner: Im Vorwort werden die altchristlichen Apologeten „die Patristiker" genannt. Im „Verzeichnis der wichtigsten zitierten Werke" erscheint Ämilianus Marcellinus als Verfasser einer „Römischen Geschichte"; er selbst setzte ihm den Titel *Res gestae* („Geschehnisse" — so Schanz) vor. Brücks Kg. ist noch in der 3. Aufl. (1884) benützt. Zu S. 4: Die Antwort Trajans an Plinius darf nicht fehlen einmal wegen ihrer Bedeutung für das Verfahren gegen die Christen überhaupt, dann aber auch wegen der darauf bezüglichen Bemerkung Tertullians, die S. 17 angeführt ist. S. 10 Anm. 1 steht „Jüdische Altertümer" statt „*Bellum iud.*". S. 69 fehlt im letzten Zitat die Angabe des Bandes I. S. 219: Hurter begann (1814) und veröffentlichte (1834—42) seine »Geschichte Papst Innocenz' III und seiner Zeitgenossen« noch als Protestant (bis 1844). S. 367 Anm. 2 kann man einem Schüler wohl kaum zumuten, daß Franc. Veron. nicht als Franciscus Veronensis sondern Veronius zu lesen ist.

München. Karl Guggenberger.

Kleinere Mitteilungen.

»Prof. Dr. J. **Trunk, De Basilio Magno sermonis Attici imitatore.** (Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Königl. Gymnasiums Ehingen a. D. über die Schuljahre 1907/08 und 1910/11. Stuttgart 1911, 70 S. 4°).« — Eine sehr fleißige philologische Studie, deren Resultat in dem Nachweise besteht, daß der große Kappadozier *„sermonem suum de industria ad Atticum conformasse eadem fere ratione atque atticistas illos, qui dicuntur* ‚Die zweite Sophistik'" (S. 68). Doch tritt, wie T. zeigt, dieser attizistische Stil nicht in all dessen Werken gleichmäßig hervor: bei den Briefen besonders in jenen, die an hervorragende Zeitgenossen gerichtet sind; bei den Reden besonders in der *Πρὸς τοὺς νέους ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο*

λόγων. In den sorgfältig ausgearbeiteten dogmatischen Schriften sind weniger geläufige Attizismen vermieden. Nicht einbezogen in den Kreis seiner Untersuchungen hat T. wegen deren zweifelhafter Echtheit den Kommentar zu Isaias sowie die aszetischen Schriften des Heiligen (S. 4), obschon gerade hier eine Untersuchung die Entscheidung der Echtheitsfrage hätte fördern können. Aber auch so ist seine Studie recht verdienstlich.

K. Lübeck.

In der Wissenschaftlichen Beilage zum Jahresbericht des städtischen Gymnasiums zu Friedland in Mecklenburg für das Schuljahr 1910/11 stellt und beantwortet Oberlehrer Albert **Hauck** die Frage: **Welche griechischen Autoren der klassischen Zeit kennt und benützt Synesius von Cyrene?** (Friedland i. M. 1911, 65 S. 4⁰). In diesem „Beitrag zur παιδεία des 4. Jahrh. n. Chr." sind unter den Autoren der klassischen Zeit die Vertreter der Literaturperiode bis auf Alexander den Großen verstanden (S. 5). H. zeigt, daß Synesius aus eigener Lektüre Homer, Hesiod, Archilochos, Pindar, Aristophanes, Thukydides, Herodot, Xenophon, Lysias, Isokrates, Äschines, Demosthenes, Plato und Aristoteles kannte, wahrscheinlich auch Alkaios, Sappho, Anakreon und Euripides. Aus zweiter Quelle Theognis, Phokylides, Stesichoros, Ibykus, Simonides, Kratinos, Krates, Diphilos, Philemon, Menander sowie die Vertreter der vorsokratischen Philosophie. Synesius hat also die an den Philosophen gestellte Forderung, mit jedem namhaften Erzeugnisse der Literatur bekannt zu sein (Dio 42 B ed. Petav. Paris. 1612), an sich selbst erfüllt. Dies das Ergebnis der gehaltvollen und eindringenden Studie H.s.

K. Lübeck.

»**Wilk**, Dr. Karl, **Der moderne Heilige.** Titel und Ausstattung von Karl Köster. Essen (Ruhr), Fredebeul & Koenen, 1911 (136 S. 8⁰). M. 1,50.« — Verf. handelt mit jugendlichem Optimismus nicht so sehr über den „modernen Heiligen" Franz von Assisi, dessen Aussprüche und Schriften hie und da etwas gewaltsam in die Darstellung verwoben sind, als vielmehr über das moderne Leben und läßt sein Büchlein, dessen Titel zu dem eigentlichen Inhalt nicht recht passen will, unter Anwendung zahlreicher Zitate aus modernen Autoren zu einer mit Wärme geschriebenen Apologie der Kirche und ihrer Institutionen auswachsen.

Kleinschmidt.

»**Oliger**, P. Livario, O. F. M., **Due musaici con S. Francesco** della chiesa di Aracoeli in Roma. Con 11 Illustrationi. Estratto del Periodico „Archivum Franciscanum Historicum". Quaracchi, Tip. del Collegio di S. Bonaventura, 1911 (43 p. gr. 8⁰).« — Diese mit einem außergewöhnlichen Aufwand von Gelehrsamkeit geschriebene Studie handelt über zwei Mosaiken mit Darstellungen der Madonna und des h. Franz, von denen eines sich jetzt in dem Palazzo Colonna befindet. Beide Bilder gehören wohl noch dem jetzt mit Vorliebe von den jüngeren italienischen Kunsthistorikern behandelten Ducento an und werden zumeist dem Pietro Cavallini zugeschrieben. P. Oliger ist es allerdings weniger darum zu tun, den Anfertiger der beiden Mosaiken, als vielmehr die gleichfalls dargestellten Stifter zu identifizieren, wobei er auf Grund einer sehr sorgfältigen Studie über die Gewandung der römischen Senatoren im Mittelalter zu dem Resultate gelangt, daß zwei Senatoren aus dem Geschlechte der Colonna und Capocci die Mosaikbilder gestiftet haben.

Kleinschmidt.

»**Der Modernismus.** Von Dr. Martin **Grabmann,** Prof. der Dogmatik am Bischöfl. Lyzeum in Eichstätt. Eichstätt, Ph. Brönner (24 S. gr. 8⁰). M. 0,40.« — Eine in der »Christl. Schule« 2 (1911) Heft 4—6 erschienene Artikelreihe, die den Zweck hat, „das was der kath. Theologe und Priester vom Modernismus wissen und denken soll, in einer gedrängten Übersicht zusammenzufassen", wird hier in einem Sonderabdruck vorgelegt. Der 1. Abschnitt orientiert kurz über die Entstehung des Modernismus, seine Verbreitung in den einzelnen Ländern und seine Grundlagen, die in dem Kritizismus Kants, dem Agnostizismus Spencers, dem Pragmatismus W. James' und in der liberalen protestantischen Theologie gefunden werden. In dem 2. Abschnitt wird ein Überblick über die Hauptlehren des Modernismus gewährt, hauptsächlich im Anschluß an das Dekret „*Lamentabili*" (Syllabus Pius' X), worauf im 3. Abschnitt die „Beurteilung und Verurteilung" dieses Systems folgt. Es wird hier treffend dargelegt, daß der Modernismus ein vollständiger Bruch mit dem kath. Glauben, der kath. Theologie und dem kath. Leben ist und daß die Wahrheitsmomente, die sich in diesem wie in jedem anderen verfehlten Systeme finden (namentlich Betonung des religiösen Gefühls, des Entwicklungsgedankens im Christentum, der Unangemessenheit unserer Gotteserkenntnis gegenüber der unendlichen Größe Gottes) nicht neu, aber einseitig übertrieben und verzerrt sind. — Die reichen Angaben über die modernistische Literatur und die Widerlegungsschriften tragen noch besonders dazu bei, die Broschüre wertvoll zu machen.

»**Abende am Genfer See.** Grundzüge einer einheitlichen Weltanschauung. Von P. Marian **Morawski** S. J. Genehmigte Übertragung aus dem Polnischen von Jakob Overmans S. J. 5. Auflage. Freiburg, Herder (ohne Jahreszahl!) (XVIII, 258 S. 8⁰). M. 2,20.« — Bei aller Knappheit doch gründlich, klar und durch eine eigentümlich reizvolle Darstellung ausgezeichnet, haben diese Abendunterhaltungen einer bunt zusammengewürfelten Tischgesellschaft über eine Reihe der wichtigsten religiösen Fragen schnell ihren Weg zu fast allen Kulturvölkern gefunden. In zehn verschiedene Sprachen sind sie übersetzt und auch die deutsche Ausgabe hat fast Jahr für Jahr eine neue Auflage erlebt. Der Text ist seit der 3. Aufl. unverändert geblieben, und das Vorwort des Herausgebers begründet dies damit, daß einerseits in formeller Hinsicht dem Buche seine literarische Eigenart gewahrt werden soll, andererseits keine sachlichen Verbesserungen und Zusätze mehr nötig geworden sind. Auch dem Modernismus braucht nicht eigens entgegengetreten zu werden, da seine Grundlehren, die ja nicht neu sind, durch Morawskis Ausführungen bereits widerlegt sind.

»**Gebt mir große Gedanken!** Ein Buch für die Krisen des Lebens von Franz Xaver **Kerer**. 3., verbesserte Auflage. Regensburg, Verlagsanstalt vorm. Manz, 1911 (VIII, 154 S. 8⁰). M. 1,20; geb. M. 1,80.« — Aus der Seichtheit und Oberflächlichkeit, in der so viele junge Leute ihre Tage vergeuden, will der Verf. sie aufrufen zu einem heilig ernsten Verständnisse ihrer Aufgabe. Er zeigt der Jugend, wie sie sich aus dem Jammer der Alltäglichkeit retten und in großen Gedanken leben, für große Gedanken, für Ziele von ewigem Werte wirken soll. Eine Fülle von durchweg treffenden, oft packenden Beispielen und von Zitaten aus unseren deutschen Klassikern würzt die Darstellung, deren Wärme und Begeisterung den Leser fühlen läßt, in welchem Maße es dem Verf. Herzenssache ist, die Jugend in ihren Kämpfen und Krisen zu beraten und ihrem Leben einen wahrhaft großen Inhalt zu geben.

»**Der h. Joseph in dem Leben Christi und der Kirche** von Moritz **Meschler** S. J. Mit einem Stahlstich nach J. Settegast und 8 Bildern nach J. Schraudolph. 3., verbesserte Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (XI, 159 S. 12⁰). M. 1,80, geb. M. 2,50.« — Die Verehrung zum h. Joseph hat seit den letzten Jahrzehnten einen besonderen Aufschwung genommen. Es ist darum den Verehrern des Heiligen stets willkommen, wenn sie das Leben des Nährvaters Jesu besser verstehen und würdigen können. M. zeigt in seinem Buche zunächst das Leben des h. Joseph hienieden auf Erden, wie wir es an der Hand des Evangeliums kennen lernen. Der zweite Teil des Buches zeigt den h. Joseph im Leben der Kirche oder m. a. W. die Verehrung, welche die Kirche dem Nährvater Jesu entgegenbringt, und das Vorbild, das sie in ihm ihren Gläubigen zeigen will. Die Verbesserungen der 3. Auflage sind nur formeller Natur.

—ng.

Als ergänzendes Seitenstück zu den im J. 1909 in der »Aszetischen Bibliothek« veröffentlichten Erwägungen über die göttlichen Tugenden, erscheint das Bändchen: »**Sittliche Tugenden.** Geistliche Erwägungen von Martin **Hagen** S. J. Freiburg i. Br., Herder, 1910 (IX, 228 S. 12⁰). M. 1,60, geb. M. 2,20.« — „Den vier sittlichen Grundtugenden oder Kardinaltugenden sind zahlreiche Einzeltugenden zugeordnet, teils als Unterarten, teils als Hilfstugenden, teils als verwandte Tugenden." Der Verf. konnte nicht alle diese untergeordneten Tugenden im einzelnen behandeln, sondern begnügte sich mit einer Auswahl. Er bespricht demnach die Tugenden der Klugheit (Natur und Früchte, Beispiel in Paulus), des Starkmutes (Natur; Hochherzigkeit, Geduld und Beharrlichkeit), der Mäßigkeit (Verpflichtung; Sanftmut, Demut, Bescheidenheit) und der Gerechtigkeit (ihre Aufgabe; Meiden des freventlichen Urteils, Gottesverehrung, Gebetseifer des Apostels Paulus).

—ng.

»**Watterott**, Ignaz, O. M. I., **Ordensleben und Ordensgeist.** 40 Vorträge zunächst für Ordensschwestern. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (VIII, 398 S. 8⁰). M. 4, geb. M. 5.« — Diese Vorträge haben zum Gegenstand die Erhabenheit und

Würde des Ordensstandes, die Schwierigkeiten, mit denen das Ordensleben verbunden ist, die Pflichten, welche er auferlegt, die Mittel, welche er an die Hand gibt zur Erreichung der christlichen Vollkommenheit (Beobachtung der Gelübde und der Regel, Sakramentenempfang usw.) und endlich die Freuden und Tröstungen, welche man in ihm findet. Es sind einfache Ansprachen, welche die Liebe zum Berufe neu beleben und in den Schwierigkeiten, die der Beruf mit sich bringt, Trost und Ermunterung einflößen. Für die Ordenspersonen beiderlei Geschlechtes selbst enthält das Buch einen reichen Stoff zur geistlichen Lesung und zur Betrachtung, und jenen Geistlichen, welche mit der Leitung von Ordensangehörigen betraut sind, bietet es ein wertvolles Material zu Vorträgen. —ng.

Berichtigung.

In der Anzeige von Dr. Eugen Rolfes' Übersetzung der Aristotelischen Ethik (Theol. Revue Nr. 16, 1911 Sp. 494 f.) habe ich die Frage aufgeworfen, ob bei dieser Übersetzung und bei ihrem Druck etwa eine gewisse Hast obgewaltet habe. Herr Dr. Rolfes teilt mir indes mit, daß die Drucklegung unter ungewöhnlichen Schwierigkeiten (in Holland) erfolgte; somit entfallen meine hypothetischen Folgerungen aus den üblen Druckfehlern, die in meinem Exemplare stehen, aber nach Herrn Dr. Rolfes' Angaben sich zum Teil in seinem Exemplare nicht finden. Daß mein Satz: „Mit Stahrs Übersetzung verglichen, bedeutet die von Rolfes einen Fortschritt" in den Kleindruck kam, habe ich nicht veranlaßt; es wäre mir lieber, er stünde großgedruckt da und die nebensächliche Bemerkung über die Druckfehler in Kleindruck.

Bonn. Adolf Dyroff.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Ow, A. v., Der ägyptische Gott Set (Hist.-pol. Bl. 148, 1911, 5, S. 340—352).

Scheil, Une nouvelle dynastie suméro-arcadienne. Les rois „Guti" (Acad. des Inscript. et Belles-Lettres, Comptes rendus 1911 mai, p. 318—327).

Peiser, F. E., Zum Ordal der Babylonier (Or. Lit. Ztg. 1911 Okt., Sp. 477—479).

Moulton, J. H., Early religious poetry of Persia. Cambridge, Univ. Press, 1911 (180 p. 16⁰). 1 *s.*

Sachau, E., Aramäische Papyrus u. Ostraka aus e. jüdischen Militär-Kolonie zu Elephantine. Text u. Taf. Leipzig, Hinrichs, 1911 (XXIX, 290 S. m. 75 Lichtdr.-Taf.). M. 90.

Bibl. Handwörterbuch, illustriert. Hrsg. v. P. Zeller. [Calwer Bibellexikon]. 3., verb. Aufl. (In 9 Lfgn.). 1. Lfg. Calw, Vereinsbuchh., 1911 (S. 1—96 Lex. 8⁰). M. 1.

Gřiwnacký, E. C., Hermeneutica biblica. Brunae, Typogr. pont. Benedictorum Rajhr, 1911 (108 S. gr. 8⁰). *Kr.* 2,30.

Sperl, Fr., Der biblische Wahrheitsbegriff in psychologischer Beleuchtung (Z. f. Religionspsych. 1911 Okt., S. 218—225).

Nikel, J., Das Alte Testament u. die vergleichende Religionsgeschichte. [Frankf. zeitgemäße Brosch. XXX, 12]. Hamm, Breer u. Thiemann, 1911 (III, 23 S. gr. 8⁰). M. 0,50.

Schmidt, H., Die Geschichtschreibung im Alten Testament. [Religionsgesch. Volksbücher II, 16] Tübingen, Mohr, 1911 (56 S. 8⁰). M. 0,50.

Lehmann-Haupt, C. F., Der jüdische Kirchenstaat in persischer, griechischer und römischer Zeit. [Dass. II, 18]. Ebd. 1911 (48 S. 8⁰). M. 0,50.

Dujardin, E., The Source of the Christian tradition. A critical history of ancient Judaism. Rev. edit. London, Watts, 1911 (324 p. 8⁰). 5 *s.*

Wenyon, Ch., The Creation story in the light of to-day. London, Hodder, 1911 (296 p. 8⁰). 3 *s.* 6 *d.*

Riessler, P., Das A. Test. u. die babylon. Keilschrift (Theol. Quart. 1911, 4, S. 493—504).

Sepharial, Kabala of Numbers. A handbook of interpretation. London, W. Rider, 1911 (174 p. 8⁰). 2 *s.*

Schroeder, O., mulmullu (Richt. 3, 31) (Or. Lit. Ztg. 1911 Okt., Sp. 479).

Wiesmann, H., Der zweite Teil des Buches der Weisheit aus d. Nachlaß v. J. K. Zenner (Z. f. kath. Theol. 1911, 1, S. 21—29; 3, S. 449—465; 4, S. 665—675).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Zapletal, V., Das Buch Kohelet. Kritisch u. metrisch untersucht, übers. u. erklärt. 2., verb. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (VIII, 236 S. gr. 8⁰). M. 4,80.

Herrmann, J., Leben, Wirken, Wunder des Propheten Elisa. Kassel, Oncken, 1911 (141 S. 8⁰). M. 1,20.

Halévy, J, Recherches bibliques. Le livre d'Isaïe *(suite)* (Rev. sém. 1911 janv., p. 1—29; avril, p. 129—159; juill., p. 241—260).

Daiches, S., Der Schmuck der Töchter Zions u. die Tracht Ištars (Or. Lit. Ztg. 1911 Sept., Sp. 390/1).

Hirschfeld, H., Jefeth b. Ali's Arabic commentary on Nahūm (in Hebrew character), with introduction, abridged translation, and notes. London, Luzac, 1911 (42 p. 8⁰). 2 *s.* 6 *d.*

Theol. Jahresbericht. Hrsg. v. G. Krüger u. M. Schian. 30. Bd., enth. die Literatur des J. 1910. 1. Tl III. Abt. Das Neue Testament. Bearb. v. Brückner. Leipzig, Heinsius, 1911 (IV u. S. 224—354 Lex. 8⁰). M. 5,35.

O'Gorman, J. J., The two editions of Challoner's New Test. (Irish Theol. Quart. 1911 Oct., p. 456—465).

Larfeld, W., Griechisch-deutsche Synopse der vier neutest. Evangelien nach literarhist. Gesichtspunkten u. mit textkrit. Apparat. Tübingen, Mohr, 1911 (XXXII S. u. 180 Doppels. Lex. 8⁰). M. 24.

Meinertz, M., Die Existenz Jesu (Theol. u. Gl. 1911, 7, S. 529—544; 8, S. 617—633).

Endemann, K., Die chronologischen Daten des Lebens Jesu. Leipzig, Wallmann, 1911 (32 S. gr. 8⁰). M. 0,60.

Wuhrmann, J. U., Die Selbstoffenbarung Jesu. Nach den synopt. Evangelien dargestellt. Zürich, Christl. Vereinsbuchh., 1911 (VII, 275 S. 8⁰). Geb. M. 3,50.

Clarke, W. N., The Ideal of Jesus. Edinburgh, T. & T. Clark, 1911 (336 p. 8⁰). 5 *s.*

Koch, F., War Jesus wirklich versuchlich? Homburg v. d. H., Wiegand, 1911 (70 S. 8⁰). M. 0,75.

Knowling, R. J., The Testimony of St. Paul to Christ viewed in some of its aspects. Reissue. London, Hodder & S., 1911 (542 p. 8⁰).

Denney, J., The Death of Christ. Revised edit., including the Atonement and the modern mind. Ebd. 1911 (336 p. 8⁰). 6 *s.*

Morgan, G. C., Gospel according to Matthew. [The Analysed Bible]. Ebd. 1911 (342 p. 8⁰). 3 *s.* 6 *d.*

Bruders, H., Mt 16, 19; 18, 18 u. Jo 20, 22. 23 in frühchristl. Auslegung (Forts.) (Z. f. kath. Theol. 1911, 3, S. 466—481; 4, S. 690—713).

Belser, Das Johannesevangelium u. seine neueste Beurteilung (Schluß) (Theol. Quart. 1911, 4, S. 568—614).

Barth, F., Das Johannesevangelium u. die synopt. Evangelien. [Bibl. Zeit- u. Streitfr. I, 4]. 6.—10. Taus. Gr.-Lichterfelde, Runge, 1911 (45 S. 8⁰). M. 0,60.

Schlögl, N., Joh 1, 1—18 (Z. f. kath. Theol. 1911, 4, S. 753-759).

Deissmann, A., Paulus. Eine kultur- u. religionsgesch. Skizze. Mit 2 Taf. u. 1 Karte. Tübingen, Mohr, 1911 (X, 202 S. gr. 8⁰). M. 6.

Wise, Cl., The New life of St. Paul. London, F. Griffiths, 1911 (498 p. 8⁰). 6 *s.*

Grey, H. G., St. Paul's Epistle to the Romans. [Readers commentary]. London, R. Scott, 1911 (132 p. 8⁰). 3 *s.* 6 *d.*

Vogt, A., Das Seufzen u. Sehnen der Schöpfung (Röm 8, 19-22) (Katholik 1911, 10, S. 241—262).

Rickaby, J, Further Notes on St. Paul. The Epistles of the Captivity: Eph., Phil., Col., Philemon. London, Burns & Oates, 1911 (203 p. 8⁰). 3 *s.* 6 *d.*

Gifford, E. H., The Incarnation: a study of Philippians 2, 5-11. New edit. London, Longmans, 1911 (120 p. 8⁰). 1 *s.*

Abel, Exploration de la vallée du Jourdain (Rev. bibl. 1911, 3, p. 408—436).

Kresser, G., *Praecedam vos in Galilaeam* in den Berichten der Palästinapilger (Theol. Quart. 1911, 4, S. 505—524).

Strack, H. L., Pesahim. Der Mišnatraktat Passafest. Mit Berücksicht. des N. Test. u. der jetzigen Passafeier der Juden. Hrsg., übers. u. erläutert. Leipzig, Hinrichs, 1911 (98 S. gr. 8⁰). M. 1,80.

Nordin, H. J., Die eheliche Ethik der Juden zur Zeit Jesu. Beitrag zur zeitgeschichtl. Beleuchtung der Aussprüche des N. Test. in sexuellen Fragen. Nach der schwed. Handschrift verdeutscht v. W. A. Kastner u. G. Lewié usw. Leipzig, Ethnolog. Verlag, 1911 (XII, 332 S.). Geb. M. 30.

Historische Theologie.

Schottenfeld, B. v., Was muß man von der Religionsgeschichte wissen? Berlin, Steinitz, 1911 (79 S. 8°). M. 1.
Klug, H., Dämonenglaube u. Weihwasser im Totenkult (Past. bonus 1911 Aug., S. 677—681).
Oman, J. C., Cults, customs and superstitions of India. Cheaper re-issue. London, Unwin, 1911 (356 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*
Doré, H., Recherches sur les superstitions en Chine. Illus. London, Morice, 1911 (222 p. 8°). 18 *s.*
Weig, J., Götterverehrung u. heidnischer Aberglaube in Japan (Hist.-pol. Bl. 148, 1911, 6, S. 496—507).
Spieth, J., Die Religion der Eweer in Süd-Togo. Leipzig, Dieterich, 1911 (XVI, 316 S. Lex. 8°). M. 9.
Rolleston, T. W., Myths and legends of the Celtic race. London, Harrap, 1911 (458 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*
Ziegler, K., Das Prooemium der Werke u. Tage Hesiods (Arch. f. Religionswiss. 14, 1911, 3/4, S. 393—405).
Otto, W. F., *Religio* u. *Superstitio* (Ebd. S. 406—422).
Immisch, O., *Αλιβαντες* (Ebd. S. 449—464).
Scheftelowitz, J., Das Fisch-Symbol im Judentum u. Christentum (Ebd. 1/2, S. 1—53; 3/4, S. 321—392).
Kellner, Die Entstehung der ersten Christengemeinden in Rom (Past. bonus 1911 Juni, S. 529—535; Juli, S. 577—584).
Barth, J., Zur Textkritik der syrischen Oden Salomos (Rev. sém. 1911 juill., p. 261—265).
—, C., Die Interpretation des N. Test. in der Valentinianischen Gnosis. [Texte u. Unters. XXXVII, 3]. Leipzig, Hinrichs, 1911 (IV, 118 S. 8°). M. 4.
Harnack, A., Kritik d. N. Test. von e. griech. Philosophen des 3. Jahrh. (Die im Apocriticus des Macarius Magnes enth. Streitschr.). [Dass. XXXVII, 4]. Ebd. 1911 (IV, 150 S. 8°). M. 5.
Lewis, G., Origen: The Philocalia. A compilation of selected passages from Origen's work made by St. Gregory of Nazianzus and St. Basil of Caesarea. Trans. into English. Edinburgh, T. & T. Clark, 1911 (258 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*
Ernst, J., Cyprian u. das Papsttum (Katholik 1911, 4—10, S. 277—280. 321—336. 431—440. 55—66. 121—126. 217—228. 263—270).
Kneller, C. A., Cyprian u. die röm. Kirche (Z. f. kath. Theol. 1911, 4, S. 674—689).
Merk, A., Die sog. *Tractatus Origenis* u. die neuesten Erörterungen über ihren Verfasser (Ebd. S. 775—783).
Vailhé, S., Les philopones d'Oxyrhynque au IVe siècle (Échos d'Orient 1911 oct., p. 277/8).
Jugie, M., L'épiscopat de Nestorius (Ebd. p. 257—268).
Geffken, J., Der römische Kaiser Julianus (Preuß. Jahrb. 1911 Okt., S. 1—22).
Babut, E. Ch., Saint Martin de Tours *(suite)* (Rev. d'hist. et de lit. rel. 1911, 2, p. 160-182; 3, p. 255-275; 5, p. 431-463).
Künstlinger, D., Randbemerkungen zu D. H. Müllers Deutungen der hebr. Buchstaben bei Ambrosius (Or. Lit. Ztg. 1911 Sept., Sp. 392/3).
Dorsch, E., St. Augustinus u. Hieronymus über d. Wahrheit der bibl. Geschichte (Z. f. kath. Theol. 1911, 3, S. 421-448; 4, S. 601—664).
Kalt, E., Der Ausdruck *fabula* bei Hieronymus (Katholik 1911, 10, S. 271—287).
Ewald, W., Siegelmißbrauch u. Siegelfälschung im Mittelalter, untersucht an den Urkunden der Erzbischöfe v. Trier bis z. J. 1212 (Westd. Z. 30, 1911, 1, S. 1—100).
Seidel, H., Klosterrechnungen als Geschichtsquelle (Dtsch. Geschichtsbl. 1911 Aug.-Sept., S. 291—297).
Lehmann, P., Zur Überlieferung von Bernward u. Benno (Z. f. Kirchengesch. 1911, 3, S. 457—465).
Dular, A., Bernold de Constance (Rev. d'hist. et de litt. rel. 1911, 5, p. 464—474).
Ghellinck, J., The Sentences of Anselm of Laon and their Place in the Codification of Theology during the XIIth Cent. (Irish Theol. Quart. 1911 Oct., p. 427—441).
Lauer, H., Die Moraltheologie Alberts d. Gr. m. besond. Berücksicht. ihrer Beziehungen zur Lehre des h. Thomas. Freiburg, Herder, 1911 (XIII, 372 S. gr. 8°). M. 6.
Grabmann, M., Mitteilungen über scholastische Funde in der *Bibliotheca Ambrosiana* zu Mailand (Theol. Quart. 1911, 4, S. 536—550).
Paulus, N., Die sittl. Früchte des Ablasses im Mittelalter (Hist.-pol. Bl. 148, 1911, 5, S. 321—339).
Schmid, J., Die Urkunden-Regesten des Kollegiatstiftes U. L. Frau zur Alten Kapelle in Regensburg. 1. Bd. Regensburg, Habbel, 1911 (XII, 517 S. Lex. 8°). M. 10.
Chérangé, L. de, S. Claire d'Assise. 3e éd. Paris, de Gigord, 1911 (XIV, 253 p. 16°).
Gaugusch, L., Leben u. Wirken des Bruder Berthold v. Regensburg (Theol. Quart. 1911, 4, S. 551—568).
Clark, H. W., History of English nonconformity from Wiclif to the close of the 19th century. Vol. 1, from Wiclif to the Restoration. London, Chapman, 1911 (457 p. 8°). 15 *s.*
Grisar, H., Luther. 2. Bd. Auf der Höhe des Lebens. Freiburg, Herder, 1911 (XVII, 819 S. Lex. 8°). M. 14,40.
Scheel, O., Ausschnitte aus d. Leben des jungen Luther (Z. f. Kirchengesch. 1911, 3, S. 386—407).
Ecke, K., Schwenckfeld, Luther u. der Gedanke e. apostol. Reformation. Berlin, Warneck, 1911 (XIII, 345 S. gr. 8°). M. 7.
Kalkoff, P., Zu Luthers römischem Prozeß (Forts.) (Z. f. Kirchengesch. 1911, 1, S. 1—67; 2, S. 199—258; 3, S. 408—456).
—, Die Miltitziade. Eine krit. Nachlese zur Geschichte des Ablaßstreites. Leipzig, Heinsius, 1911 (VII, 84 S. gr. 8°). M. 2.
Buchwald, G., Joh. S. Egranus: Ungedruckte Predigten (geh. in Zwickau u. Joachimsthal 1519—1522). Zum erstenmal veröffentlicht. Ebd. 1911 (VIII, 171 S. 8°). M. 5,50.
Clemen, O., Handschriftenproben aus der Reformationszeit. 1.: 67 Hssproben nach Orig. d. Zwickauer Ratsbibliothek. Zwickau, Ullmann, 1911 (VI, 65, XV S.). M. 15.
Henniges, D., Ein interessantes Dokument über die Einführung des Protestantismus in Osnabrück (Past. bonus 1911 Okt., S. 26—33).
Galante, A., Kulturhistorische Bilder aus der Trientiner Konzilszeit. 2 Essays. Deutsch v. E. Spitaler. Innsbruck, Wagner, 1911 (VI, 98 S. m. 20 Taf. 8°). M. 3.
Eder, G., Die Reformvorschläge Kaiser Ferdinands I auf dem Konzil v. Trient. 1. Tl. Münster, Aschendorff, 1911 (XII, 260 S. gr. 8°). M. 6,80.
Sehling, E., Die evang. Kirchenordnungen des XVI. Jahrh. Hrsg. IV. Bd. Das Herzogt. Preußen. Polen. Die ehemals poln. Landesteile des Königr. Preußen. Das Herzogt. Pommern. Leipzig, Reisland, 1911 (XII, 572 S. Lex. 8°). M. 29.
Bauch, G., Geschichte des Breslauer Schulwesens in der Zeit der Reformation. Breslau, Hirt, 1911 (XI, 402 S. Lex. 8°). M. 11.
Randolph, B. W., Confession in the Church of England since the Reformation. London, Longmans, 1911 (48 p. 8°). 1 *s.*
Constant, G., La transformation du culte anglican sous Edouard VI (Rev. d'hist. eccl. 1911, 1, p. 38-81; 2, p. 242—270; 3, p. 474-495).
Le Bachelet, X. M., Bellarmin et la Bible Sixto-Clémentine. Etude et documents inédits. Paris, Beauchesne, 1911 (XI, 211 p. 8°).
Hanny, Fr., Cardinalis P. Pazmany Epistolae collectae. Tom. II (1629—1637). Budapestini, 1911 (XVI, 790 p. 4°).
Knappert, L., De verloren schuldbekentenis van Moded (Nederl. arch. v. kerkgesch. N. S. 8, 1911, 3, bl. 294—296).
Hullu, J. de, De Waalsche kerk van Groede (Ebd. bl. 233-293).
Eekhof, A., De draaiende teems en de draaiende bijbel, twe vormen van gods-vordeel (Ebd. bl. 205—232).
Huvelin, Quelques directeurs d'âmes au XVIIe siècle. S. François des Sales. M. Olier. S. Vincent de Paul. L'Abbé de Rancé. Causeries. Paris, Gabalda, 1911 (XII, 244 p. 18°).
Hurter, H., Nomenclator literarius theologiae catholicae. T. V. Theol. cath. actus recens. P. I: 1764—1869. Ed. 3 plur. aucta et emend. Innsbruck, Wagner, 1911 (VII S., 1422 Sp. gr. 8°). M. 22.
Calippe, C., L'Attitude sociale des catholiques français au XIXe siècle. II. Les Catholiques libéraux. Paris, Bloud, 1911 (X, 302 p. 16°).
Bacel, P., Le premier synode syrien de Charfé 1 déc. 1853—14 janv. 1854 (Echos d'Orient 1911 oct., p. 293—298).
Argent, N., Una fase poco nota della questione Romana (N. Antologia 1911 sett. 1, p. 131—137).

Systematische Theologie.

Theolog. Jahresbericht. Bd. 30, 1910. Abt. V: Systemat. Theologie, bearb. v. M. Christlieb, K. Holzhey, A. Hoffmann. Leipzig, Heinsius, 1911 (VIII, 185 S. Lex. 8°). M. 7,90.

Wernle, P., Einführung in das theol. Studium. 2., verb. Aufl. Tübingen, Mohr, 1911 (XV, 524 S. gr. 8⁰). M. 7.

Cornils, M., Theologie. Einführung in ihre Geschichte, ihre Ergebnisse u. Probleme. [Aus Natur u. Geisteswelt 347]. Leipzig, Teubner, 1911 (IV, 173 S. 8⁰). M. 1.

Donat, J., Die Freiheit der Wissenschaft. 2., verb. Aufl. Innsbruck, Rauch, 1912 (XII, 520 S. gr. 8⁰). M. 4.

Herzog, J., Emerson u. das Christentum (Schluß) (Z. f. Theol. u. Kirche 1911, 5, S. 327—379).

Frank, K., Die Entwicklungstheorie im Lichte der Tatsachen. Freiburg, Herder, 1911 (164 S. gr. 8⁰ m. 48 Abbild.). M. 3.

Kirk, E. B., Evolution, life and religion: a study. London, J. Clarke, 1911 (322 p. 8⁰). 5 s.

Thoene, A. S., Die Mechanik des Seelenlebens, in ihren Grundlinien gezeichnet. Bonn, Hauptmann, 1911 (VII, 130 S. gr. 8⁰). M. 2,50.

Lang, A., Grundzüge der christl. Religionsphilosophie. Straßburg, Le Roux, 1911 (VIII, 300 S. gr. 8⁰). M. 5.

Busch, K. A., Religiöses Erkennen u. Erkenntnistheorie (Z. f. Religionspsych. 1911 Okt., S. 209—218).

Wobbermin, G., Zur Frage nach der transzendental-psychol. Methode in der Religionswissenschaft (Ebd. S. 225—234).

Rademacher, A., Die Religionspsychologie, ihre Entstehungsgeschichte, Methode u. Bewertung (Theol. u. Gl. 1911, 8, S. 633—647).

Pfleiderer, O., Religion u. Religionen. 2. Aufl. München, Lehmann, 1911 (VII, 249 S. 8⁰). M 4.

Schmöller, L., Monismus (Monatsbl. f. d. kath. Rel.-Unt. 1911, 10, S. 296—305).

Mönnichs, Th., Die Weltanschauung des Katholiken. Für weitere Kreise. Cöln, Bachem, 1911 (152 S. 8⁰). Geb. M. 1,80.

Skrine, J. H., Creed and the creeds, their function in religion: being the Bampton, Lectures of 1911. London, Longmans, 1911 (250 p. 8⁰). 7 s. 6 d.

Bonus, A., Zur religiösen Krisis. 1. Zur Germanisierung des Christentums. (207 S.). 4. Vom neuen Mythos. Eine Prognose. (125 S.). Jena, Diederichs, 1911, 8⁰). Kart. je M. 3.

Zurhellen, O., Jathos Theologie u. die religiöse Krisis der Gegenwart. Tübingen, Mohr, 1911 (101 S. 8⁰). M. 1.

Rade, M., Jatho u. Harnack. Ihr Briefwechsel. Mit e. Geleitwort. Ebd. 1911 (IV, 80 S. 8⁰). M. 1.

Nitzsch, F. A. B., Lehrbuch der evang. Dogmatik. 3. Aufl., bearb. v. H. Stephan. 1. Tl. Ebd. 1911 (XV, 291 S. gr. 8⁰). M. 7.

Kaftan, J., Zur Dogmatik u. Glaubenspsychologie (Z. f. Theol. u. K. 1911, 5, S. 380—393).

Kattenbusch, F., Über den Gedanken des Naturwunders (Ebd. S. 394—402).

Wendland, J., Miracles and Christianity. London, Hodder & S., 1911 (316 p. 8⁰). 6 s.

Boedder, B., Theologia naturalis sive philosophia de deo. Ed. III, aucta et emend. Freiburg, Herder, 1911 (XIV, 415 S. 8⁰). M. 4,20.

Walton, F. E., Development of the Logosdoctrine in Greek and Hebrew thought. London, Simpkin, 1911 (108 p. 8⁰). 4 s.

Bainvel, J. V., La Dévotion au Sacré-Coeur de Jésus. Doctrine. Histoire. 3e éd., considérablement augmentée. Paris, Beauchesne, 1911 (X, 498 p. 16⁰).

Ménégoz, F., Das Gebetsproblem, im Anschluß an Schleiermachers Predigten u. Glaubenslehre neu gestellt u. untersucht. Leipzig, Hinrichs, 1911 (VIII, 66 S. gr. 8⁰). M. 1,80.

Gspann, J., Der Mensch ein Abbild des dreieinigen Gottes (Theol. Quart. 1911, 4, S. 525—535).

Pighi, J. B., Cursus theologiae moralis. Liber III: De praeceptis. Veronae, Cinquelli, 1911 (VIII, 304 p. 8⁰).

De Siena, P., Theologiae moralis epitome. Ed. VIII aucta. Neapoli, D'Auria, 1912 (472 p. 8⁰). L. 5,50.

Noldin, H., Summa theologiae moralis. II. De praeceptis dei et ecclesiae. Ed. IX. Innsbruck, Rauch, 1911 (844 S. gr. 8⁰). M. 5,86.

Praktische Theologie.

Adloff, J., Über die Notwendigkeit des Berufes zum Ordensstande (Straßb. Diözesanbl. 1911, 9, S. 395—402).

Jacquin, M., Le Frère prêcheur, autrefois et aujourd'hui. Paris, Lethielleux, 1911 (XI, 312 p. 16⁰).

Joachim, L'Ordre des Carmes. Aperçu genéral. Paris, Téqui, 1910 (XII, 341 p. 8⁰).

Anglade, J., Notes sur la vie de s. Hermentaire (Rev. des langues Romanes 1911 avril-août, p. 202—209).

Travers, A., Saint-Pol-Aurélien et le Comte Withur: Les Saints de Bretagne. Vannes, impr. Lafolye, 1911 (34 p. 8⁰).

Uberti, C., Praelectiones Sacrae Liturgiae. Ed. III. Ravennae, Artigianelli, 1911 (200 p. 8⁰). L. 2,50.

Pétridès, S., Le propre grec de Jérusalem (Echos d'Orient 1911 sept., p. 272—277).

Ott, K., L' Alleluia e il Cantus nella liturgia ambrosiana (Rass. Gregor. 1911, 3, c. 161—174).

Pluym, J., De Gregoriaansche missen (Nederl. kath. Stemmen 1911 juli 15, bl. 219—222).

Kruitwagen, B., Nogmaals het Offertorium in de Requiemmis (Ebd. juni 15, bl. 143—149).

Jansen, J. L., De stille gebeden onder de H. Mis (Ebd. bl. 163—173).

Schubert, Fr., Die Vorschläge zur Brevierreform auf dem Vatikanum (Theol. u. Gl. 1911, 7, S. 563—572).

Frere, W. H., and L. E. G. Brown, The Hereford Breviary. Vol. II. London, Henry Bradshaw Soc., 1911 (XXXVI, 422 p. 8⁰).

Legg, W. J, English Orders for Consecrating Churches in the XVIIth Cent. Ebd. 1911 (LXXII, 400 p. 8⁰).

Wilson, H. A., The Pontifical of Magdalen College. Ebd. 1911 (XXXII, 320 p. 8⁰).

Martinucci, P., Manuale sacrarum caeremoniarum in libros VIII digestum. Ed. III, cur. I. B. M. Menghini. Pars I pro clero universo pontificalium privilegiis non insignito. Vol. I. Rom, Pustet, 1911 (XXII, 400 S. gr. 8⁰). Für I-IV M. 20.

Mitterer, J., Prakt. Leitfaden f. den Unterricht im röm. Choralgesange. 2., umgearb. Aufl. Regensburg, Coppenrath, 1911 (VIII, 168 S. 8⁰). M. 1,40.

Bäumker, W., Das kath. deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen. 4. u. letzter Band. Mit Nachträgen zu den 3 ersten Bdn. Hrsg. v. Jos. Gotzen. Freiburg, Herder, 1911 (XVI, 833 S. gr. 8⁰). M. 15.

Hünich, F. A., Das Fortleben d. älteren Volksliedes im Kirchenliede des 17. Jahrh. Leipzig, Voigtländer, 1911 (VII, 44 S. gr. 8⁰). M. 1,80.

Forsyth, P. T., Christ on Parnassus: lectures on art, ethic and theology. London, Hodder & S., 1911 (310 p. 8⁰). 10 s. 6 d.

Weigand, E., Die Geburtskirche v. Bethlehem. Eine Untersuchung zur christl. Antike. Leipzig, Diederich, 1911 (XI, 89 S. m. 7 Abbild. gr. 8⁰). M. 3,60.

Oberman, H. F., De oud-christelijke sarkophagen en hun godsdienstige beteekenis. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1911.

Bumpus, T. F., The Cathedrals of central Italy. Illus. London, T. W. Laurie, 1911 (330 p. 8⁰). 16 s.

Collins, W. W., Cathedral cities of Italy. London, Heinemann, 1911 (320 p. 8⁰). 16 s.

Chigi, S., Il mausoleo di Galla Placidia in Ravenna. Bergamo, Artigrafiche, 1910 (112 p. 8⁰). L. 4.

Gregorovius, F., Die Grabdenkmäler der Päpste. Marksteine der Geschichte des Papsttums. 3., illustr. Aufl. m. 73 Abbild. Hrsg. v. F. Schillmann. Leipzig, Brockhaus, 1911 (VIII, 120 S. 8⁰). Geb. M. 4.

Grisar, H., Pei monti di Lazio. Note di storia eccles. e di archeologia (Civ. catt. 1911 sett. 16, p. 689—702).

Preusser, C., Nordmesopotamische Baudenkmäler altchristlicher u. islamischer Zeit. (Text u. Taf.). Leipzig, Hinrichs, 1911 (V, 71 S. m. 225 Abbild. im Text u. auf 82 Taf.). M. 50.

Doering, O., Berühmte Kathedralen des Mittelalters. [Die Kunst dem Volke 5]. München, Allg. Vereinigung f. christl. Kunst, 1911 (44 S. m. 61 Abbildgn.). M. 0,80.

Hasak, M., Der Dom des h. Petrus zu Köln am Rhein. [Die deutschen Dome 1], Berlin, H. Walther, 1911 (171 S. m. Abbild. u. Taf.). M. 27.

Schippers, A., Maria-Laach u. die Kunst im 12. u. 13. Jahrh. Trier, Mosella-Verlag, 1911 (111 S. m. Abbild. 8⁰). M. 2.

Tietze, H., Die Denkmale des Stiftes Nonnberg in Salzburg. Mit archival. Beiträgen v. Reichlin-Meldegg. Wien, Schroll, 1911 (CXLI, 206 S. m. 281 Abbild. u. 33 Taf.). M. 32.

Witte, F., Sammlung Schnütgen Cöln. Führer. 2., ergänzte Aufl. Düsseldorf, Schwann, 1911 (XI, 121 S. m. 24 Taf. 8⁰). M. 1.

Diese Nummer enthält eine Beilage der **Allgemeinen Verlags-Gesellschaft m. b. H., Berlin, München** und **Wien.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Professor **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.
—
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Bezugspreis halbjährlich 5 M.
Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 18. | 16. November 1911. | 10. Jahrgang.

Homiletische Rundschau I:
- Koch, Rohr, Reck, Hefele, Vorträge auf dem ersten homiletischen Kurs in Ravensburg
- Belser, Anleitung zur Verwertung der Jakobusepistel in der Predigt
- Rieder, Frohe Botschaft in der Dorfkirche
- Schultes, Die Urgeschichte der Menschheit nach der h. Schrift
- Derselbe, Wunder und Christentum
- Derselbe, Die Gottheit Christi
- Derselbe, Die unfehlbare Kirche (Hüls).

Bayer, Das dritte Buch Esdras und sein Verhaltnis zu den Büchern Esra-Nehemia (Feldmann).

Granbury, Outline of New Testament Christology (Rohr).

Schumacher, Der Diakon Stephanus (Rohr).

Schröder, Des h. Kirchenlehrers Augustinus 22 Bücher über den Gottesstaat, übersetzt. 1. Bd. (Rauschen).

Balthasar, Geschichte des Armutsstreites im Franziskanerorden bis zum Konzil von Vienne (Seppelt).

d'Herbigny, Un Newman Russe, Vladimir Soloviev (Sawicki).

Stöckl, Grundzüge der Philosophie. 2. Aufl. 1. u. 2. Teil, neu bearb. von Ehrenfried (Steuer).

Gründer, De qualitatibus sensilibus (Willems).

Van Noort, Tractatus de Deo Redemptore. Tractatus de Sacramentis. Fasc. I. Ed. II (Pohle).

Batiffol, Histoire du Bréviaire Romain. Ed. III (Baumstark).

Kleinere Mitteilungen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.

Homiletische Rundschau.

I.

1. **Koch,** Dr. Anton, Universitäts-Prof. in Tübingen, **Rohr,** Dr. Ignaz, Univers.-Prof. in Straßburg, **Reck,** Dr. Franz Xav., Domkapitular in Rottenburg, **Hefele,** Karl, Stadtpfarrer in Urach, **Vorträge auf dem ersten homiletischen Kurs in Ravensburg.** Rottenburg a. N., Bader, 1911 (V, 118 S. 8°). M. 1,80.

Die unter dem Titel »Homiletische Gedanken und Ratschläge« erschienenen Vorträge Bischofs v. Kepplers, die wohl als Kern des Ravensburger Kurses bezeichnet werden können, haben wir bereits besprochen (Theol. Revue 1910, Sp. 601). Aber auch die übrigen auf diesem Kurse gehaltenen Vorträge behandeln wichtige homiletische Fragen und haben dauernden Wert. Im Vorwort des oben angezeigten Sammelbändchens gibt Domkapitular Moser von Rottenburg im Namen des vorbereitenden Ausschusses eine kurze Übersicht über das Zustandekommen und den Verlauf des Kurses. Im ersten Vortrage behandelt Prof. Dr. Anton Koch in 5 Leitsätzen die für die Hebung der Predigt in unserer Zeit besonders wichtige Frage der Förderung der Homilie als besondere Predigtart. In klarer und gründlicher Darstellung wird die geschichtliche Entwicklung der christlichen Predigt zur Homilie und zur thematischen Predigt skizziert, der Unterschied dieser beiden Predigtarten aus ihrem verschiedenen Verhältnis zur Verwertung der h. Schrift dargetan, und so eine Begriffsbestimmung gewonnen, die sogleich zur Beleuchtung falscher Auffassungen vom Wesen und den Arten der Homilie verwertet wird. Als berechtigte Arten erscheinen die exegetische und die thematische Homilie, deren Unterschiede näher erklärt werden. Der 4. Leitsatz sucht nicht bloß die Berechtigung der Homilie gegenüber der streng thematischen Predigt nachzuweisen, sondern auch ihren hohen Nutzen, ja ihre Unentbehrlichkeit für eine fruchtbare Auslegung und Anwendung der h. Schrift auf der Kanzel überhaupt. Der 5. Leitsatz betont die praktische Notwendigkeit, Homilie und sonstige Predigt nebeneinander zu pflegen und in rechter Abwechslung beide zur Geltung kommen zu lassen. Lauter wertvolle Gedanken für das rechte Verständnis und die rechte Behandlung der Homilie, die sich einer rasch steigenden Aufnahme auf den katholischen Kanzeln erfreut.

Ihre Blüte ist unbedingt abhängig von rechtem Schriftverständnis und dieses von rechtem Schriftstudium. Darum war es ein trefflicher Gedanke der Veranstalter des Ravensburger Kurses, durch Fachmänner der Exegese einige Muster und Vorlagen für die exegetisch-homiletische Behandlung von einigen Perikopen zu geben. Das beabsichtigte Prof. Dr. Rohr mit seinem Vortrage über Mt 24, 15—35, die Perikope des letzten Sonntags nach Pfingsten: Zerstörung Jerusalems, Wiederkommen Christi, Weltende.

R. bietet hier ein Musterbeispiel homiletischer Exegese, nämlich Darlegung eines gegebenen Schriftabschnittes zur praktischen Ausnützung für die Predigt als Homilie. Und R. tut das an der im ganzen keineswegs leichten Vorlage so gründlich, daß mir dabei der Gedanke sich aufdrängt, der schon lange ein frommer Wunsch sehr vieler, um nicht zu sagen aller praktischen Seelsorger und Prediger ist: Wenn doch unsere exegetischen Vorlesungen und Handbücher diese Seite der Schriftauslegung, die doch am Ende, um nicht zu sagen die, wenigstens eine der bedeutendsten ist, nämlich die praktische Verwertung des inspirierten Gotteswortes zum Aufbau des Gottesreiches in Glaube und Leben durch die Predigt, mehr als bisher berücksichtigen wollten! Ich weiß sehr wohl, daß das seine Schwierigkeiten hat. Aber es ist fast unerläßlich für ein volles Wiederaufblühen der Homilie und für eine wahrhaft lebensvolle Verwertung der h. Schrift auf der Kanzel.

Als Beispiel einer durchgeführten Texthomilie wird von Prof. R. in Anlehnung an eine Homilie des h. Basilius Lk 12, 16—21 behandelt, die Perikope vom reichen Mann, der für die Bergung seines Erntesegens nur auf den Bau neuer Scheuern denkt. Die Behandlung

ist in ihrer Art meisterhaft; nur scheint mir für die Praxis der unentbehrliche Seitenblick auf die vielen *divites spe* zu fehlen, die unter unsern Kanzeln die Mehrzahl der Zuhörer bilden, und die es an Seitenblicken auf die paar *divites re,* die vermutlich auch darunter sitzen, schwerlich fehlen lassen.

In drei Vorträgen behandelt dann Domkapitular Dr. Reck das Missale als eine Grundquelle der Predigt (S. 57—100). Msgr. R., dessen bereits in 2. Aufl. vorliegendes Buch »Das Missale als Betrachtungsbuch« wir in der nächsten Rundschau noch besprechen, schöpft in diesen Vorträgen so recht aus dem Vollen. In knappen Zügen zeigt er zuerst die Vortrefflichkeit des Meßbuchs als einer wahren Grundquelle der Predigt und gibt dann wertvolle Winke für die praktische Ausbeutung. Seine Meisterschaft, brauchbare und packende Gedankenreihen und Themata aus einem Meßformulare herauszustellen, wird an der reichhaltigen Messe für das Fest der Apostelfürsten aufgezeigt. Zu wünschen bleibt ein anderes Beispiel vollständig ausgeführter Predigten auf Grund der angegebenen Gedanken.

Als Schlußvortrag dieser Sammlung bietet Stadtpfarrer Hefele von Urach einen Ausblick auf die Geschichte der Predigt, indem er das Bild eines Predigerfürsten des 15. Jahrh. zeichnet, Die Predigt des h. Bernhardin von Siena (S. 103—118). Das ist eine fein abgewogene, auf eindringender Arbeit beruhende Studie über den Inhalt und die Form der bedeutendsten uns erhaltenen Predigten des großen Bußpredigers von Siena, die auf die Predigt der damaligen und unserer Zeit lehrreiche Schlaglichter fallen läßt. — Die Vorträge verdienen hingebendes Studium, das sich reichlich lohnen wird.

2. **Belser,** Dr. Joh. Evang., o. Prof. der Theologie an der Universität Tübingen, **Anleitung zur Verwertung der Jakobusepistel in der Predigt.** Freiburg, Herder, 1911 (III, 104 S. kl. 8°). M. 1,50.

Dem oben ausgesprochenen Wunsche, daß die zünftige Exegese die praktische Verwertung der Bibel für die Zwecke der Predigt mehr berücksichtigen möge, ist diese kleine Schrift, die in ihrem Hauptinhalte auf dem Ravensburger Kurs vorgetragen wurde, schon recht erfreulich entgegengekommen. Unter den neueren kath. Schriftauslegern ist es ja auch gerade B., der in seinen gediegenen, mit Wärme geschriebenen Kommentaren, zumal in dem über den Epheserbrief, die Pastoralbriefe und die des h. Johannes, dem Homileten viel praktische Dienste leistet. So leicht indessen, wie es dem gewiegten Fachmann der Exegese scheinen will (Vorwort S. III), ist es dem Seelsorger in der Praxis, vor allem dem strebsamen jungen Prediger, auch wenn er wissenschaftlich recht gut in die Exegese wie in die Homiletik eingeführt wurde, nun doch nicht, die h. Schrift ausgiebig, fruchtbar und lebensvoll für die Kanzel zu verwerten. Die thematische Predigt, und noch mehr die Homilie, fordern eine Belesenheit und ein Zuhausesein in der ganzen h. Schrift, wie wir es in den Homilien der Väter bewundern, und wie es sich naturgemäß zuerst bei den Schriftauslegern von Fach und Beruf finden wird. Darum richtet sich das Auge des praktischen Seelsorgers auf ihn, damit er Anregung, Winke und Material dafür gebe aus eigener Fülle heraus. Gerade solch ein kurzer, kerniger, auf homiletische Verwertung zielender Kommentar, wie die vorliegende Anleitung, die inhaltlich ganz in die h. Schrift getaucht ist, und auch in Stil und Sprache die durchsichtige Klarheit, edle Einfachheit und Natürlichkeit der h. Schriften in hohem Maße an sich trägt, läßt jeden eindringenden Leser empfinden: das ist die Arbeit eines berufenen Fachmannes, dessen Beispiel mehr als Worte dem Prediger für einschlägiges Schriftstudium die rechten Wege zeigt und vortrefflich brauchbares Material bietet.

Aus dem reichen Inhalte sei die kräftige Betonung des jenseitigen Zieles des Christen bei aller berechtigten Berücksichtigung der Arbeit im Diesseits, wie es die eminent praktische Richtung des Jakobusbriefes nahelegt, besonders hervorgehoben. So bilden sich Themata und Material für Predigten, die ebenso tief christlich wie hochmodern und aktuell sind. — Die Wiedergabe des *ψυχικός, animalis,* mit „seelisch, tierisch" (Jak. 3, 15; S. 80) ist doch unserm Sprachgebrauche und -Gefühle fremd; „sinnlich" ist jedenfalls verständlicher, wenn auch ebenfalls kurzer Erläuterung bedürftig. — Die *restrictio Jacobaea* (S. 95) gilt dem von seinem Glauben erfüllten Christen bei all seinen Zukunftsplänen und Vorsätzen wohl immer eingeschlossen, wenn sie auch nicht ausdrücklich gedacht oder ausgesprochen wird. — Die an das Niederdeutsche sich lehnende Ausdrucksweise „Laß es dir gut gehen!" ist nichts weniger als „tollkühn und gottvergessen" (S. 95) gemeint. Sie hat einfach den optativischen Wert „Möge es dir gut gehen!" natürlich mit Gottes Hilfe.

3. **Rieder,** Dr. Karl, **Frohe Botschaft in der Dorfkirche.** Homilien für Sonn- und Feiertage. Freiburg, Herder, 1911 (XIV, 278 S. 8°). M. 3.

Auch gewissermaßen eine Frucht des Ravensburger Kurses, und zwar eine recht eigenartige, zur Nachpflanzung und Aufzucht lockende Frucht. Diese fein gearbeiteten, zum Weiterhören drängenden Homilien wurden vor einer ganz kleinen Dorfgemeinde gehalten und auf eine Anregung des Ravensburger Kurses herausgegeben in der Absicht, die Verwertbarkeit der h. Schrift und der Homilie auch für die einfachste Dorfkanzel zu zeigen. Dafür war R. der rechte Mann, wie schon seine für kath. Seelsorger höchst lehrreiche Arbeit »Zur innerkirchlichen Krisis des heutigen Protestantismus, eine Orientierung über moderne Evangeliumsverkündigung« (Freiburg, Herder, 1910) dartut, besonders im 3. Abschnitt über die Anforderungen an die Dorfpredigt in unserer Zeit. Das „Vorwort für die Amtsbrüder" enthält goldene Gedanken nicht bloß für die Benutzung und das Studium der hier dargebotenen Homilien, sondern auch für die rechte Predigt und die Homilie überhaupt. Die mit großer Schriftkenntnis und scharfem Auge für die Bedürfnisse der Gemeinde gewählten Schriftabschnitte werden mehr thematisch als exegetisch behandelt, in biblischer Einfachheit, Kraft und Kürze, ganz berechnet auf die Erwartung und Aufnahmefähigkeit einer Zuhörerschaft, zu der der Seelsorger wie ein Lehrer, Freund und Vater spricht, ständig in lebendiger Verbindung mit ihrem Denken und Fühlen und Erwarten. Bei solchen Ansprachen öffnen sich die Herzen der Zuhörer, weil das Herz des Redners ihnen offen steht, und die helle Sonne des Wortes Gottes in alles Dunkel des Lebens verklärend hineinleuchtet. — Auf die sprachliche Seite dieser Homilien sei besonders hingewiesen, sowohl was die gewählte Darbietung des biblischen Textes betrifft, als auch die ganze Ausführung. Hier ist viel Eigenart des Verf., die nicht ohne weiteres nachahmbar ist, noch jedem anderen ohne weiteres gut anstehen würde. Aber sie regt zum Studium eines Grundgeheimnisses für Erfolg und Mißerfolg der Predigt an: ich meine das sprachliche Gewand, das bei unsern Predigten, erst recht bei den „Dorfpredigten",

nicht selten zu wenig gewählt erscheint, und überhaupt in seiner Bedeutsamkeit und — Schwierigkeit zu wenig gewürdigt wird. Jene adlig-populäre Sprache, die der Priester zu seiner Gemeinde insbesondere auf der Kanzel reden soll, will ernst studiert und viel geübt sein. R. hat ganz recht, wenn er sagt, daß sie immer noch am besten an den Volksschriften von Alban Stolz zu lernen sei. Aber auch die vorliegende Arbeit R.s ist ein lehrreiches Beispiel, wie man den rechten Ton der Volkspredigt gewinnen kann. So sei diese Frohbotschaft dem Studium der Prediger, nicht bloß fürs Dorf, bestens empfohlen und ebenso als Sonntagslesung für unser Volk.

4. **Schultes,** P. Reginald M., O. Pr., **Die Urgeschichte der Menschheit nach der h. Schrift.** Konferenzen gehalten in der Hof- und Domkirche zu Graz. Graz, Ulr. Moser, 1908 (VIII, 138 S. 8°). M. 1,40.

Derselbe, Wunder und Christentum. Ebd. 1909 (XII, 128 S. 8°). M. 1,40.

Derselbe, Die Gottheit Christi. Ebd. 1910 (XII, 148 S. 8°). M. 1,40.

Derselbe, Die unfehlbare Kirche. Ebd. 1911 (164 S. 8°). M. 1,40.

Gegen gewisse bedenkliche Seiten der sog. Konferenzreden hat Pius X in einem Anhange *de sacra praedicatione* zum *Motu proprio* vom 1. Sept. 1910 „*Sacrorum antistitum*" bedeutsame Winke seines Vorgängers Leo XIII nachdrücklich von neuem und diesmal *Urbi et Orbi* zur Erwägung gegeben. Für die oben angezeigten Konferenzen des früheren Dompredigers Sch., der gegenwärtig am Collegium Angelicum zu Rom wirkt, dürfen zuversichtlich die apostolischen Worte in Anspruch genommen werden: *Sermones id genus [conferentiae] si apte tractentur, perutiles possunt esse aut etiam necessarii.* Der Verf. besitzt auch jene *humeri validiores*, denen der Papst die Konferenzen anvertraut wissen will, und er hat dessen Weisung nicht außer acht gelassen: *Oportet probandi vis sacris doctrinis multo plus quam humanae sapientiae verbis innitatur, omniaque nervose dicantur ac dilucide.* Diese Predigtzyklen Sch.s stehen im Zeichen des Kampfes gegen Glaubensseichtigkeit und Unglauben und tragen, aber nicht aufdringlich, die Farben des Abwehrkampfes gegen die österreichische Los-von-Rom-Bewegung. Die Wichtigkeit der behandelten Materien liegt zutage. Die Darstellung ist gedrängt und gediegen, fast zu gedrängt und inhaltsvoll für eine Durchschnittszuhörerschaft. Sch. verzichtet in seiner Sprache auf das schillernde Gewand französischer Meister der Konferenz. Er gibt festgefügte Gedankenreihen in einfacher, kerniger Sprache, die allerdings weniger den populären Ton findet. Der Scholastik werden die wichtigsten Beweisgänge entlehnt; es fehlt aber nicht an Verwertung auch der neueren apologetischen Literatur in der Berücksichtigung moderner Einwürfe und Fragen. Österreichische Verhältnisse werden besonders in dem Zyklus über die Kirche freimütig und maßvoll besprochen. An die Fassungskraft und Vorkenntnisse der Zuhörer stellen Inhalt und Beweisgänge dieser Konferenzen nicht gerade gewöhnliche Anforderungen. Die hie und da an den akademischen Hörsaal erinnernde Sprache hat über dem Ringen nach dialektischer Kraft offenbar an dem etwas eingebüßt, was Jungmann als virtuell dialogischen Charakter bezeichnet und für ein Haupterfordernis populärer Darstellung hält. Dagegen eignen sich diese Zyklen, so wie sie vorliegen, trefflich zur belehrenden Lesung für gebildetere Kreise und als Material für apologetische Vorträge.

Münster i. W. P. Hüls.

Bayer, P. Edmund, O. F. M., **Das dritte Buch Esdras und sein Verhältnis zu den Büchern Esra—Nehemia.** [Biblische Studien, hrsg. v. O. Bardenhewer. XVI. Bd. 1. Heft]. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1911 (VII, 161 S. gr. 8°). M. 4,40.

In der Einleitung (S. 1-10) gibt der Verf. eine Übersicht über die Wertung und Einschätzung von 3 Esdras in den verschiedenen Zeitperioden von Flavius Josephus bzw. dem christlichen Altertum an bis auf unsere Zeit. Auf eine Zeit der Hochschätzung folgte mit Hieronymus eine solche der Verwerfung, während in der neueren Zeit über die Bedeutung des Buches gestritten wird.

Bayer will eine allseitige Untersuchung anstellen über das Verhältnis von 3 Esdras (d. i. Esdras α' in unserer LXX) zu 1 Esra.

Er beginnt im 1. Abschnitt (S. 11-86) mit einer Prüfung des textlichen Verhältnisses der Bücher. Die Untersuchung erstreckt sich naturgemäß auf die parallelen Abschnitte, welche 3 Esdras mit den Büchern 2 Chronik—Esra—Nehemia gemeinschaftlich hat. Sie kommt zu folgenden Resultaten: 1) Die griechische Übersetzung, die als eine Übertragung aus dem Hebräischen und Aramäischen zu gelten hat, ist einheitlich und zeigt ein und dasselbe sprachliche Gepräge. 2) Sie ist eine inhaltlich treue Wiedergabe der Vorlage. 3) 3 Esdras zeichnet sich vor dem MT. aus durch eine Menge ursprünglicher Lesarten, welche für die Wiederherstellung des Textes von Wichtigkeit sind und vor allem das Verständnis der Listen bedeutend fördern.

Der 2. Abschnitt (S. 87-138) behandelt das inhaltliche Verhältnis von 3 Esdras zu Esra—Nehemia. Der Inhalt von 3 Esdras umfaßt 1. Abschnitte, die zu andern Büchern parallel sind und 2. Eigengut.

1. 3 Esdras ist im Vergleich zu Esra—Nehemia eine selbständige in sich geschlossene Komposition, die eine Schilderung der Geschichte des Tempels von des Königs Josia Kultusrestauration bis zur Gesetzesreform des Esra zum Inhalt hat.

Das Buch hat ein eigenes Thema: Tempelgeschichte. Dies zeigt sich in der Auswahl des Stoffes. Die Versammlung Neh. 8 bringt der Kompilator z. B. in Verbindung mit dem Tempel; das ist auch der Grund, warum er von 1 Esra 10 auf Neh. 7, 73 überspringt. Das Thema tritt auch in der Behandlung der Quelle hervor, insofern der Kompilator Angaben, die sich auf den Tempel und Kult beziehen, etwas günstiger zu färben sucht und insofern er Einschiebsel (3 Esd. 2, 17; 1, 21; 4, 47 ff.) machte. 3 Esdras ist kein Fragment sondern vollständig, weil ἐπισυνήχθησαν 9, 55 auf die irrtümliche Lesung ובאו (statt וביום) zurückgeht. B. übersetzt den Schluß (vgl. S. 136 A. 2): „Sie freuten sich hoch, daß sie gründlich unterwiesen worden in den Lehren, die sie empfangen hatten, und daß sie zusammengekommen waren."

Die Chronologie von 3 Esdras ist ganz verschieden von der in 1 Esra. 3 Esdras läßt die Heimkehr des Serubbabel ausdrücklich unter Darius stattfinden und erzählt die Störung der Bautätigkeit durch Rehum (1 Esr. 4, 8) im Anschluß an die Rückkehr des Scheschbassar.

Den Kompilator bewogen folgende Gründe, die Chronologie zu ändern. Er bezog die Störung durch Rehum auf den Tempelbau, darum setzte er sie vor Darius, unter dessen Regierung der Tempel gebaut und vollendet wurde, und ließ durch sie die Tempelgründung des Scheschbassar mißglückt sein. Da diese Gründung erst nach Cyrus unter Artaxerxes behindert wurde, so

konnte Serubbabel, der nach dem Scheitern des ersten Versuches und zwar schon im zweiten Jahr der Rückkehr am Tempel baute, nicht unter Cyrus heimgekehrt sein. Die Rückwanderung des Serubbabel erfolgte also unter Darius. Da sie nicht mehr durch das Edikt des Cyrus veranlaßt sein konnte, so läßt sie der Kompilator durch den Pagenstreit (3 Esdr. 3. 4) motiviert sein. Er hat aber aus seiner Chronologie nicht die Konsequenzen gezogen. Insbesondere hat er die Notiz über Cyrus 3 Esdr. 5, 70 stehen lassen. Auch sonst sind die Daten miteinander unvereinbar.

2. 3 Esdras kompiliert nicht bloß aus vorhandenen Schriften, es hat auch Eigengut: Pagenstreit und Dekrete (3, 1-5, 6). Das Eigengut ist mosaikartig aus Esther, Daniel und Esra—Nehemia zusammengestellt.

Der Pagenstreit ist nichts anderes als der Niederschlag einer Reflexion über die in Esther und Daniel erzählten Begebenheiten aus dem persischen Hofleben; dazu kommen wörtliche Anklänge und Entlehnungen. Die Dekrete des Darius (3 Esdr. 4, 47 ff.) sind nichts anderes als ein Konglomerat aus den verschiedenen Verfügungen, welche in 1 Esr. 6. 7 und Neh. 2 erlassen sind, aber in modifizierter Gestalt. Auch das Gebet 3 Esdr. 4, 58 ff. lehnt sich an die Vorlagen 1 Esr. 7, 27 f. und Daniel 2, 19. 20. 23 an. In den beiden Stammbäumen 3 Esdr. 5, 5, die zu 1 Esr. 7, 1 ff. analog sind, hat sich die Reihenfolge der Namen stark verschoben.

Das Eigengut geht im ersten Teil und wahrscheinlich auch im zweiten auf eine aramäische Urschrift zurück. Diese ist das Werk ein und desselben Verfassers. Die Verschiedenheit in der Sprache der beiden Teile erklärt sich durch Anlehnung an Esther-Daniel einer- und an Esra—Nehemia anderseits.

Da der Pagenstreit die Bücher Esther und Daniel voraussetzt, so fällt seine Entstehung in die nachmakkabäische Periode. Dafür spricht auch der der Targumliteratur verwandte Charakter. Der Pagenstreit ist einheitlich, weil sich überall dieselbe Abhängigkeit von Daniel zeigt. Der zweite Teil des Einschiebsels ist vom Verfasser des ersten Teiles angefertigt, denn Eigentum des Chronisten kann er durchaus nicht sein.

3. Das ganze Buch 3 Esdras ist ursprünglich in hebräisch-aramäischer Sprache geschrieben, denn auch die Stellen, welche sich als Interpolationen gegenüber den in semitischer Sprache verfaßten Vorlagen darstellen, sind ursprünglich nicht griechisch sondern semitisch abgefaßt. 3 Esdras ist das Werk eines Kompilators; dieser hat auch den Pagenstreit und die Dekrete des Darius verfaßt und eingeschoben. Es ist wegen der Benutzung von Esther und Daniel in der Zeit nach den Makkabäerkämpfen entstanden. Die griechische Übersetzung dieses semitischen Originals ist vorchristlichen Ursprungs. Josephus hat sie in den Altertümern statt des kanonischen Esra benutzt.

Der 3. Abschnitt (S. 139-146) behandelt das zeitliche Verhältnis von 3 Edras zu 1 Esra. 3 Esdras ist nicht der Ausschnitt aus einer vor der Endredaktion Rabbi Akibas entstandenen Übersetzung des Geschichtswerkes Chronik—Esra—Nehemia, deren Anfang und Schluß verloren gegangen. Denn die stoffliche Anordnung des apokryphen Buches ist nicht die primäre und dem geschichtlichen Verlauf entsprechende, sondern ist jünger als jene des kanonischen Buches. 3 Esdras gibt laut Zeugnis dafür, daß zur Zeit seiner Entstehung die inhaltliche Anordnung in Esra—Nehemia genau dieselbe war, wie sie heute ist.

Der 4. Abschnitt (S. 147-161) behandelt das Verhältnis zwischen Esdras α' und Esdras β'. Esdras α' ist in fließendem Griechisch geschrieben und gibt den Inhalt der semitischen Vorlage treu wieder. Esdras β' folgt Wort für Wort dem MT., so daß seine Sprache semitisch klingt.

Esdras β' zeigt bei manchen hebräischen und bei den persischen Wörtern größere Unkenntnis als Esdras α', während beide in der aramäischen Sprache gleich unbewandert sind. In den Listen und Namen zeigt Esdras β' gegen Esdras α' eine weitgehende Übereinstimmung mit MT.

Während Original und Übersetzung des apokryphen Buches in vorchristlicher Zeit entstanden sind, ist die griechische Übersetzung Esdras β' etwa im zweiten christlichen Jahrhundert nicht lange vor der Fixierung des MT. entstanden.

Sie ist wahrscheinlich das Werk des Theodotion. Das beweisen ihr Alter und ihre Verwandtschaft mit der Danielübersetzung des Theodotion. Esdras α', entstanden um die Wende des ersten vorchristlichen Jahrhunderts, ist durchaus nicht die LXX des chronistischen Werkes. Eine gute alte LXX-Übersetzung jenes Werkes scheint nicht existiert zu haben.

Esdras α' hat nicht aus Esdras β' geschöpft. Auch das Umgekehrte ist ausgeschlossen, weil Theodotion den Urtext vor sich hatte. Es scheint auch keine gelegentliche Beeinflussung der einen Übersetzung durch die andere stattgefunden zu haben.

Wenn wir die Untersuchung Bayers als Ganzes überschauen, so können wir ihre Resultate zusammenfassen in dem Satze: 3 Esdras ist eine ursprünglich in semitischer (hebräischer und aramäischer) Sprache abgefaßte, in sich abgeschlossene, aus kanonischen Büchern hergestellte und mit Interpolationen durchsetzte Kompilation, die literargeschichtlich jünger ist als der im kanonischen Esra—Nehemia geordnete Stoff, deren griechische Übersetzung Esdras α' aber an textkritischem Wert den MT. in vielen Punkten überragt und weit älter ist als Esdras β' d. i. die Theodotion-Übersetzung des MT.

Der Verf. zeigt vorzügliche Sachkenntnis und volle Beherrschung des umfangreichen Stoffes. Die Wiederholungen sind nicht seine Schuld, sondern die Folge der notwendigen Stoffeinteilung. Die Resultate sind methodisch gewonnen und gut begründet. Aber ich möchte doch nicht behaupten, daß nun alle Zweifel gelöst sind. Die Erklärung des Schlusses von 3 Esdras *καὶ ἐπισυνήχθησαν* läßt einen doch etwas unbefriedigt. Unerklärt bleibt mir auch noch, daß Origenes Esdras α' in die LXX-Kolumne seiner Hexapla gesetzt zu haben scheint. — Die Herkunft des Gebetes ist S. 120 anders als S. 126 angegeben. Angenehm wäre im ersten Abschnitt eine Nebeneinanderstellung der parallelen Stücke gewesen.

Die besprochene Studie, die sich als eine bedeutende Förderung der Esra-Frage darstellt, möge den gelehrten Verfasser zu weiteren Arbeiten anregen.

Bonn. Franz Feldmann.

Granbury, John Cowper, **Outline of New Testament Christology.** [Historical and linguistic studies in literature related to the New Testament, second series vol. II]. Chicago, University of Chicago Press, 1909 (127 p. 8°). $ 0,56.

Das Buch von Granbury sucht durch Analyse der einzelnen Schriften des neutest. Kanons ihre christologischen Anschauungen zu gewinnen, zieht jedoch die apostolischen Väter ausgiebig heran. Es muß dies tun, denn Mt. setzt Gr. z. B. später an als den 1. Clemensbrief, den Judas- und 2. Petrusbrief später als Ignatius, Polykarp, Barnabas usw. Innerhalb der angedeuteten Grenzen statuiert er einen judenchristlichen, paulinischen, kosmologischen, hebräischen, apokalyptischen, matthäischen, johanneischen und ignatianischen Typus. Daß es dabei nicht ohne Willkür abgeht, beweist schon die „originelle"

Chronologie, auf der sich der ganze Beweis aufbaut. Trotzdem ist es interessant, demselben zu folgen, um so mehr, als der Verf. auch in der deutschen Fachliteratur einigermaßen Bescheid weiß. Nur wird man, wie gesagt, sehr oft ein Fragezeichen machen müssen und sich zum Widerspruch gereizt fühlen. Es wäre sogar eine dankenswerte Arbeit, wenn der Widerspruch, solid begründet, Broschüren- oder Buchform annähme.

Straßburg i. Els. I. Rohr.

Schumacher, Dr. Rudolf, **Der Diakon Stephanus.** [Neutestamentliche Abhandlungen, hrsg. von M. Meinertz III, 4]. Münster, Aschendorff, 1910 (136 S. gr. 8°). M. 3,70.

Als vor Jahren Belser die Apostelgeschichte zu rehabilitieren suchte, da war Spott und Hohn teilweise die Antwort der Kritik. Als Harnack zu einem ähnlichen Resultat kam wie Belser, da fing man da und dort wenigstens an, für die Argumente zugunsten der Glaubwürdigkeit der Apg. etwas zugänglicher zu werden. Auf katholischer Seite hat neuerdings die Schule Bludaus einzelne Partien der Apg. herausgegriffen und teils in Aufsätzen, teils monographisch behandelt. Auch Schumacher gehört derselben an. Der Behandlung des eigentlichen Auftretens und der Steinigung des Stephanus geht ein Paragraph über die versuchten Quellenscheidungen und einer über die Einsetzung der Siebenmänner voran; ein solcher über den Prozeß im Verhältnis zum Prozesse Jesu und über „Stephanus und Paulus" folgt ihr. Es sind also alle die Fragen erörtert, die sich an Apg. 6 und 7 angliedern. Die Arbeit bekundet jene Gewissenhaftigkeit in der Literaturbenützung, jene Ruhe in der Beweisführung und jene Unbefangenheit in der persönlichen Stellungnahme, die man an Bludaus Schule gewöhnt ist. Damit sind noch nicht alle Ausführungen des Verf. ohne weiteres gebilligt. So wird z. B. S. 23 polemisiert gegen die Ansicht, daß die Befugnisse der Diakonen wesentlich dieselben blieben, dagegen S. 25 doch konstatiert, daß ihre Aufgabe „in den Grundzügen zunächst dieselbe" blieb. Auch hätte ich der Bekämpfung der Ansicht von der gerichtlichen Kompetenz des Synedriums bei Todesurteilen eine einläßlichere Begründung gewünscht, als die auf S. 107 gebotene. Aber ein vollwichtiges *specimen eruditionis* bleibt die Arbeit trotzdem.

Straßburg i. Els. I. Rohr.

Schröder, Dr. Alfred, Hochschulprofessor am Kgl. Lyzeum in Dillingen, **Des heiligen Kirchenlehrers Aurelius Augustinus 22 Bücher über den Gottesstaat.** Aus dem Lateinischen übersetzt. I. Band, Buch I—VIII. [Bibliothek der Kirchenväter. Eine Auswahl patristischer Werke in deutscher Übersetzung, herausgegeben von O. Bardenhewer, Th. Schermann, K. Weyman]. Kempten und München, Köselsche Buchhandlung, 1911 (LXIII, 442 S. 8°). M. 3,50, geb. M. 4,30.

Von der schon seit mehreren Jahren unter Bardenhewers Oberleitung vorbereiteten Neuausgabe der Kemptener Bibliothek der Kirchenväter — die frühere Ausgabe erschien unter Reithmayr und Thalhofers Leitung in 80 Bänden in den Jahren 1869 bis 1888 — liegt jetzt der 1. Band vor.

Das neue Unternehmen ist auf 60 Bände im Durchschnittsumfang von 500 Seiten berechnet und soll in 6 Jahren vollendet sein. Zu der stattlichen Zahl der Mitarbeiter gehören auch Paul Kötschau und Otto Stählin, von denen der erstere in der griechischen Vätersammlung der Berliner Akademie Werke des Origenes, der zweite die des Klemens von Alexandrien ediert haben. Der Subskriptionspreis für die ganze Sammlung in Heftform beträgt M. 160, in Leinwand M. 210, in Halbpergament M. 240; die Verlagshandlung behält sich vor, vom August 1913 ab den Subskriptionspreis zu erhöhen, und erklärt, nach dem Erscheinen des letzten Bandes werde der Preis um mindestens 20% höher sein als der jetzige Subskriptionspreis.

In der Vorrede verbreitet sich Geheimrat Bardenhewer über die Bedeutung der Kirchenväterschriften für Lehre und Leben der Kirche; über den Plan des neuen Übersetzungswerkes teilt er hier folgendes mit: „Die neue Auflage übernimmt insofern das Programm der früheren Auflage, als auch sie das Beste und praktisch Brauchbarste aus der patristischen Literatur in treuer und doch lesbarer deutscher Übersetzung einem weiteren Interessentenkreise zugänglich machen will. Zugleich aber will sie eine völlig neu bearbeitete Auflage sein. Die Auswahl des Materials soll einer durchgreifenden Revision unterzogen, manche entbehrlich erscheinende Schriften ausgeschaltet, andere, zum Teil auch erst in den letzten Jahrzehnten neu entdeckte Schriften eingefügt, die syrischen Kirchenväter in umfassenderem Maße herangezogen, aus der altarmenischen Literatur, welche in der früheren Auflage keine Berücksichtigung gefunden, wenigstens einige der schönsten Perlen aufgenommen werden. Außerdem sollen, wie sich von selbst versteht, sämtliche aus der früheren Auflage beibehaltenen Übersetzungen auf Grund der neuesten und zuverlässigsten Ausgaben der Originaltexte nachgeprüft werden. Daß die Verlagshandlung, welche die Sorge für Verbreitung der Werke der Kirchenväter zu ihren stolzesten Traditionen zählt, auch auf eine schmucke und würdige Gewandung der neuen Auflage Bedacht genommen hat, dürfte der vorliegende Band zeigen."

Es war ein glücklicher Gedanke, das neue Unternehmen mit Augustins *De civitate dei*, der bedeutendsten patristischen Leistung, zu beginnen. Die Ausgabe ist auf drei Bände berechnet. In der Einleitung behandelt an erster Stelle Prof. Espenberger (S. I—LIII) Augustins Leben, Werke und Lehre; namentlich der dritte Teil, der in die philosophischen und theologischen Grundanschauungen des Kirchenvaters tiefer eingeht, verdient alle Beachtung. Wie allerdings der Verf. hier trotz der klaren Äußerungen des h. Augustinus über diesen Gegenstand es in Zweifel ziehen kann, daß er einen nur partiellen Heilswillen Gottes in seiner späteren Zeit gelehrt hat, ist mir unverständlich; desgleichen billige ich nicht, daß er „Monika" schreibt, obschon er selbst zugibt, daß die Schreibung „Monnika" besser ist. Dann folgen (S. LIV—LXIII) aus der Feder des Übersetzers Alfred Schröder kurze Bemerkungen über Augustins „Gottesstaat" und dann (S. 1—21) eine eingehende Analyse des Gedankenganges der ersten acht Bücher dieses Werkes. Die Übersetzung selbst (S. 24—442) ist, wie ich mich durch Nachprüfungen überzeugt habe, musterhaft; es ist eine genaue, möglichst wörtliche Wiedergabe des Urtextes in fließendem Deutsch. Die Fußnoten hätten etwas reichlicher sein können, es sind fast nur Quellenbelege. Der Übersetzung liegt von Buch I—V die Ausgabe Hoffmanns im Wiener *Corpus*, von Buch VI an die erst 1909 erschienene bessere 3. Auflage von Dombart zugrunde. Diese Unebenheit ist zu bedauern, der Verf. hätte wohl noch seine Übersetzung der fünf ersten Bücher nach Dombarts Ausgabe revidieren können; es handelt sich allerdings nur um unwesentliche Textvarianten.

Die Köselsche Verlagshandlung bringt für die neue Ausgabe ihrer Bibliothek der Kirchenväter große Opfer; in der Vorbereitung der Texte, im Druck und in der äußeren Ausstattung ist nichts gespart worden. Der vorliegende erste Band macht in jeder Hinsicht einen

guten Eindruck. Möchte nun auch in der weiten Öffentlichkeit dem Unternehmen die verdiente Unterstützung zuteil werden! „Die Kirchenväter", sagt schön und wahr Bardenhewer im Vorworte, „sind die Kronzeugen des allmählichen Wachstums der jungen Kirche und die berufenen Dolmetscher der Predigt der Apostel; ihre Worte sind Geist und Leben, sie quellen tief und unmittelbar, sie ergreifen und erwärmen. Hier pulsiert eine spannende Kraft, welche auf gleich gestimmte Herzen geheimnisvoll wirkt wie ein elektrisches Fluidum. Hier mögen wir Mut und Trost und Feuer sammeln zur Lösung der Aufgabe *Instaurare omnia in Christo.*"

Bonn. Gerhard Rauschen.

Balthasar, P. Dr. Karl, **Geschichte des Armutsstreites im Franziskanerorden bis zum Konzil von Vienne.** [Vorreformationsgeschichtliche Forschungen. Bd. VI]. Münster, Aschendorff, 1911 (IX, 284 S. gr. 8°). M. 7,50.

Es war ein guter Gedanke, den Kampf um die Armutsauffassung im Franziskanerorden einmal als Thema einer zusammenfassenden Arbeit zu wählen, und die Freude über die Wahl desselben ist um so mehr berechtigt, als die Ausführung allen Ansprüchen gerecht wird. Mit gründlicher Kenntnis des weitschichtigen Quellenmaterials ausgerüstet, hat der Verf. die Geschichte der Armutsstreitigkeiten, die sich oft zu einer Geschichte des Ordens ausweitet, und die auch für die allgemeine Kirchen- und die politische Geschichte von Bedeutung ist, bis zum Vienner Konzil klar und übersichtlich dargestellt. Rühmende Erwähnung verdient die ruhige Sachlichkeit und Unbefangenheit des Urteils, das sich von Vertuschen und Schönfärberei gleich fern hält wie von verständnislosem Aburteilen.

Während das 1. Kapitel umsichtig und zutreffend das Armutsideal des h. Franziskus schildert, dessen einziger Gedanke die wörtliche Befolgung des Evangeliums ist, zeigt das folgende Kapitel, wie die Kommunität schon von den letzten Lebensjahren des Heiligen an in steigendem Maße zur Milderung der Auffassung der Armut kommt, vom ursprünglichen Ideal des Stifters sich also immer mehr entfernt, eine Entwicklung, die unter dem Zwang der realen Verhältnisse, namentlich infolge der Seelsorgstätigkeit, unvermeidlich war, und die jeweils durch die päpstlichen Regelerklärungen legalisiert wurde. „Es wäre aber verfehlt, auf das päpstliche Eingreifen den Abfall von der Reinheit des Ideals zurückzuführen. Die päpstlichen Erklärungen sind nichts anderes als der jedesmalige Abschluß der voraufgehenden Entwicklung" (S. 102). Demgegenüber hielt eine kleine Minderheit, geführt von den ersten Gefährten des Heiligen, unentwegt und starrsinnig an der ganzen Strenge des Armutsideales fest, wie sie die Uranfänge des Ordens gesehen hatten. Mit diesen Armutseiferern und ihren wechselvollen Geschicken und Kämpfen beschäftigt sich der ganze übrige Teil des Buches (S. 102 ff.). Die Geschichte derselben schließt nämlich keineswegs mit dem Tode des letzten Gefährten ab, gerade in der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. gewinnt die strengere Richtung erhöhte Bedeutung und jetzt beginnt der eigentliche erbitterte Armutsstreit, der vor allem dadurch verschärft wurde, daß die Armutsauffassung mit den joachimitischen Ideen verquickt wurde. Die theoretische Grundlage für diesen Streit lieferte den Armutseiferern Petrus Joannis Olivi.

Es wäre vielleicht empfehlenswert gewesen, in der Einleitung das Armutsideal des h. Franz mit dem der Waldenser zu vergleichen. — Desgleichen wäre es praktisch gewesen, die Zitate der päpstlichen Bullen nach P. Eubels ausgezeichneter »*Bullarii Franciscani epitome*« (Quaracchi 1908) zu geben, zumal hier alle wichtigeren Bullen im Wortlaut mitgeteilt werden, auch solche, die bei Sbaraglia fehlen, wie z. B. die Bulle Innozenz' IV vom 21. Nov. 1254. — Zu S. 31 ff. darf ich wohl auf den II. Teil meiner Arbeit »Der Kampf der Bettelorden an der Universität Paris in der Mitte des 13. Jahrh.« (Kirchengeschichtliche Abhandlungen von M. Sdralek VI, 75 ff.) verweisen. — Der Herzog von Schlesien, der in der Breslauer Minoritenkirche (Jakobskloster) beigesetzt ist (S. 45), ist Heinrich II. — Die, wie S. 102[1] erwähnt ist, von Tocco versprochene Neuausgabe der *Historia septem tribulationum* des Angelus von Clareno begann 1908 in den *Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei* vol. XVII zu erscheinen. — Wenn Ubertin behauptet (vgl. S. 139), daß der 1225 verurteilte, leider verloren gegangene Traktat Joachims *De trinitate* als Schmähschrift gegen den Lombarden verurteilt wurde, so ist das nicht unrichtig, denn der Traktat, fußend auf den Anschauungen Gilberts de la Porrée, richtete sich ausdrücklich gegen Petrus Lombardus. Vgl. Paul Fournier, *Études sur Joachim de Flore et ses doctrines* (Paris 1909), 32 ff. — Was die Quellen von Ubertins von Casale *Arbor vite crucifixe Jesu* betrifft, so sind jetzt die Nachweise von Callaey in der *Revue d'histoire ecclésiastique* XI (1910), 495 ff. zu vergleichen.

Der Verfasser hat die Darstellung bis zu dem Konzil von Vienne herangeführt. Wenn er in der Einleitung (S. IX) sagt, daß damit der Grund gelegt sei und die vorliegende Arbeit sich fortführen lasse „zu einer Behandlung des Prozesses an der Kurie, des Streites um die Armut Christi und der Apostel zur Zeit Ludwigs d. B. und weiterhin zu einer Geschichte der Reformen im Franziskanerorden", so wäre es nur zu wünschen, daß er diesen Plan recht bald verwirkliche.

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

Herbigny, Michel d', **Un Newman Russe, Vladimir Soloviev** (1853—1900). [Publications de la Bibliothèque Slave de Bruxelles. Série A]. Paris, Beauchesne & Cie., 1911 (XVI, 336 p. 8°). Fr. 3,50.

Soloviev, der tiefsinnige Denker, den seine Heimat als ihren größten Philosophen verehrt, der „russische Newman", der geistvolle und unermüdliche Vorkämpfer für die Vereinigung Rußlands mit der katholischen Kirche, ist im europäischen Westen verhältnismäßig wenig bekannt. Die vor kurzem erschienene französische Biographie, die mit feiner Psychologie den Entwicklungsgang des großen Mannes zeichnet, dürfte dazu beitragen, auch in Deutschland mehr Interesse für ihn zu wecken. Ihr Hauptinhalt sei an dieser Stelle wenigstens skizziert.

Soloviev ist frühzeitig durch eine schwere religiöse Krise hindurchgegangen. Das Studium des Materialisten Büchner und der Einfluß der ganzen Umgebung führen bereits den Knaben zum Atheismus. Da wird Spinoza für ihn, was Plotin für Augustinus gewesen, der Führer zu einem neuen Glauben an die Welt des Geistes und an ein göttliches Wesen. Doch der Pantheismus Spinozas bedeutet nur eine Etappe für seine Entwicklung. Seine tiefreligiös veranlagte Natur und eindringendes Studium lassen den früh gereiften Jüngling bald den Weg zum vollen christlichen Gottesglauben finden, dessen begeisterter Apostel er nunmehr wird. Seine Vorlesungen in Moskau und Petersburg sowie seine reiche schriftstellerische Tätigkeit stehen ganz im Dienste dieses Apostolats.

Theandrismus und Theokratie, die beiden Lieblingsgedanken S.s, dessen Denken einen starken mystischen Einschlag zeigt, treten als Leitmotiv bereits in seinen

ersten Schriften hervor. Als Ziel des Einzellebens wie der Geschichte gilt S. die Vergöttlichung des Menschen, ein Begriff, bei dem jede pantheistische Deutung ausdrücklich abgewehrt wird. Dementsprechend bekämpft S. aufs entschiedenste die autonome, religionslose Ethik und fordert die innigste Verbindung von Sittlichkeit und Religion. Im Zusammenhang damit entwickelt sich der Gedanke eines die ganze Erde umspannenden Gottesreiches, in dem Kirche und Staat harmonisch zusammenwirken, um die Herrschaft Gottes in der Seele des Menschen zu verwirklichen. Je mehr S. sich in diese Idee vertieft, um so mehr tritt das Problem der allgemeinen Kirche in den Vordergrund seines Denkens, und in demselben Maße wenden sich seine Studien von der Philosophie zur Theologie. Der Zwiespalt zwischen der orientalischen und okzidentalischen Kirche, der dem Ideal der Universalkirche entgegensteht, wird bald als eines der größten Übel empfunden und die Notwendigkeit einer Wiedervereinigung klar erkannt. Aber das Wie bleibt zunächst völlig dunkel. Noch ist S. ganz befangen in den traditionellen Vorurteilen der russischen Kirche gegen die römische. Von hier bis zur Anerkennung Roms als des wahren gottgesetzten Mittelpunktes der Christenheit und bis zur Anerkennung des unfehlbaren Papstes ist ein weiter Weg. Aber S. ist ihn gegangen. Historische Quellenstudien und ein tieferes Eindringen in den Geist der christlichen Religion haben ihn von Konsequenz zu Konsequenz geführt. Nachdem er klare Erkenntnis gewonnen, tritt er mit unermüdlicher Begeisterung für die Wiedervereinigung der Kirchen ein und sucht in seinem Volke den Boden dafür zu bereiten. Rußland, so führt er aus, muß den Fehler wieder gut machen, den Byzanz begangen hat, indem es sich von Rom lossagte. Der Anschluß an Rom wird Rußland selbst heben, wie er anderseits für die Kirche von ungeheurer Bedeutung sein muß. Rußland hat in dieser Hinsicht eine große providentielle Aufgabe zu erfüllen, mit seiner unerschöpflichen Machtfülle ist es berufen, im Gottesstaat der weltliche Arm der Kirche zu sein.

Es ist S. nicht leicht geworden, seinen Ideen auch nur die notwendige Verbreitung zu geben. Seine Vorlesungen, die einen begeisterten Hörerkreis fanden, wurden bald untersagt. Seine Schriften wurden von der Zensur vielfach stark gekürzt oder gar unterdrückt, so daß er genötigt war, einige davon im Ausland erscheinen zu lassen. Aber seine Ideen haben doch eine starke Wirkung gehabt, und sein Ansehen ist heute in ganz Rußland selbst bei seinen Gegnern außerordentlich groß. Nicht zum wenigsten hat seine edle und faszinierende Persönlichkeit dazu beigetragen. Das eigentliche Ziel seines Strebens hat er allerdings nicht erreicht, aber er hat doch geglaubt, es wenigstens aus der Ferne grüßen zu dürfen. In seinem letzten Werke *Les Trois Dialogues* schildert er in einem ergreifenden Bilde die Wiedervereinigung der Kirchen am Ende der Tage. Der Antichrist beginnt den letzten großen Kampf mit dem Reiche Gottes auf Erden, und er scheint siegreich auf der ganzen Linie. Aber der Widerstand bleibt doch nicht aus. Der letzte Papst Petrus II sammelt um sich das Häuflein der treu gebliebenen Katholiken, und in ihrer Not scharen sich um ihn auch die übrigen gläubigen Christen. Der Vertreter der gläubigen Protestanten tritt vor den Papst mit dem Bekenntnis: Du bist Petrus! Und in der orthodoxen Kirche mahnt der Patriarch Johannes: „Brüder, jetzt ist es Zeit, der letzten Bitte des Herrn, daß seine Jünger eins seien, zu folgen.“ „So vollzog sich die Vereinigung der Kirchen in der Einöde und in der Dunkelkeit. Aber plötzlich erleuchtete ein glänzendes Licht die Nacht. Ein großes Zeichen erschien am Himmel: ein Weib, bekleidet mit der Sonne, den Mond zu ihren Füßen und auf dem Haupte einen Kranz von zwölf Sternen. Siehe da unser Feldzeichen, rief der Papst, lasset ihm uns entgegenziehen!“

Ob S. persönlich den Anschluß an Rom gefunden hat, ist bei seinen Lebzeiten den wenigsten bekannt gewesen. Verschiedene Gründe erschwerten die Konversion: das strenge Verbot des russischen Staates, das Bewußtsein, als Katholik weniger für die Union wirken zu können, besonders aber S.s Liebe zum orientalischen Ritus, dem er treu bleiben wollte. Neuere Veröffentlichungen beweisen, daß S. trotzdem den entscheidenden Schritt getan hat. Ein äußerer Umstand gab den Ausschlag und machte allem Zögern ein Ende. S. lernte einen früheren orthodoxen Geistlichen Nikolaus Tolstoi kennen, der sich 1893 der katholischen Kirche angeschlossen, aber den altslavischen Ritus beibehalten hatte. Durch ihn wurde S. am 18. Februar 1896 zu Moskau in die katholische Kirche aufgenommen.

Pelplin. F. Sawicki.

Stöckl, Albert, **Grundzüge der Philosophie.** Neubearbeitet von D. Dr. Matthias Ehrenfried, Prof. am Bischöfl. Lyzeum zu Eichstätt. 2. Aufl. Erster Hauptteil: Theoretische Philosophie (XXIII, 618 S. gr. 8°). Zweiter Hauptteil: Praktische Philosophie (XII, 310 S.). Mainz, Kirchheim, 1910. Zus. M. 11, geb. M. 15,50.

Aus Stöckls († 1896) leichtfaßlichen Werken haben sich einst ungezählte Scharen von Philosophiebeflissenen Rat und Belehrung geholt. Es war darum angemessen, daß der Kirchheimsche Verlag im J. 1905 eine Neuauflage, die achte, des verbreitetsten Werkes von Stöckl, seines »Lehrbuches der Philosophie«, begann, besorgt von G. Wohlmuth, Prof. der Philosophie in Eichstätt. Im J. 1910 sind nun auch Stöckls »Grundzüge der Philosophie«, die das erste Mal 1892 erschienen, in 2. Aufl. herausgekommen, neubearbeitet von M. Ehrenfried, Prof. der neutest. Exegese und Apologetik in Eichstätt. Die 1. Aufl. der Grundzüge war ein Auszug aus Stöckls dreibändigem Lehrbuch; ihre 2. Aufl. entbehrt zum größten Teil einer solchen Anlehnung, da von der 8. Aufl. des Lehrbuches bisher nur die Logik erschienen ist und von der Metaphysik nur der größere Teil der Ontologie dem Herausgeber zur Verfügung stand. Darum sind die Grundzüge in ihrer 2. Aufl. mindestens zu $^4/_5$ eine durchaus selbständige Arbeit, die sowohl dem Umfange als auch der Tiefe des Wissens des Herausgebers ein schönes Zeugnis ausstellt. E. hat den ganzen Stoff in zwei gesonderten Bänden behandelt. Der 1. Band (S. 1—618) umfaßt die theoretische Philosophie, also Logik (5 ff.), Ontologie (146 ff.), Kosmologie (241 ff.), allgemeine Psychologie des Menschen (374 ff.) und Theodizee (549 ff.). Der 2. Band (619—929) enthält die Moralphilosophie im engeren Sinne (621 ff.), die allgemeine Rechtsphilosophie (698 ff.) und die allgemeine Gesellschaftslehre (792 ff.). Ein ausführliches Personen- und Sachregister (897 ff.) ermöglicht es, sich den reichen Inhalt des Werkes bequem nutzbar zu machen. Der Standpunkt des Werkes ist, wie es sich bei *Stoeckl redivivus* von selbst versteht,

der aristotelisch-thomistische. Jedoch gilt dies nur insoweit, als sich dieser Standpunkt mit den Ergebnissen der Wissenschaft verträgt; wo dies nicht der Fall ist, trägt E. kein Bedenken, seiner abweichenden Meinung Ausdruck zu geben und sie zu begründen. So hält er die sekundären Sinnesqualitäten mit Recht nur für virtuell, nicht wie es der h. Thomas tut, für formell reell (101 f.); zwischen realer Wesenheit und realer Existenz erblickt er keinen realen Unterschied (161—163); mit den Scholastikern vertritt er den Hylomorphismus, also eine innere Zusammensetzung der Körpersubstanz durch Materie und Form, vermag aber eine Reihe von Beweisen der Alten für diese Lehre nicht anzuerkennen (289 f.); S. 291 spricht er sich wegen der Unwandelbarkeit der einzelnen Elemente gegen die Annahme einer Urmaterie *(materia prima)* aus, die nach den Scholastikern allen Körpern als Materialprinzip innewohnen soll; die rationellen Gründe, die die Scholastiker für die *materia prima* anführen, widerlegt er S. 291—293; S. 253 betont er, daß auch der Hylomorphismus mit Atomen ihrer Entität und Wirkungssphäre nach rechnen müsse. In bezug auf den Ursprung der jetzt bestehenden Pflanzen- und Tierarten bekennt er sich zu einer beschränkten Entwicklungslehre (S. 319); S. 367—369 zeigt er die Unmöglichkeit einer ewigen Welt.

Die Logik teilt E. im Anschluß an die Scholastiker in die formelle und materielle Logik ein. Als den Hauptgegenstand der formellen Logik betrachtet er das allgemeine und notwendige Urteil, woraus sich ihm eine Vierteilung der Logik in die Lehre vom Urteil, von der Induktion, vom Syllogismus und von der wissenschaftlichen Methode ergibt. Die Lehre vom Begriff ordnet er hierbei der Lehre vom Urteil unter, weil der Begriff keine selbständige Form des wissenschaftlichen Denkens sei; S. 8 Z. 1 v. o. nennt er aber doch den Begriff eine eigene Denkform. Bei der Erörterung der Natur des Begriffes (S. 6) müßte durchaus angesichts der Verwirrung, die in der modernen Philosophie darüber herrscht, seine Unsinnlichkeit oder Geistigkeit im Gegensatz zur Vorstellung betont werden (s. mein »Lehrbuch der Philosophie« I, S. 33—36); denn darin besteht doch seine eigentliche Wesenheit, nicht aber in der Allgemeinheit, die nur eine Folge der Geistigkeit ist (vgl. auch Theol. Revue 1908 Sp. 54 f.). Die Heranziehung der Definition „Der Begriff ist das geistige Darstellen einer Sache" ist nur geeignet, das Verständnis zu erschweren; denn wenn man von einem Darstellen spricht, so liegt es doch sehr nahe, an ein Vorstellen zu denken, und dies ist doch gerade beim Begriff durchaus auszuschließen. E. muß S. 329 zugeben, daß die Einteilung der seelischen Vorgänge im Menschen in solche, die sich mit dem Sinnenfälligen und dem Allgemeinen befassen, nicht die Gesamtreihe aller seelischen Vorgänge erschöpft; das zeigt am besten, daß für „Allgemeines" besser „Geistiges" zu setzen ist. Auch in der Definition der Induktion ist die Bestimmung, daß sie vom Singulären zum Allgemeinen fortschreite (S. 5), anfechtbar; denn mit Hilfe der Induktion wird doch in der Geschichte auch auf eine oder mehrere Einzeltatsachen geschlossen; besser ist darum die allgemeinere Definition, daß die Induktion von Beobachtetem auf solches schließt, das nicht beobachtet werden kann, oder wenigstens die S. 41 und 43 angegebene: „Fortschritt von der Erscheinung zur Ursache". S. 7 ist bei der Regel über das Verhältnis von Inhalt und Umfang zu beachten, daß es sich bei der Vermehrung bzw. Verminderung des Inhaltes nur um seine grundwesentlichen Merkmale handeln kann. Die Kennzeichnung des negativen Urteils als einer Zerstörung des eigentlichen Urteils (S. 26) kann schwerlich aufrecht erhalten werden. Sehr gut sind in der Logik behandelt S. 16 f. das Verhältnis der Prädikabilien zu den Prädikamenten, der Unterschied zwischen Induktion und Syllogismus S. 47 f. und S. 52, vor allem S. 68—76 der Unterschied zwischen der Analyse und Synthese wie überhaupt die Lehre von der Methode. Sehr belehrend ist S. 76—81 die Einteilung der Wissenschaft. — In der formalen Logik dürfte die S. 92 angegebene Unterscheidung der einzelnen Arten der Gewißheit zu schwerfällig, die Definition der moralischen Gewißheit unhaltbar sein (s. mein Lehrbuch I, 159—163). S. 95 ist bei den vier Grundwahrheiten für „Kausalitätsgesetz" zu setzen „Gesetz des zureichenden Grundes". S. 148 und 598—602 wird der Monismus dem Pantheismus nebengeordnet, obgleich der Pantheismus doch eine Art des Monismus ist. S. 599 ist der emanatistische Pantheismus nicht mit dem transeunten zu identifizieren, da doch auch Anhänger des immanenten Pantheismus z. B. Paulsen eine Transzendenz des Absoluten annehmen. S. 156 ist die wichtige Unterscheidung zwischen metaphysischer und physischer Wesenheit unklar. Zu der Behauptung S. 221, daß die reinen Geister ihrem substantiellen Sein nach keine Veränderung kennen, vgl. mein Lehrbuch II, 1 S. 66; desgl. über die Instrumentalursache, von der E. S. 232 spricht, S. 85. Sehr instruktiv ist S. 269—280 über die körperliche Tätigkeit und lokale Bewegung und über die Körperkräfte gehandelt. S. 279 spricht E. von der Energie als einer Kraft im Newtonschen Sinne, weist aber selbst darauf hin, daß dann strenggenommen von einer Verwandlung der Kraft nicht gesprochen werden könne; in der Tat faßt die Naturwissenschaft die Energie nicht als Kraft, sondern als eine Wirkung der Kraft oder als Arbeitsfähigkeit auf. S. 315 Z. 17—19 v. u. muß es heißen: In den kambrischen Schriften sind bereits alle Kreise vertreten mit Ausnahme der Wirbeltiere. S. 332 gibt E. zur Freude des Referenten ein sinnliches Urteil bei den Tieren zu. Zu S. 350 Z. 1—4 v. u. ist zu bemerken, daß von den auf der Erde vorkommenden 77 Elementen sich auf der Sonne sicher 37 finden; ihre Linien im Sonnenspektrum bilden ungefähr $^1/_8$ der Gesamtlinien; die übrigen $^7/_8$ sind unbekannter Herkunft. Vermißt wurde eine ausführlichere Besprechung des Energie- und Entropiegesetzes; gar nicht besprochen sind die flüssigen Kristalle, Pragmatismus und Modernismus.

Die Darstellungsweise E.s bleibt hinter der des alten Stöckl zurück. Es bedarf anstrengender Geistesarbeit, sich durch das reiche Material hindurchzuarbeiten. Das mag wohl E. selbst gefühlt haben, da er im Vorwort schreibt: „Die Grundzüge sind kein Lesebuch, eher ein Lernbuch, aber man wird sie doch lesen können." Sollte es nicht möglich sein, auch auf katholischer Seite so anregend Philosophie zu treiben, wie es z. B. Liebmann tut? Oder, wem das lieber ist, sollte nicht mit aristotelischer Gedankentiefe platonische Anmut Hand in Hand gehen können? Die Gründlichkeit brauchte darunter nicht zu leiden.

Posen. A. Steuer.

Gründer, Hub., S. J., Lector metaphysicae specialis, **De qualitatibus sensibilibus** et in specie de coloribus et sonis. Freiburg, Herder, 1911 (XII, 100 S. gr. 8°). Geb. M. 3,20.

Die alte Frage bezüglich der Objektivität der spezifischen Sinnesqualitäten, insbesondere der Farbe und des Tones, ist in letzter Zeit wieder eifrig, manchmal etwas temperamentvoll diskutiert worden. Bekannt sind die Artikel von P. Fröbes S. J. in den Laacher Stimmen (Bd. 73, S. 153. 283 ff.), in Natur und Offenbarung (1908 u. 1909), im Philos. Jahrb. (1909 S. 115 ff.), in welchen er mit deutlicher Spitze gegen Lehmen die „Wirkungstheorie" gegenüber der „Abbildungstheorie" d. h. die Subjektivität von Farbe, Ton, Härte usw. verteidigt. Ihm trat ausdrücklich Boetzges S. J. in Natur u. Offenbarung (1908 S. 338 ff.; 1909 S. 129 ff.) entgegen, und auch Lehmen verschärfte seinen Standpunkt in der 2. Aufl., den auch der Herausgeber der 3. Aufl. P. Beck S. J. (II. Bd. Kosmologie u. Psychologie, S. 55—99) entschieden vertritt; ebenso der französische Jesuit Gény sowohl in den *Etudes* (1911, janvier 20) als auch im Philos. Jahrb. 22, S. 531 ff. Fröbes traten andere zur Seite; so Balzer in Natur u. Offenbarung 1909, S. 299; Eberle, ebd. 1910, 9. u. 10. Heft. In diesen Streit greift

nun Gründer ein zugunsten der Ansicht von Fröbes, indem er drei Thesen aufstellt: Erstens, die Ansicht der „Neuscholastiker" ist kein Idealismus; zweitens, dieselbe ist bezüglich des Tones der altscholastischen durchaus vorzuziehen; drittens, gilt dasselbe für die Farbe. Und zwar will G. in erster Linie diese These aus erkenntnistheoretischen Gründen erweisen. Das Hauptargument, auf welches er immer wieder zurückkommt, ist nämlich folgendes: Wäre der Ton nach Stärke, Höhe und Klangfarbe eine absolute Eigenschaft des tönenden Objektes oder auch der Luft, so müßte er von allen in gleicher Weise gehört werden. Nun aber ist das nicht der Fall; z. B. bei bestimmter Annäherung oder Entfernung der Schallquelle nach dem Dopplerschen Gesetze. Also . . . Ein ähnliches Argument bildet er aus der Verschiedenheit der Wahrnehmung der Farben, z. B. der durch Interferenz entstandenen Farben (Seifenblasen) und schließt dann: Sind aber diese Farben nicht objektiv, wie sie uns tatsächlich erscheinen, dann gilt das für alle Farben, wie für alle Töne.

Wir wollen hier für keine der strittigen Ansichten Stellung nehmen[1]), sondern nur zu den hier vorgebrachten Gründen. Uns scheint, daß dieselben die Anhänger der realistischen Ansicht nicht überzeugen werden. Diese werden erwidern: Erstens, daß wir nach ihrer Auffassung die Sinnesqualitäten nicht absolut d. h. abstrakt, abgesehen von den objektiven und subjektiven Bedingungen der Wahrnehmung auffassen, sondern konkret d. h. so wie die Körper auf die Sinne *hic et nunc* einwirken, sei es in normaler, sei es in außergewöhnlicher Weise. Daher sei es kein Widerspruch, daß jemand denselben Ton höher oder tiefer auffaßt, denselben Teil des Regenbogens, des Tautropfens, in anderer Farbe erblickt, als ein anderer Zuschauer in anderer Entfernung oder unter einem andern Winkel. Ja, nach den objektiven Gesetzen der Licht- und Schallwellen müsse das so sein. Zweitens werden sie erwidern, daß die „Neuscholastiker" genau dieselben Schwierigkeiten zu lösen hätten bezüglich der Ausdehnung, Gestalt und Bewegung der Körper, die sie doch nach der Abbildungstheorie für objektiv und unmittelbar erkennbar betrachten. Ebenso wie der Ton der Lokomotivpfeife bei ihrer schnellen Annäherung oder Entfernung höher oder tiefer erscheine, ebenso verändere auch die bewegte Lokomotive nach den Gesetzen der Perspektive ihre Größe. In der Gesichtslinie erscheint ihre Bewegung anders als von der Seite, und die parallelen Eisenbahnschienen nähern sich bis zum Schneiden usw. Die Konsequenz verlange also, auch die Ausdehnung der Körper für subjektiv zu halten, wie dies Kant und die modernen Idealisten tun. So sagt z. B. Volkelt, sonst ein gemäßigter Idealist (Die Quelle der menschl. Gewißheit, 1906, S. 122): „Das transsubjektive Ding, ‚dieser Baum', müßte, je nachdem sich mein Auge nah oder fern von ihm befindet, bald groß, bald klein sein, und dasselbe schwarze Papierstück müßte, je nachdem ich es auf weißem oder grauem Hintergrunde sehe, als transsubjektives Ding bald dunkler, bald weniger dunkel sein. Es darf daher der Inhalt der naiv-realistischen Gewißheit für die Wissenschaft . . . als wahrheitsloser Schein gelten."

Die übrigen Gründe, welche Verf. noch beibringt (wie den Dreifarbendruck, den Newtonschen Farbendiskus, den Daltonismus, subjektive Farben bei anormaler Reizung usw.), sind mehr unwesentlicher Natur und treffen mehr oder weniger auch seine eigene Auffassung. Noch zu bemerken ist, daß die sog. Spektralfarben von den Anhängern der realistischen Theorie nicht für subjektive, sondern für objektive gehalten werden (Interferenzfarben), die mit dem Standpunkt des Beschauers oder mit der Veränderung der Oberfläche des vom Licht bestrahlten Körpers (z. B. des Tautropfens) wechseln, zum Unterschied von den Körperfarben, die den einzelnen Körpern ihrer Natur nach inhärieren. Die Spektralfarben bieten also der subjektiven Theorie keine Handhabe. Auch die Berufung auf den *sensus communis* trifft hier nicht zu. Daß Farbe, Ton, Festigkeit objektive Eigenschaften der Körper sind, ist ein Bewußtseinsurteil von unmittelbarer Evidenz, nicht eine Wahrheit des *sensus communis* d. h. des Zeugnisses des Menschengeschlechtes als solchen. Auch die Definition des Idealismus werden die Anhänger der realistischen Theorie zu eng finden, zu sehr zugeschnitten auf die Theorie Gründers.

[1]) Unsere persönliche Auffassung ergibt sich aus der Schrift: Die Erkenntnislehre des modernen Idealismus, Trier 1906 (Festschrift zum Bischofsjubiläum), sowie aus unseren Institutiones Philosophicae, Treviris 1906, I, p. 178—189.

Wenn wir nun auch glauben, daß diese Schrift die schwierige Frage nicht zum Austrag bringt, so ist ihre Lektüre doch anregend; sie ist ruhig und objektiv geschrieben und verrät den scharfen Denker. Möge sie also wenigstens zur Lösung der Frage ein Schritt weiter sein.

Trier. Chr. Willems.

Van Noort, G., **Tractatus de Deo Redemptore.** Ed. altera recognita. Amstelodami, C. L. van Langenhuysen, 1910 (IV, 206 S. gr. 8°). Fr. 3,25.

—, **Tractatus de Sacramentis.** Fasciculus I de Sacramentis in Genere, Baptismo, Confirmatione, ss. Eucharistia. Ed. altera recognita. Ebd. 1910 (IV, 412 S.). Fr. 6,50.

Der Verfasser der beiden angezeigten Traktate, früher Dogmatikprofessor im Seminar zu Warmund, jetzt Pfarrer in Amsterdam, ist den Lesern der Theol. Revue aus seinen früheren Veröffentlichungen vorteilhaft bekannt. Das in verhältnismäßig kurzer Zeit hervorgetretene Bedürfnis einer 2. Auflage seiner lateinischen Dogmatik ist ein erfreulicher Beweis für die praktische Brauchbarkeit dieses Lehrbuches an Anstalten, in denen der Gebrauch der lateinischen Sprache üblich ist. Die Gediegenheit des Inhalts in Verbindung mit der Klarheit der Darstellung und Übersichtlichkeit des Lehrstoffes verbürgt dem Werke wohl noch eine Reihe von Neuauflagen in der Zukunft. Wesentliche Änderungen gegenüber der 1. Auflage sind, von dankenswerten Literaturnachträgen abgesehen, dem Ref. nicht aufgefallen. Jedoch ist überall auf den Modernismus und seine Verurteilung durch Papst Pius X Rücksicht genommen. Wenn wir auch in manchen Fragen anderer Ansicht sind als der gelehrte Verf., so können wir doch die beiden Traktate dem Klerus und den Studierenden der Theologie nur angelegentlichst empfehlen. Druckversehen sind nicht unhäufig. Zwei häßliche *lapsus calami* sind stehen geblieben in *Tr. de Sacramentis:* S. 79 Anm. 5: *sentivisse* statt *sensisse* und S. 236 Zeile 11 von unten: *sentiverunt* statt *senserunt.*

Breslau. Jos. Pohle.

Batiffol, Pierre, **Histoire du Bréviaire Romain.** Troisième édition refondue. Paris, Alph. Picard & Fils (Victor Lecoffre), 1911 (X, 449 S. 8°). Fr. 3,50.

Batiffols grundlegender Versuch einer kritischen Geschichte des römischen Breviers erschien erstmals im J. 1893, zwei Jahre bevor das ausführlichere deutsche Werk P. Suitbert Baeumers bereits aus dem Nachlasse seines gelehrten Verfassers an die Öffentlichkeit trat. Neben demselben, das man zum Zwecke ernsterer Forschung heute gleichfalls am besten in der französischen Ausgabe Dom Birons (Paris 1905) benützt, wird er stets eine selbständige Bedeutung bewahren. Man wird es daher aufrichtigst begrüßen müssen, daß, nachdem die schon 1895 erschienene 2. Aufl. des Originals seit geraumer Zeit vergriffen war, neben Baylays englische Übersetzung von 1898 die vorliegende 3. französische Aufl.

getreten ist, die Frucht einer bereits 1904 begonnenen und seither trotz einer vielfachen Unterbrechung durch andere Aufgaben und Sorgen mit der dem Verf. eigentümlichen peinlichen Sorgfalt geförderten Arbeit. Natürlich konnte es bei jener Sorgfalt nicht unterbleiben, daß im einzelnen sehr häufig die bessernde Hand angelegt wurde. Doch durften die maßgeblichen Hauptlinien des ursprünglichen geschichtlichen Entwicklungsbildes durchaus unverändert erhalten bleiben. Einem die Genesis des kirchlichen Tagzeitengebetes im allgemeinen behandelnden Einleitungsabschnitt (Kap. I S. 1-45) tritt die spezielle Untersuchung der Anfänge und ältesten Entwicklung desselben in Rom zur Seite (Kap. II S. 46-103). Es folgt die auf Amalarius, das durch Tomasi bekannt gemachte Antiphonar von St. Peter und die ältesten rein stadtrömischen *Ordines romani* gegründete Beschreibung des alten römischen Offiziums etwa der Zeit Karls d. Gr. (Kap. III S. 104-172). Als *officium modernum* wird diesem gegenüber unterm 7. Juni 1241 von Gregor IX die liturgische Observanz des späteren Breviers der römischen Kurie bezeichnet, dessen Entstehung, Charakter und Geschichte nunmehr (Kap. IV S. 179-265) die Darstellung sich zuwendet, um schließlich (Kap. V f. S. 268-339. 353-426) die wechselvolle Geschichte der sich mit dem Brevier beschäftigenden Reformbestrebungen und Reformarbeiten vom 16. Jahrh. bis auf Benedikt XIV und die noch jüngeren Reformprojekte zu verfolgen, die bis in die letzten Regierungsjahre Leos XIII herabführen. An umfänglichen Quellenbelegen kommen (S. 173-178 bzw. 266 f.) Auszüge aus einem dem 8. Jahrh. angehörenden Anonymus Gerberts und den *Rubricae novae* des 14. Jahrh. sowie (S. 340-352) ein wahrscheinlich von Leonardo Marini an Pius V gerichtetes Schreiben über die Arbeit der vom Tridentiner Konzil eingesetzten Reformkommission, eine Zusammenfassung der von der Reformkommission Clemens' VIII unter Baronius' Vorsitz gemachten Verbesserungsvorschläge und ein Brief des P. Famiano Strada S. J. an Urban VIII in Sachen der unglückseligen Modernisierung der Hymnen des Breviers zum Abdruck. Formelle Vorzüge echt französischer Art wie die durchsichtige Klarheit und wohltuende Abrundung der Ausführungen B.s lassen die Fülle exakter Gelehrtenarbeit kaum ahnen, deren Ergebnis dieselben darstellen. Inhaltlich sind sie ein Muster der objektiven Ruhe und Sachlichkeit einer sicheren, sich ihrer Pflichten und Rechte voll bewußten historischen Kritik. Gleichwohl vernimmt man — so namentlich gegen Ende der Vorrede (S. VI-X) und in der schönen *Conclusion* (S. 427-431) — nicht ohne eigene innere Bewegung Töne, die aus der Tiefe eines warmen, von einer erleuchteten Frömmigkeit erfüllten Herzens kommen.

Wenn es nicht als unpassend erscheint, einer in ihrer Art so ausgezeichneten Arbeit gegenüber prinzipielle Ausstellungen zu machen, so möchte ich eine solche dahin formulieren, daß B. für die ältere Zeit nicht so sehr, als es eine Geschichte auch nur des römischen Breviergebetes erfordert, das Auge auf den Orient gerichtet hält. Zwar beschäftigt sich naturgemäß das ganze erste Kapitel seines Buches wesentlich mit den Dingen des Ostens. Insbesondere ist in ausgedehntestem Maße die *Peregrinatio Aetheriae* berücksichtigt, bezüglich deren ich mit Freude B. den Meisterschen Versuch einer Spätdatierung erst ins 6. Jahrh. S. 23 Anm. 1 mit aller nur denkbaren Entschiedenheit ablehnen sehe. Aber schon hier finden sich einzelne bedenkliche Lücken und im Zusammenhang damit einzelne nicht ganz unerhebliche Unrichtigkeiten. So würde man beispielsweise S. 5 ein näheres Eingehen auf den Aufbau frühchristlicher Vigilienfeiern wünschen, wofür neben der Karsamstags- und der Liturgie der Quatember samstage des römischen (vgl. S. 145; Duchesne, *Origines du culte chrétien*[3] S. 229), den *μεγάλοι ἑσπερινοί* des griechischen, den Abendmessen des ambrosianischen und der ursprünglichen Liturgie der Osternacht in allen verschiedenen Riten u. a. besonders das von Conybeare, *Rituale Armenorum* S. 507—532 bekannt gemachte palästinensisch-armenische Lektionar des 5. Jahrh. und das syrische Lektionar des jakobitischen Patriarchen Athanasios V (986/84—1002/03) in der Hs *Brit. Mus. Add. 14. 485* (vgl. Katalog Wright S. 141—152) wertvolle Fingerzeige bieten. S. 36 ist die Stelle A K VIII 34 § 1, 8 übersehen, die es hätte verbieten müssen zu behaupten, daß abgesehen von dem durch Ätheria geschilderten Gottesdienst Jerusalems *„tierce, sexte, none ne sont nulle part de l'office public du clergé"*. Neben der von Cassianus III 4 bezeugten erstmaligen Einführung einer Prim durch die Mönche von Bethlehem ums J. 382 (vgl. S. 41 f.) und vielleicht noch in höherem Grade als sie hätte auch die von ihm III 6 bezeugte Tatsache Erwähnung verdient, daß es sich bei dem den abendländischen *Laudes* entsprechenden Morgenoffizium des Ostens von Hause aus um eine Verselbständigung des Schlußteiles der alten Vigilien handelte. Die Sache wirkt sehr drastisch noch in weit späterem kirchlichen Tagzeitengebet Syriens nach, wie ich in meinem Buche über »Festbrevier und Kirchenjahr der syrischen Jakobiten« S. 145 f. gezeigt habe, und ist für eine richtige Beurteilung auch abendländischer Verhältnisse von Bedeutung. Welche wertvolle Stütze sodann höchst zutreffende Äußerungen B.s hin und wieder noch aus orientalischen Dokumenten erhalten könnten, dafür will ich zu S. 3 nur auf die im sog. Oktoëchos des Severus von Antiocheia gelegentlich zu beobachtende Betonung eines Zusammenhanges der — zunächst österlichen — Vigilienfeier mit der Parusieerwartung verweisen, die ich im »Cäcilienvereinsorgan« XLVI S. 65 f. berührt habe. Vor allem muß ich es aber beklagen, daß B. es unterlassen hat, das von ihm so meisterhaft geschilderte altrömische Offizium lebensvoll in den Gesamtrahmen des älteren kirchlichen Tagzeitengebetes hineinzustellen. So manche Erscheinungen desselben lassen sich völlig zutreffend eben nur bei einer auch den Osten berücksichtigenden liturgievergleichenden Betrachtungsweise würdigen. Ich verweise zu der S. 110—113 gegebenen Erklärung des *„antiphoner un psaume"* auf die Parallele der Interkalation des griechischen *τροπάριον* in den biblischen Gesangstext bzw. der entsprechenden Erscheinungen in syrischer, armenischer und koptischer Liturgie, zu der dort S. 112 f. berührten Erhaltung derartiger Antiphonierung hochfesttäglicher Offizien oder Offiziumsteile bis ins 12. Jahrh. auf die *ἀσματικοὶ ἑσπερινοί* und *ὄρθροι*, die man auf dem Athos noch heute feiert (vgl. Petits unschätzbaren Artikel *Antiphone dans la liturgie grecque* in Cabrols *Dictionnaire d'archéologie chrétienne de liturgie)*, und zu der von Amalarius bezeugten Verdoppelung der römischen Vigilien *„in praeclarissimis festivitatibus sanctorum"* (vgl. S. 152 ff.) auf die griechische Parallelerscheinung einer Juxtaposition von *μικρὸς* und *μέγας ἑσπερινός*. Gar nicht ist B. denn auch der Frage näher getreten, woher letzten Grundes die — oft so wunderbaren — Texte des altrömischen *liber responsalis* stammen, den er S. 67—72 nach Zerstörung seines „Gregorianischen" Nimbus als ein allmählich erwachsenes Werk der *„magistri sanctae romanae Ecclesiae"* erweist. Wo man sich nicht eng an das Bibelwort hielt, werden nur die allerhervorragendsten unter diesen braven *„maitres chanteurs"* des 7. und 8. Jahrh. aus dem Borne eigenster poetisch-religiöser Begeisterung geschöpft haben. Es ist nachgewiesen, daß aus ihren Kreisen hervorgegangene Schöpfungen von epigraphischen Texten abhängig sind, die als Beischriften musiven Wand- und Gewölbeschmuckes auf die *schola cantorum* herabsahen. Durch Y. Delaporte und U. Manucci bzw. P. Ild. Herwegen wurden *Rassegna Gregoriana* IX S. 229—248, 249 ff., Katholik 1910, I, S. 321 einige sehr instruktive Beispiele solcher Abhängigkeit ans Licht gestellt. In noch ungleich weiterem Umfange hat man sich aber zweifellos von — auch der metrischen Form nach — poetischen Gesangstücken der griechischen Liturgie inspirieren lassen, die vermöge seiner zahlreichen mit Orientalen besetzten Klöster im Rom der fraglichen Jahrhunderte fast ebenbürtig neben der einheimischen stand. Einzelne Fälle, in denen noch heute im Gebrauche der morgenländischen Kirche erhaltene Liedstrophen in wörtlicher Übersetzung in den Antiphonen- und Responsorienschatz der römischen übergingen, waren schon seit geraumer Zeit bekannt. Ich nenne als Beispiel der Sache nur die Antiphon: *„Nativitas tua"* usw. von Mariä Geburt (= *Ἀπολυτίκιον* des Tages). Allein der merkwürdige Zusammenhang von Römischem und Griechischem geht noch weit über den

engen Kreis derartiger Fälle hinaus, sei es daß die *„magistri“* Roms vielfach griechische Texte übersetzten, die aus der heutigen Liturgie geschwunden sind, sei es daß sie auch nur in freierer Weise an griechische Vorbilder sich anlehnten. In der Paderborner »Kirchenmusik« X S. 153—160 habe ich in diesem Sinne auf die *Hodie*-Antiphonen des römischen Breviers hingewiesen. Weitere lehrreiche Beispiele bieten einige der noch im heutigen Ritus fortlebenden Responsorien in den Metten des *triduum sacrum* der Karwoche. An dieser Stelle möchte ich hervorheben, daß auch von den vier jetzt nicht mehr gebräuchlichen Texten, die B. S. 143 f. nach dem Antiphonar von St. Peter mitteilt, mindestens drei ganz den Geist in Jerusalem heimischer altbyzantinischer Kirchenpoesie atmen. Man vergleiche nur das erste der drei Stücke, die rührende Marienklage: *„Vadis propitiatus“* usw. mit einem entsprechenden griechischen bei Papadopulos-Kerameus, *Ἀνάλεκτα Ἱεροσολυμιτικῆς Σταχυολογίας* II, S. 157 f., bzw. allgemein mit dem von mir in bezug auf »Die syrisch-griechische Marienklage« in der »Gottesminne« IV S. 208—230 beigebrachten Material.

Das Buch B.s schließt mit einem *Index des noms propres* (S. 443-441) und einem *Index des fêtes* (S. 442-446). Bei der Fülle des auf einem verhältnißmäßig engen Raum zusammengedrängten Inhaltes würde es höchst dankenswert gewesen sein, wenn statt des letzteren ein vollständiges alphabetisches Sachregister der berührten liturgischen Erscheinungen geboten worden wäre, dem er selbst als Teil sich eingefügt hätte. Bei einer hoffentlich bald notwendig werdenden vierten Auflage könnte hier ein Übriges geschehen.

Achern (Grhgt. Baden). A. Baumstark.

Kleinere Mitteilungen.

Eine neue Übersetzung und Erklärung der Apostelgeschichte aus der Feder von Dr. E. Dentler in Bärenweiler kündigt der Verlag von C. Ohlinger in Mergentheim an. Es wird, wie wir der Voranzeige entnehmen, eine wissenschaftliche, auf eingehenden Studien beruhende, aber nach ihrer Form und Anlage auf weiteste Kreise berechnete Arbeit sein. Die ziemlich umfangreiche Erklärung ist so angelegt, daß sie zugleich den vollständigen Inhalt des Textes der Apg. in sich aufnimmt und ohne Unterbrechung durch Noten oder Anmerkungen ein fortlaufendes, nach Sinnabschnitten gegliedertes Ganzes ist. Der Text folgt gesondert in einer eigens aus dem griechischen Original hergestellten deutschen Übersetzung nach. Eine ausführliche Einleitung behandelt die Fragen nach Verfasser, Echtheit, Glaubwürdigkeit, Abfassungszeit, Plan, Zweck usw.

Die Abteilung »Kirchengeschichte« in dem 29. Bande des »**Theologischen Jahresberichts**«, enthaltend die Literatur des Jahres 1909 (Leipzig, M. Heinsius Nachf., 1911; X, 742 S. = S. 303—1044 des 2. Bandes, Lex. 8°. M. 30,55) ist wieder um 67 S. stärker, als der vorigjährige Bericht; — so unaufhaltsam wächst die Produktion in den kirchengeschichtlichen Disziplinen. Der neu eingetretene Mitarbeiter Pastor Walter Wendland in Berlin-Wilmersdorf hat sich am meisten Beschränkung auferlegt; der Raum, den sein Bericht über die Kirchengeschichte von 1815—1900 einnimmt, ist gegen das Vorjahr um 43 S. vermindert. Alle anderen Abschnitte sind aber, zum Teil erheblich, gewachsen. Die eingehendsten Referate werden der Kirchengeschichte vom Beginn der Reformation bis 1648 gewidmet. Auch die Zahl der Referate ist in diesem Abschnitte im Verhältnis zu der Zahl der erschienenen Schriften bei weitem die größte. Darin und natürlich auch in der gesamten Beurteilung der Reformation und ihrer Häupter gibt sich der protestantische Charakter des Jahresberichtes kund. Im übrigen ist es ihm oft auf weite Strecken nicht anzumerken, welches der konfessionelle Standpunkt der Mitarbeiter ist. Direkt antikatholische Instinkte kommen nur selten zum Durchbruch, wie S. 70 f. in dem Referate über Guignebert, *La primauté de Pierre*, wo „dem tapferen Verfasser“ Glück zu diesem Buche gewünscht wird, welches nach dem Urteile des Referenten das Fundament der katholischen Dogmatik „rettungslos erschüttert“. Wie leicht einem protestantischen Kritiker ein ungünstiges „Vorurteil“ gegen die Arbeit eines katholischen Verfassers erweckt wird, zeigt das interessante Bekenntnis in der Notiz über Tixeronts Dogmengeschichte (S. 50 f.). Die Reichhaltigkeit und Zuverlässigkeit der bibliographischen Angaben, die diesen Teil des Jahresberichtes für jeden Forscher auf kirchengeschichtlichem Gebiete unentbehrlich machen, verdienen das höchste Lob. Den Herausgebern und Mitarbeitern wird für die überaus mühsame Zusammenstellung des riesigen Materials der Dank zahlreicher Benutzer des Werkes sicher sein.

Mit der 8. Abteilung, die das von Pfarrer Curt Funger mit größter Akribie bearbeitete »**Register**« enthält (205 S. [gegen 178 S. des 28. Bandes]. M. 7,95), kommt der 29. Band zum Abschluß; die dem Register vorhergehende „Totenschau“ (S. 1—9) hat E. Nestle verfaßt. Daß das Inhaltsverzeichnis aus Gründen der Raumersparnis zahlreiche Titel, und zwar hauptsächlich aus der kirchengeschichtlichen Abteilung, nicht aufnimmt, ist zu beklagen. Es büßt dadurch nicht wenig von seinem Werte ein.

»**Soziales Leben in der ersten Kirche** von Ed. **Vogt**. Breslau, Aderholz, 1911 (VIII, 160 S. 8°). M. 1,80.« — Das Buch reicht weiter, als der Titel verspricht: Die Stellung der ersten Christen zum Staatsleben, zu Kunst und Wissenschaft, zu Caritas, gewerblichem Leben, Schule, alles wird behandelt, jedoch nicht auf der Grundlage eigener Forschungen, sondern mehr in der Form von Auszügen aus dem einen und andern Katakombenbuch, wobei einzig die guten Seiten hervorgehoben werden. Eine öfter angehängte Exhortatio verstärkt noch mehr den Charakter des rein populären Lesebuches; als solches mag es noch seinen Platz finden, wenngleich die Frische und Unmittelbarkeit, welche eindringende Studien am Schauplatz des ältesten Christentums verleihen, auch für populäre Schriften ungern vermißt wird. W. Liese.

»**Frauenlos, Frauenarbeit in der Geschichte des Christentums.** Von Prof. Joh. v. **Walter**. Berlin, Trowitzsch & Sohn, 1911 (112 S. gr. 8°). M. 2.« — Das Buch gibt Vorträge wieder, die 1910 auf mehreren von evangelischer Seite veranstalteten Kursen (apologetischer Instruktionskurs und Instruktionskurs für weibliche Liebestätigkeit) gehalten wurden. Daraus erklärt es sich wohl, daß die Reformation in ihren Verdiensten um die Frau ganz ungebührlich gefeiert wird. Schade drum! Der Verf. versteht sich sonst auf wohl abwägende geschichtliche Darstellung; die Frau bei den Juden, den Römern, den alten Deutschen ist hier wohl richtiger geschildert, als bei manchen andern. Die Darstellung der altchristlichen Frau mag auch noch angehen, aber je näher Verf. der Reformation kommt, um so schärfer tritt die Tendenz hervor. Es hat keinen Zweck, hundertmal widerlegte Sachen (besonders Schätzung der Ehe und Jungfräulichkeit durch die Kirche) nochmal zu besprechen; nur auf 3 Punkte möchte ich hinweisen: 1) Verf. will die Aussprüche einzelner Kirchenväter über die Frau nur in despektierlichem Sinne gelten lassen, bei Luther urteilt er sehr milde: er habe die Frauen bessern wollen. 2) Es wird oft und oft hervorgehoben, daß man in der mittelalterlichen Kirche kein Frauenamt gekannt habe; hat Luther denn ein solches geschaffen? Die neueren Diakonissen sind, wie Verf. selbst (S. 70) zugesteht, nach katholischem Vorbild entstanden; aber auch sie haben kein eigentliches kirchliches Amt. 3) Es wird der Reformation gewaltig hoch angerechnet (S. 61), daß sie das Pfarrhaus mit der Frau Pfarrerin geschaffen; aber demgegenüber wäre doch darauf hinzuweisen, daß gerade unter den bedeutendsten Frauen auf evangelischer Seite (z. B. Amalie Sieveking, Elisabeth Fry, Gräfin Zinzendorf, Gertrud Reichardt) keine Pfarrfrauen sind; die einzige Katharina Zell kommt dagegen nicht auf. W. Liese.

»Jos. **Mausbach, Frauenbildung und Frauenstudium** im Lichte der Zeitbedürfnisse und Zeitgegensätze. 2 Vorträge. Münster, Aschendorff, 1910 (39 S. gr. 8°). M. 0,75.« — Prof. Mausbach darf immer auf ein aufmerksames Publikum rechnen, wenn er über Probleme des Frauenlebens spricht oder schreibt, zumal über Frauenbildung, wie hier; hat er doch seit Jahren mit der Pflege des katholischen Frauenstudiums in engster Verbindung gestanden. Was an ihm gefällt, ist besonders das Maßvolle, fein Abgewogene, das Fehlen alles Phrasenhaften. In den vorliegenden Vorträgen (gehalten auf der Katholikenversammlung in Augsburg und beim Jubiläum des kath. Lehrerinnenvereins in Coblenz 1910) sucht er im Hinblick auf die Natur der Frau und die Forderungen der Zeit zu bestimmen, inwieweit das Frauenstudium zu befördern, inwieweit es sich anderseits dabei nur um eine Modesache handelt. Manchen Frauen mögen seine Worte

zu zurückhaltend sein, aber ruhiges Voranschreiten sichert am ersten vor Enttäuschungen. Die warme Empfehlung der Frauenschule unterstreiche ich gern; leider hält die Frauenwelt sich noch zu sehr zurück. W. Liese.

»Th. **Mönnichs**, S. J., **Die Weltanschauung des Katholiken.** Für weitere Kreise älteren und neueren Irrtümern gegenübergestellt. [Rüstzeug der Gegenwart. Bd. 5]. Köln, Bachem, 1911 (152 S. 8⁰). Geb. M. 1,80.« — Das Büchlein behandelt in 20 Dialogen die Gegenstände der Apologetik in den traditionellen Gedankengängen: Gott und Schöpfung, Natur und Übernatur, Offenbarung und Kirche. Der Verf. will eine populäre und doch auch für die Gebildeten genügende Darstellung und Beleuchtung der modernen Probleme. Beides ist im allgemeinen erreicht, einzelnes dürfte nicht ganz genügen: so die Behandlung des Deismus, der Entwicklungslehre. Der Stil ist klar, die Gesprächsform nicht ungeschickt gehandhabt. E.

»Em. **Huch, Unser Glaube ist ein vernünftiger Glaube.** Ein Büchlein für Gläubige, Zweifler und Ungläubige. 4., verbesserte Auflage. Innsbruck, Kinderfreund-Anstalt (182 S. 8⁰). Geb. M. 1,50.« — Ein Volksbüchlein, in ansprechenden, warmherzigen Tönen geschrieben, über die verschiedenen, aber alle wichtigsten Fragen der Gegenwart von Gott, Unsterblichkeit, Christus. Das Ganze bildet eine recht gute, volksmäßige Apologie. Die beiden Anhänge wirken ein wenig störend, besonders der I. über die Beichte wegen seiner Größe (S. 143—172); doch sind auch sie gut geschrieben — Für Vereine gut geeignet. S. 8 wohl ein Versehen: Ist der Glaube also vernünftig, dann ist er nicht blind. E.

»**Die Trennung von Kirche und Staat.** Eine Schrift zur Aufklärung für das katholische Volk von Redakteur F. **Mack,** Generalsekretär des Luxemburger Katholischen Volksvereins. Trier, Paulinus-Druckerei, 1910 (IV, 224 S. gr. 8⁰). M. 2.« — Die Schrift behandelt in ihrem ersten und längsten Teile (S. 5—171) die Trennung von Kirche und Staat in Frankreich, ihre Geschichte, ihre Bedeutung und ihre Verurteilung durch den Papst und ihre Folgen. Mit der Trennung in anderen Ländern (Nordamerika, Brasilien, Genf, Basel, Holland, Belgien, Italien, England, Mexiko, Ekuador, Japan) beschäftigt sich der zweite Teil; er kommt zu dem Ergebnis, daß „jenes Attentat, das Frankreich mit seinem Trennungsgesetze an der katholischen Kirche begangen hat, ohne Beispiel in allen entwickelten Kulturländern dasteht". — Das Buch ist aus Zeitungsartikeln entstanden, das merkt man bisweilen an dem Tone und an den Wiederholungen. Es enthält aber eine Fülle wertvollen Stoffes und ist eine brauchbare Hilfsquelle für alle, die sich mit der in ihm behandelten Frage beschäftigen. R. W.

»**Anreden an christliche Mütter** von Joh. **Weißbrodt.** Aus dem Nachlaß hrsg. von J. Schlicker. Kempten, Kösel, 1909 (XVI, 276 S. 8⁰). M. 2,40.« — Die 60 Anreden — je 5 auf die Hauptvereinsfeste — verdienen das Prädikat: schlicht und nüchtern, aber doch warm. Nicht gefühlvolle „Mamas", sondern opferstarke Mütter sollen durch diese Vorträge herangebildet werden; selbstverständlich stehen Fragen des Familienlebens und der Kindererziehung an erster Stelle. Die Ansprachen sind durchweg gut disponiert und daher leicht ausnützbar.

W. Liese.

Personalien. Ernannt wurden: Privatdozent Dr. Albert Koeniger an der theol. Fakultät zu München zum o. Prof. des Kirchenrechts am Lyzeum in Bamberg (als Nachfolger Knechts); Privatdozent Dr. Franz X. Eggersdorfer an der theol. Fakultät zu München zum a. o. Prof. für Pädagogik am Lyzeum zu Passau; Seminardirektor W. Schnyder zum Prof. der Kirchengeschichte an der theol. Lehranstalt in Luzern. — Der o. Honorarprofessor an der kath.-theol. Fakultät der Univ. Breslau Domkapitular Dr. Karl Seltmann ist am 7. Oktober im Alter von 69 Jahren gestorben.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Turner, C. H., Latin Lists of the Canonical Books. III (Journ. of Theol. Stud. 1911 Oct., p. 77—82).

Cook, S. A., The Study of composite writings in the Old Test. (Ebd. p. 84—93).

Heawood, P. J., ארמון and ארם (Ebd. p. 66—73).

Meinhold, J., 1 Mose 14. Eine historisch-krit. Untersuchung. [Z. f. d. alttest. Wiss. Beiheft XXII]. Gießen, Töpelmann, 1911 (V, 50 S. gr. 8⁰). M. 1,50.

Schlögl, N., Die Psalmen, hebräisch u. deutsch, mit e. kurzen wissensch. Kommentar. Graz, Styria, 1911 (XXVII, 235 S. Lex. 8⁰). M. 10

Rotherham, J. Br., Studies in the Psalms. London, Allenson, 1911 (620 p. 8⁰). 10 *s.* 6 *d.*

Koeverden, W. van, Le psaume VII (Rev. bibl. 1911, 4, p. 562—565).

Oppel, A., Das Hohelied Salomonis u. die deutsche religiöse Liebeslyrik. [Abh. z. mittl. u. neueren Gesch. 32]. Berlin, Rothschild, 1911 (V, 65 S. gr. 8⁰). M. 2,50.

Thackeray, H. St. J., The Poetry of the Greek Book of Proverbs (Journ. of Theol. Stud. 1911 Oct., p. 46—66).

Duhm, B., Anmerkungen zu den 12 Propheten. [Aus: „Z. f. die alttest. Wiss.]. Gießen, Töpelmann, 1911 (IV, 116 S. gr. 8⁰). M. 3.

Smith, H. P., The Hebrew View of Sin (Amer. Journ. of Theol. 1911, 4, p. 525—545).

Vogels, H. J., Die altsyrischen Evangelien in ihrem Verhältnis zu Tatians Diatessaron. [Bibl. Studien VII, 5]. Freiburg, Herder, 1911 (XVI, 158 S. gr. 8⁰). M. 5.

Jones, J. D., The Hope of the Gospel. London, Hodder & S., 1911 (320 p. 8⁰). 6 *s*

Valensin, A., Jésus-Christ et l'Etude comparée des religions. Paris, Gabalda, 1912 (238 p. 12⁰).

Mehlhorn, P., Wahrheit u. Dichtung im Leben Jesu. [Aus Natur u. Geisteswelt 137]. 2. Aufl. Leipzig, Teubner, 1911 (VIII, 140 S. 8⁰). M. 1.

Gotthardt, J., Was dünkt euch von Christus? Eine Antwort auf die höchste Frage der Weltgeschichte. Paderborn, Schöningh, 1911 (XII, 287 S. 8⁰). M 1.

Dimmler, E., Der geschichtliche u. der lebendige Christus (Past. bonus 1911 Nov., S. 71—75).

Warfield, B. B., The „Two Natures" and Recent Christological Speculation. II: The N. Test. Jesus the only Real Jesus (Amer. Journ. of Theol. 1911, 4, p. 546—568).

Hoffmann, R. A., Die Erlösergedanken des geschichtl. Christus. Königsberg, Beyer, 1911 (72 S. gr. 8⁰). M. 1,60.

Perret, S., Le Magnificat (Rev. Thom. 1911, 5, p. 565—590).

Müller, J., Die Reden Jesu, verdeutscht u. vergegenwärtigt. 2. Bd. Von der Nachfolge. München, Beck, 1912 (VII, 352 S. 8⁰). Geb. M. 4.

Schäfer, J., Die Parabeln des Herrn in Homilien erklärt. 2., verb. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (XI, 576 S. 8⁰). M. 5,40.

Uckeley, A., Worte Jesu, die nicht in der Bibel stehen. [Bibl. Zeit- u. Streitfr. VII, 3]. Gr. Lichterfelde-Berlin, Runge, 1911 (30 S. 8⁰). M. 0,50.

Hitchcock, F. R. M., A Fresh study of the Fourth Gospel. London, S. P. C. K., 1911 (192 p. 8⁰). 2 *s.* 6 *d.*

Edmunds, A. J., Buddhist texts quoted as scripture by the Gospel of St. John: a discovery in the lower criticism (John VII, 38; XII, 34). 2nd edit. London, Luzak, 1911 (47 p. 8⁰). 2 *s.* 6 *d.*

Pahncke, K., Der Stephanismus der Apostelgeschichte (Theol. Stud. u. Krit. 1912, 1, S. 1—38).

Pieper, K., Die Simon-Magus-Perikope (Apg 8, 5—24). Ein Beitrag zur Quellenfrage in der Apg. [Neutest. Abh. III, 5]. Münster, Aschendorff, 1911 (XI, 84 S. gr. 8⁰). M. 2,40.

Padovani, A., Cornelii a Lapide commentaria in omnes s. Pauli epistolas. Tom. II. Recogn., notis illustr., emendavit A. P. Turin, Marietti, 1911 (608 p. 8⁰). *L.* 6.

Lagrange, M. J., Le catalogue des vices dans l'Epître aux Romains (I, 28—31) (Rev. bibl. 1911, 4, p. 534—549).

Labriolle, P. de, Appendice à la question du „*Mulieres in ecclesia taceant*" (Bull. de litt. eccl. 1911, 4, p. 292—298).

Keller, F., Das neue Leben. Der Epheserbrief des h. Paulus f. denkende Christen dargelegt. 2., verb. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (VII, 109 S. 8⁰). M. 1,50.

Saint-Paul, L., Note sur Philip. II, 6 (Rev. bibl. 1911, 4, p. 550—553).

Dobschütz, E. v., Die Rechtfertigung bei Paulus, eine Rechtfertigung des Paulus (Theol. Stud. u. Krit. 1912, 1, S. 38-67).

—, The most important Motives for Behavior in the Life of the Early Christians (Amer. Journ. of Theol. 1911, 4, p. 505-524).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Perdelwitz, R., Die Mysterienreligion u. das Problem des 1. Petrusbriefes. Ein literar. u. religionsgesch. Versuch. [Religionsgesch. Vers. u. Vorarb. XI, 3]. Gießen, Töpelmann, 1911 (III, 108 S. gr. 8⁰). M. 3,60.

Allo, E. B., La structure de l'Apocalypse de S. Jean (Rev. bibl. 1911, 4, p. 481—501).

Burney, C. F., On certain South Palestinian Place-Names (Journ. of Theol. Stud. 1911 Oct., p. 83/4).

Elmslie, W. A. L., The Mishna on Idolatry: „Aboda Zara". Edit. with trans., vocabulary, and notes. Cambridge, Univ. Press, 1911 (166 p. 8⁰). 7 *s.* 6 *d.*

Aptowitzer, V., Das Schriftwort in der rabbin. Literatur. III. u. IV. Heft. Wien, Hölder, 1911 (V, 173 S. gr. 8⁰). M. 3,40.

Historische Theologie.

Harnack, A., Aus Wissenschaft u. Leben. 2 Bde. [Reden u. Aufsätze. Neue Folge 1. u. 2. Bd.]. Gießen, Töpelmann, 1911 (VIII, 356; VI, 348 S. gr. 8⁰). M. 10.

Visscher, H., Religion u. soziales Leben bei den Naturvölkern. 2. (Schluß-)Bd. Die Hauptprobleme. Bonn, Schergens, 1911 (VII, 573 S. gr. 8⁰). M. 12.

Pley, J., De lanae in antiquorum ritibus usu. [Religionsgesch. Vers. u. Vorarb. XI, 2]. Gießen, Töpelmann, 1911 (114 S. gr. 8⁰). M. 3,60.

Ogle, M. B., The House-Door in Greek and Roman Religion and Folklore (Amer. Journ. of Philol. 1911, 3, p. 251-271).

Cochez, J., Plotin et les mystères d'Isis (Rev. néo-scol. 1911 août, p. 328—340).

Chiaudano, G., La Storia della Chiesa antica di mons. Duchesne considerata in rapporto alla fede cattolica. Torino, Cajelli, 1911 (40 p. 8⁰).

Appunti sereni sul terzo volume della Storia della Chiesa antica di mons. L. Duchesne. Firenze, tip. arcivescovile, 1911 (90 p. 24⁰).

Evelyn-White, H. G., The introduction to the Oxyrhynchus Sayings (Journ. of Theol. Stud. 1911 Oct., p. 74—76).

Worrell, W. H., The Odes of Salomon and the Pistis Sophia (Ebd. p. 29—45).

Grimme, H., Die Oden Salomos, syrisch-hebräisch-deutsch. Ein krit. Versuch. Heidelberg, Winter, 1911 (VI, 149 S. gr. 8⁰). M. 7.

De Zwaan, J., Ignatius and the Odist (Amer. Journ. of Theol. 1911, 4, p. 617 625).

Schwartz, E., Bußstufen u. Katechumenatsklassen. Straßburg, Trübner, 1911 (61 S. Lex. 8⁰). M. 3,50.

Krumbacher, K., Der h. Georg in der griech. Überlieferung. Aus dem Nachlasse des Verf. hrsg. v. A. Ehrhard. München, Franz, 1911 (XLII, 332 S. m. 3 Taf. Lex. 8⁰). M. 16.

Turner, C. H., An Arian Sermon from a MS in the Chapter Library of Verona (Journ. of Theol. Stud. 1911 Oct., p. 19-28).

Howorth, H. H., The Influence of St. Jerome on the Canon of the Western Church III (Ebd. p. 1—18).

Schröder, A., Des h. Augustinus 22 Bücher über den Gottesstaat s. oben Sp. 545.

Legrand, G., Saint Augustin au lendemain de sa conversion (Rev. néo-scol. 1911 août, p. 366—387).

Allin, Th., The Augustinian revolution in theology. Edit. by J. J. Lias. London, J. Clarke, 1911 (204 p. 8⁰). 2 *s.* 6 *d.*

Cobham, Cl. D., The Patriarchs of Constantinople. Cambridge, Univ. Press, 1911 (106 p. 8⁰). 2 *s.* 6 *d.*

Batiffol, P., Les présents de s. Cyrille à la cour de Constantinople (Bull. d'anc. litt. 1911, 4, p. 247—264).

Heer, J. M., Biblische u. patristische Forschungen. 1. Heft. Ein karoling. Missions-Katechismus. Ratio de catechizandis rudibus u. die Tauf-Katechesen des Maxentius v. Aquileia u. ein Anonymus im Kodex Emmeram. XXXIII saec. IX. Freiburg, Herder, 1911 (VIII, 103 S. Lex. 8⁰). M. 3.

Rosa, E., Il monaco Gottescalco e la controversia predestinaziana (Civ. catt. 1911 ott. 21, p. 188—201).

Martin, R. M., La question du péché originel dans S. Anselme 1099—1100 (Rev. d. sc. philos. et théol. 1911, 4, p. 735-749).

Ghellinck, J. de, Réminiscences de la dialectique de Marius Victorinus dans les conflits théologiques du XIe et du XIIe s., (Rev. néo-scol. 1911 août, p. 432—435).

Bertrandi Episcopi Norwicensis, De Verbis Filius Hominis: unde proveniant quid valeant disceptatio. With English trans. London, J. Murray, 1911, 8⁰. 1 *s.* 6 *d.*

Pègues, Th. M., La théorie du pouvoir dans S. Thomas (Rev. Thom. 1911 sept.-oct., p. 591—616).

Nicolas, Clément IV dans le monde et dans l'Eglise, 1195—1268. Nîmes, Impr. générale Gellion et Bandini, 1910 (XXI, 651 p. 8⁰).

Léon, Miroir de la perfection du bienh. François d'Assise. Version française de P. Budry. Paris, Plon-Nourrit, 1911 (XII, 369 p. 16⁰). *Fr.* 3,50.

Krebs, E., Die Poesie der Scholastik (Über den Wassern 1911, 19, S. 723—729).

Heidelberger, F., Kreuzzugsversuche um die Wende des 13. Jahrh. [Abh. z. mittl. u. neuer. Gesch. 31]. Berlin-Wilmersdorf, Rothschild, 1911 (VI, 84 S. gr. 8⁰). M. 2,50.

Reichert, B. M., Registrum litterarum Raymundi de Capua 1386—1399, Leonardi de Mansuetis 1474—1480. [Quellen u. Forsch. z. Gesch. d. Dominikanerord. in Deutschl. 6]. Leipzig, Harrassowitz, 1911 (VII, 151 S. gr. 8⁰). M. 6.

Mills, C. A., Ye Solace of pilgrimes: a description of Rome circa A. D. 1450 by John Capgrave, an Austin Friar of King's Lynn. London, Frowde, 1911, 4⁰. 7 *s.* 6 *d.*

Smith, Pr., The Life and letters of Martin Luther. London, Murray, 1911 (506 p. 8⁰). 12 *s.*

Clemen, O., Eine antilutherische Streitschrift des Franziskus Arnoldi (Theol. Stud. u. Krit. 1912, 1, S. 129—139).

Koepp, W., Vom Verf. u. Ursprung des kirchl. Friedensspruches: *In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas* (Ebd. S. 140—152).

Fox, W., Dreijährige Wirren im Prämonstratenserorden 1666—1669 (St. a. M.-Laach 1911, 9, S. 388—400).

Coulon, R., Le mouvement Thomiste au XVIIIe siècle (Rev. Thom. 1911 juill.-août, p. 421—444; sept.-oct., p. 628—650).

Durand, A., Etat religieux des trois diocèses de Nîmes, d'Uzès et d'Alais, à la fin de l'ancien régime. Nîmes, Impr. générale, 1909 (360 p. 8⁰). *Fr.* 3,50.

Systematische Theologie.

Poulpiquet, A. de, Apologétique et Théologie (Rev. d. sc. philos. et théol. 1911, 4, p. 708—734).

Schlaf, J., Religion u. Kosmos. Berlin, Hofmann & Co., 1911 (VII, 84 S. 8⁰). M. 2.

Schertel, E., Schellings Metaphysik der Persönlichkeit. Leipzig, Quelle & Meyer, 1911 (85 S. 8⁰). M. 2,80.

Niebergall, F., Person u. Persönlichkeit. Ebd. 1911 (VI, 170 S. gr. 8⁰). M. 3,50.

Oehler, R., Nietzsche als Bildner der Persönlichkeit. Leipzig, Meiner, 1911 (31 S. gr. 8⁰). M. 0,60.

Ohlig, *Philosophia ancilla Theologiae* (Past. bonus 1911 Nov., S. 82—90).

Audin, A., De la méthode dans l'enseignement de la philosophie scolastique (Rev. Thom. 1911 5, p. 617-627).

Henry, C., Contribution à l'histoire de la distinction de l'essence et de l'existence dans la scolastique (Ebd. 4, p. 445—457).

Bouyssonie, A., La matière et la vie. L'origine du principe vital (Ebd. p. 503—514).

Nys, D., L'énergétique et la théorie scolastique (Rev. néo-scol. 1911 août, p. 341—365).

Sentroul, C., La vie et le progrès du savoir *(fin)* (Ebd. p. 305—327).

Bertling, Zur Charakteristik des Monismus (Geisteskampf d. Gegenwart 1911, 9, S. 331—339).

—, Zur Überwindung des Monismus (Ebd. 10, S. 369—379).

Braun, O., Studien zur Bedeutungsforschung. Beiträge zur Kulturphilosophie als Weltanschauungslehre. 1. Heft. Allg. Übersicht. Philosophie als Weltanschauungslehre; Hauptrichtungen der gegenwärtigen Kulturbewegung. Paderborn, Schöningh, 1911 (V, 43 S. gr. 8⁰). M. 1,40.

Lippert, P., Wege zu freiem Menschentum (St. a. M.-Laach 1911, 9, S. 357—372).

Joergensen, J., Lebenslüge u. Lebenswahrheit. Aus dem Dän. v. H. Gräfin Holstein-Ledreborg. 3. Aufl. Mainz, Kirchheim, 1911 (91 S 8⁰). M. 1.

Schmidt, A. F., Das Geheimnis des Lebens. Ein Versuch, ihm auf die Spur zu kommen. Straßburg, Vomhoff, 1911 (IV, 108 S. 8⁰). M. 2.

Hoppe, H., Die Kosmogonie Emanuel Swedenborgs u. die Kantsche u. Laplacesche Theorie (Arch. f. Gesch. d. Philos. 18, 1911, 1, S. 53—68).

Pfennigsdorf, E., Warum Religionspsychologie? (Geisteskampf d. Gegenw. 1911, 9, S. 345—349).

Schmidt, W., Religiöse Erfahrung u. Psychologie (Theol. Stud. u. Krit. 1912, 1, S. 67—92).

Heimbucher, M., Dr. Ernst Horneffer u. seine künftige „Religion". [Frankf. zeitg. Brosch. 31, 1/2]. Hamm, Breer & Thiemann, 1911 (51 S. gr. 8°). M. 0,50.
Galloway, G., Religious Experience and Theological Development (Amer. Journ. of Theol. 1911, 4, p. 599—608).
Le Bosquet, J. E., The Classification and Evolution of Miracle (Ebd. p. 569—583).
Smith, H., The Creeds: their history, nature and use. London, R. Scott, 1911 (212 p. 8°). 5 *s.*
Wehrung, G., Die philos.-theologische Methode Schleiermachers. Eine Einführung in die Kurze Darstellung u. in die Glaubenslehre. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1911 (VI, 139 S. gr. 8°). M. 3,60.
Stephan, H., Die heutigen Auffassungen vom Neuprotestantismus. Gießen, Töpelmann, 1911 (50 S. 8°). M. 1,20.
Laberthonnière, L., Positivisme et Catholicisme, à propos de »l'Action française«. Paris, Bloud, 1911 (430 p. 16°).
Harvey-Jellie, W. R., The Wisdom of God and the Word of God. London, J. Clarke, 1911 (288 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*
Jesus Christus. Apologet. Vorträge auf dem II. theol. Hochschulkursus zu Freiburg i. Br. im Okt. 1908, geh. v. K. Braig, G. Esser, G. Hoberg, C. Krieg u. S. Weber. 2., verb. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (VIII, 582 S. gr. 8°). M. 6,50.
Foster, F. H., The Christology of a Modern Rationalist (Amer. Journ. of Theol. 1911, 4, p. 584—598).
Mathews, S., Is Belief in the Historicity of Jesus indispensable to Christian Faith? (Ebd. p. 614—617).
Marshall, W., Do afflictions come from God? An appeal to Scripture. 2nd edit., rev. and largely altered. London, Stock, 1911 (162 p. 8°). 2 *s.*
Wilmart, A., Transfigurare (Bull. d'anc. litt. 1911, 4, p. 282—292).
Dalgairns, J. B., The Holy Communion, its philosophy, theology, and practice. 2 vols. London, Burns & O., 1911, 8°. 7 *s.*
Frins, V., De actibus humanis. Pars III. De formanda conscientia. Freiburg, Herder, 1911 (VIII, 312 S. gr. 8°). M. 5.

Praktische Theologie.

Marii, C., Le letture proibite (Civ. catt. 1911 ott. 21, p. 138—159).
Gagnol, P., La Dîme ecclésiastique en France. Paris, de Gigord, 1911 (439 p. 8°).
—, Les Décimes et Dons gratuits. Ebd. 1911 (113 p. 8°).
Brandenburg, M., Die Geschäftsverwaltung des kath. Pfarramtes im Gebiete des preuß. Landrechts. Mit Nachträgen f. das Gebiet des französ. u. gemeinen Rechts. 4., verb. Aufl. Berlin, Germania, 1911 (XXI, 532 S. gr. 8°). M. 7.
Gröll, J., Die Elemente des kirchl. Freiungsrechtes. Mit besond. Berücksicht. der österreich. Entwicklung dargestellt. [Kirchenrechtl. Abhandl. 75/6]. Stuttgart, Enke, 1911 (XXIII, 335 S. gr. 8°). M. 12,80.
Förster, E., Entwurf eines Gesetzes, betr. die Religionsfreiheit im Preuß. Staate, mit Einleitung u. Begründung vorgelegt. Tübingen, Mohr, 1911 (66 S. gr. 8°). M. 1,50.
Villien, A., Le décret *„Maxima cura"* et le déplacement des curés *(suite)* (Canon cont. 1911 mai, p. 257—271; juin, p. 321—330; juill. août, p. 385—401).
Schneller, L., Deutscher u. französ. Katholizismus (Hist.-pol. Bl. 148, 1911, 6, S. 413—431).
Lübeck, K., Die orthodoxe serbische Kirche in Dalmatien (Ebd. 8, S. 561—578).
Cohausz, O., Idole des 20. Jahrh. Religiös-wissensch. Vorträge. VII. Los v. Rom. Würzburg, Göbel & Scherer, 1911 (32 S. 8°). M. 0,45.
Steinecke, O., Die Diaspora (Gemeinschaftspflege) der Brüdergemeine in Deutschland. 3. Tl. Süd- u. Westdeutschland. Halle, Mühlmann, 1911 (VI, 126 S. gr. 8°). M. 2.
Schian, M., Der moderne Individualismus u. die kirchl. Praxis. Gießen, Töpelmann, 1911 (40 S. 8°). M. 1.
Boulay, Prêtre et Pasteur, ou Grandeurs et obligations du prêtre. Extraits des ouvrages du bienh. Jean Eudes. Paris, Lethielleux, 1911 (XII, 552 p. 12°).
Bouvier, P., Notion traditionnelle de la vocation sacerdotale. Paris, Lethielleux, 1911 (76 p. 12°). *Fr.* 1.
Aichner, S., Der Heidenlehrer. Ein Wort an Priester u. Theologen. Hrsg. v. Th. V. Gerster. Brixen, Tyrolia, 1911 (V, 204 S. 8°). M. 1,80.
Kandels, Über das Standesbewußtsein, das der Geistliche als *presbyter* u. *sacerdos* sich schuldet (Past. bonus 1911 Nov., S. 78—82).
Kima, M., Die Landkrankenpflege (Ebd. S. 94—96).
Wessel, F., Landseelsorge (Ebd. Aug., S. 655-665).
Marhofer, Die Krankenseelsorge (Ebd. S. 665—669).
Chardon, Rekrutenfürsorge (Ebd. S. 672—677).
Birkle, G., Christliche Berufsarbeit. Regensburg, Verlagsanstalt, 1912 (IV, 135 S. 8°). M. 1,50.
Ostermann, F., Ursprung, Begriff, Wesen u. notwendige Eigenschaften des Laienapostolates (Theol. u. Gl. 1911, 7, S. 573—582).
—, Notwendigkeit u. Ausbau des Laienapostolates (Ebd. 8, S. 647—664).
Belliot, A., Manuel de sociologie catholique. Histoire. Théorie. Pratique. Paris, Lethielleux, 1911 (694 p. 8°).
Reed, E. T., A World book of foreign missions: what they are, what they prove, how to help. London, Headley, 1911 (300 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*
Birt, H. N., Benedictine pioneers in Australia. 2 vols. London, Herbert & D., 1911 (520; 524 p. 8°). 25 *s.*
Tucker, A. R., 18 Jahre in Uganda u. Ostafrika. Übertr. v. O. Brandner. 1. Bd. Dresden, Brandner, 1912 (XXIV, 288 S. gr. 8°). M. 4,30.
Drüding, J., Das Missionswerk der katholischen Kirche auf der Kanzel (Past. bonus 1911 Sept., S. 737—741).
Gatterer, M., Katechetik, hrsg. v. F. Krus. 2., verb. Aufl. Innsbruck, Rauch, 1911 (VI, 389 S. gr. 8°). M. 3,40.
Guttmann, K., Altsprachlicher u. Religionsunterricht in ihren Wechselbeziehungen (N. Jahrb. f. d. klass. Altert. 1911, 8, S. 397—417).
Willems, C., Wesen u. Bedeutung der Anschauung für den Unterricht im allgemeinen u. den Religionsunterricht im besonderen im Lichte der psychol. Forschung (Past. bonus 1911 Okt., S. 6—21).
Dold, A., Bedeutung des Auswendiglernens für das geistige Erfassen u. den bleibenden Besitz der Religionskenntnisse der Kinder (Ebd. Sept., S. 729—733).
Krueckemeyer, Konfessionelle Erziehung u. konfessioneller Schulbesuch (Ebd. S. 724—729).
Fuhr, W. v. d., Der erste Religionsunterricht im Elternhause. Erklärung der Gebete u. Lehrstücke des kleinen kath. Katechismus. Cöln, Bachem, 1911 (90 S. 8°). Geb. M. 0,50.
Islam and missions: being papers read at the 2nd Missionary Conference on behalf of the Mohammedan world at Lucknow, Jan. 23—28, 1911. London, Revell, 1911 (298 p. 8°). 5 *s.*
Richter, W., Zur Sexualpädagogik (Geisteskampf d. Gegenw. 1911, 10, S. 379—384).
Krus, F., Wie kann die Anstaltserziehung zur Sittenreinheit heranbilden? Innsbruck, Rauch, 1911 (42 S. 8°). M. 0,25.
Hafen, Das Dekret *Quam singulari* über das Alter der Erstkommunikanten (Theol. u. Gl. 1911, 7, S. 544—563).
Kuhn, K., Entwurf e. Katechismus der kath. Religion. Rottenburg, Bader, 1911 (XII, 266 S. 8°). M. 2.
Noll, J., Der Religionsunterricht in höheren Mädchenschulen u. weiterführenden Anstalten (Past. bonus 1911 Aug., S. 683-685).
Schlich, Jugend u. Gesellenvereine (Ebd. Okt., S. 22—26).
Scaramelli, J. B., Geistlicher Führer auf dem christl. Tugendwege. 2 Bde. 5. Aufl. Regensburg, Verlagsanstalt, 1911 (XVI, 506; VIII, 452 S. 8°). M. 5,40.
Aichner, S., Stille Stunden. Exerzitienvorträge. Hrsg. v. Th. V. Gerster. Brixen, Tyrolia, 1911 (VII, 252 S. 8°). M. 1,80.
Sainsot, Le Culte eucharistique dans le diocèse de Chartres. Chartres, Rénier, 1911 (184 p. 8°).
Willems, C., Die ältesten Meßliturgien (Past. bonus 1911 Nov., S. 65—70).
Praxmarer, Dispens vom Gebot der Nüchternheit f. zelebrierende Priester (Past. bonus 1911 Aug., S. 682—683).
Trilhe, R., Le récent Motu proprio sur les fêtes de précepte (Nouv. Rev. Théol. 1911 sept.-oct., p. 529—542).
Rinieri, I., La Santa Casa di Loreto. Vol. III. La verità sulla S. Casa. Torino, Marietti, 1911 (XLVIII, 536 p. 8°). *L.* 5.
Funcke, P., Das katholische deutsche Kirchenlied im 18. Jahrh. (Cäcilienvereinsorgan 1911, 10, S. 203—208).
Marucchi, O., L' antica basilica di S. Grisogono in Travestere recentemente scoperta sotto la chiesa attuale (N. Bull. di archeol. crist. 1911, 1/2, p. 5—21).
Bonavenia, G., Vari frammenti di carmi damasiani. II (Ebd. p. 23—37).

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Professor **Dr. Franz Diekamp.**

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Bezugspreis halbjährlich 5 M. **Inserate** 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 19. **4. Dezember 1911.** **10. Jahrgang.**

Homiletische Rundschau II:
Wagner, Vom Christentum
Reck, Das Missale als Betrachtungsbuch. 2. Aufl. Bd. 1—4
Ender, Skizzen für Predigten und Vorträge
Scherer, Bibliothek für Prediger. 6. Bd. Die Feste Maria. 5. Aufl.
Hedley, Unser göttlicher Erlöser. Übers. v. Stark
Schäfer, Die Parabeln des Herrn. 2. Aufl.
Ries, Die Sonntagsevangelien. 2. Aufl. (Hüls).

Kaulen, Einleitung in die Hl. Schrift. 1. Teil. 5. Aufl., bearb. v. Hoberg (Adalb. Schulte)
Steinmann, Paulus und die Sklaven zu Korinth (Meinertz).
Bock, Die Brotbitte des Vaterunsers (Schermann).
Schilling, Die Staats- und Soziallehre des h. Augustinus (Seipel).
De Jongh, L'ancienne Faculté de Théologie de Louvain au premier siècle de son existence (1482—1540) (Paulus).

Baumann, Joseph Georg von Ehrler, Bischof von Speyer (Allmang).
Rolfes, Die Wahrheit des Glaubens. 1. Bd. Die natürliche Religion (Dörholt).
Kiefl, Der geschichtliche Christus und die moderne Philosophie (Espenberger).
Künzle, Ethik und Ästhetik (Mausbach).
Hamm, Die Schönheit der katholischen Moral (Renz).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Homiletische Rundschau.

II.

5. **Wagner,** Georg, Domprediger, **Vom Christentum.** Kanzelreden, zugleich als Betrachtungsbuch für Gottsucher. Augsburg, B. Schmid, 1910 (147 S. 8⁰). M. 2.

Das Vorwort bezeichnet diese 21 Reden als „moderne Predigten — besser gesagt, Kanzelvorträge — insofern sie auf das soziale und kulturelle Leben unserer Tage besondere Rücksicht nehmen und die Angriffe der Gegner christlicher Kultur zurückzuweisen versuchen; sie wollten aber auch die Schönheit und Tiefe der christlichen Religion und ihren Segen für das Leben des einzelnen wie für das der Völker zeigen, und zwar im Bilde der Urkirche“. Beides ist recht gut gelungen. Mit liebevoller Versenkung in die Kulturgeschichte wird der Adel des Christentums und eine Reihe von seinen Segnungen für das äußere und innere Leben des einzelnen wie der Gesamtheit in edler Sprache behandelt. Dabei bildet die Darstellung des Urchristentums das Paradigma, an dem versucht wird, dies nachzuweisen als an einem Grundtypus, der sich bis auf unsere Tage immer weiter erhält und ausgestaltet.

Es werden dabei besonders solche Fragen ins Auge gefaßt, wie sie der Unglaube unserer Zeit mit unermüdlichem Spürsinn aufstöbert und als Keime des Zweifels auch in gläubige Kreise zu tragen eifrig bemüht ist. Eine Fülle apologetischer Gedanken über das Wesen, die Ziele, die Mittel, die Erfolge des Christentums in seiner Berührung mit den Hauptwurzeln wahrer Kultur, wie Wahrheit, Sittlichkeit, Kunst, Arbeit, Fortschritt wird behandelt. Als Sonntagspredigten lehnen sich diese Vorträge an die evangelischen Perikopen, manchmal nur lose, manchmal überraschend geistreich. Auch hier muß ich wieder sagen: Der Redner wird seine Zuhörer gekannt und ihre Aufnahmefähigkeit erwogen haben. Sonst fürchte ich, daß recht manche der behandelten Gedanken und die sichtlich gefeilte Ausführung manchem Zuhörer zu fern und fein erschienen sein mögen. Auch unter einer Domkanzel pflegt die große Mehrzahl der Zuhörer sich wenig auf Kulturgeschichte zu verstehen, und der kleine Rest, der etwas Gründliches davon weiß, wird ganz gewiß nicht zu allen Behauptungen des Redners ja sagen. Der Gefahr, die für alle Konferenzen — und das sind im Grunde diese Predigten — nahe liegt, und die in den oben schon erwähnten Winken von päpstlicher Warte an mehr als einer Stelle berührt wird, scheinen mir diese Predigten nicht ganz entgangen zu sein: die Verwertung für das wirkliche Tun und Lassen kommt zu kurz. Auf die Frage, die das Herz der Zuhörer stellt: Was sollen wir nun tun? wird am Schlusse jedesmal wohl eine Antwort gegeben; aber sie ist meist zu allgemein und vielumfassend und zu wenig kräftig dem Willen nahe gebracht, wenigstens dem einfachen Manne, wie mir scheinen will. Dagegen ist anzuerkennen, daß diese geistvollen Betrachtungen dem mehr gebildeten Zuhörer manche Belehrung und noch mehr Anregung zu weiterem Nachdenken und Forschen geben können, und zu einem innigen Glaubensleben nach dem Vorbilde des ersten Christentums drängen mögen. Freilich ist das Bild dieser ersten christlichen Zeit im ganzen doch wohl etwas zu ideal gezeichnet und überhaupt einzelne Ausdrücke im Streben nach packenden Zügen zu gewagt; so z. B. wenn (S. 113) die Seele „als Gottes Hauch ein Stück von Gottes ewigem, heiligem Wesen“ genannt, und (S. 122) gesagt wird: „Sie (die Gott vollkommen lieben) sind zu jeder Sünde unfähig geworden.“ Der Drang nach kraftvoller Darstellung führte hie und da zur Entgleisung des Gedankens z. B. (S. 113): „Das urgewaltige (!) Nichts, das uns überall entgegengrinst, wenn wir die Körperwelt hinwegdenken, das kalte, tote, fürchterliche Nichts, das uns an die eigene Vernichtung erinnert.“

In dem Ganzen sind diese „modernen Predigten“ in ihrer charakteristischen Eigenart ein erfreuliches Zeichen des edlen Ringens der Predigt unserer Tage, das alte Evangelium und die nie veraltende Segenskraft des Christentums in packender Form gegen alte und moderne Angriffe zu verteidigen und die Seelen, die das Glück haben, im Lichte des Glaubens zu wandeln, vor dem Todesschatten und der Unkultur des Unglaubens zu bewahren.

6. **Reck,** Dr. Franz Xav., Domkapitular in Rottenburg a. N., **Das Missale als Betrachtungsbuch.** Vorträge über die Meßformularien. 1. Bd. Vom 1. Adventssonntag bis zum 6. Sonntag nach Ostern. 2., verb. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (XII, 526 S. 8⁰). M. 6.

2. Bd. Vom Pfingstsonntag bis zum 24. Sonntag nach Pfingsten. 2., verb. Aufl. Ebd. 1911 (VIII, 406 S. 8⁰). M. 6.

3. Bd. Das Commune Sanctorum. — Auswahl aus dem Proprium Sanctorum. 2., verb. Aufl. Ebd. 1911 (VIII, 606 S. 8⁰). M. 7.

4. Bd. Feste und Ferien im Proprium de tempore, die Ferien der Quadragesima ausgenommen. Angeschlossen die Formularien von 5 Marienfesten und dem Schutzengelfest. Ebd. 1910 (VIII, 592 S. 8⁰). M. 7.

Unsere Revue hat die 1. Aufl. dieses Werkes bereits

kurz und mehr vom aszetischen Standpunkte aus besprochen (1909, Sp. 285 und 524). Es liegt bereits fast ganz in 2. Aufl. vor und verdient auch eine Würdigung vom homiletischen Standpunkte. Als Meditationsbuch aus Vorträgen für Kandidaten des Priesterstandes erwachsen hat diese Arbeit von vornherein ein homiletisches Gepräge lebensvoller Unmittelbarkeit von Geist zu Geist und von Herz zu Herzen. Noch mehr trägt die Unterlage dieser Betrachtungen dazu bei, sie für den Prediger besonders wertvoll zu machen. Bibel und Liturgie bleiben die Hauptquellen unserer Predigt. Sie sind ein wahrer Jungbrunnen, aus dem alle Predigt ihre dauernde Kraft wie ihre ständige Erneuerung schöpfen muß, gemäß den wechselnden Bedürfnissen der Menschen und der Zeiten. Es gibt aber kein Buch, worin Bibel und Liturgie so eng verschmolzen sind, als gerade das Missale. Zudem ist diese Arbeit durch ihre meditativen Ziele auf homiletische Verwertung von selbst schon vorbereitet und darum für Predigtzwecke um so leichter und fruchtbarer zu gebrauchen. Die Gewandtheit des Verf. steigert sich von Band zu Band in der Leichtigkeit und Sicherheit der Führung zu den homiletischen Schätzen, die unter der anscheinend spröden Hülle der Meßformularien verborgen liegen. Die Kette für das Gewebe der Gedanken bietet regelmäßig der Versuch, einen einheitlichen Aufbaugedanken für das ganze Formular durch Aufstellung eines bestimmten liturgischen Tages- oder Festgedankens nachzuweisen. Damit ist freilich nicht gesagt, daß es nicht auch andere, vielleicht ebenso begründete und fruchtbare Gesichtspunkte gäbe, von denen aus ein solches Formular geordnet werden könnte. Es ist damit wie mit einem feingeschliffenen Diamanten, von dem gerade die einer Lichtquelle zugekehrte Seite am hellsten strahlt. Der naheliegenden Gefahr einer gewissen Künstelei und Gezwungenheit ist R. im ganzen mit großem Geschick ausgewichen. Den Einschlag für das Gewebe geben dann die Ausdeutungen der Einzelteile jeder Vorlage im Lichte des Einheitsgedankens und im Wechsel der Beleuchtung, den das Kirchenjahr mit seinen fein psychologischen und pädagogischen Winken und Weisungen von selbst herbeiführt. Als treffliche Wegweiser für das Ganze und das Einzelne jeder Betrachtung werden die exegetischen und aszetischen Gedanken der h. Väter und bedeutender Geistesmänner reichlich in Dienst genommen. Unter ihnen scheint der Doctor Mellifluus und Thomas von Kempen besonders bevorzugt.

Der Klarstellung der Hauptpunkte und Einzelteile folgt dann eine praktische Anleitung zur betrachtenden Verwertung, eigenartig und oft überraschend fruchtbar. Für die Zwecke der Predigt, insbesondere der Homilie, wäre eine etwas ausgiebigere Behandlung der Perikopen zu wünschen. Allein das Buch soll eigenes Weiterarbeiten nicht ersparen.

Die 2. Aufl., soweit sie bereits vorliegt, unterscheidet sich nicht wesentlich von der vorhergehenden. Immerhin ist sie vermehrt durch einige Änderungen, Nachträge und stilistische Verbesserungen, sowie durch ein Sachregister über Bd. 1 u. 2 am Schlusse des 2. Bandes. Auf liturgisch-historische Fragen, die die Umstellung der Evangelien-Perikopen in den Meßformularen der Sonntage nach Pfingsten betreffen und im Nachweis für das Vorhandensein eines bestimmten Grundgedankens in jedem einzelnen Formulare und der Harmonie eines solchen Gedankens mit den übrigen Teilen dieses Formulars nicht ohne Bedeutung sind, ist diese Neuauflage noch nicht eingegangen, und für die wünschenswerte Angabe der Fundstellen mancher Zitate bittet der Verf. einstweilen noch um Geduld.

Das ganze Werk ist eine höchst verdienstvolle Gabe, die für die gesunde und kräftige Fortentwicklung der Predigt im Sinne einer lebhaften Benutzung ihrer Hauptquellen, Bibel und Liturgie, große Dienste leisten wird, wenn es in dem Maße gebraucht wird, in welchem es mit unverdrossenem Fleiße gesammelt und gestaltet wurde. Daß die 2. Aufl. schon bald nötig wurde, ist wiederum ein erfreuliches Zeichen für den Wert des Buches wie für das rege Bemühen vieler Homileten um die Hebung der Predigt in unseren Tagen.

7. **Ender,** Anton, Stadtpfarrer in Dornbirn, **Skizzen für Predigten und Vorträge.** Feldkirch, Unterberger, 1909 (XV, 1064 S. 8°). M. 6.

Diese Skizzensammlung zeichnet sich aus durch reichhaltiges Material, das praktisch brauchbar und übersichtlich disponiert ist. Es behandelt hauptsächlich mariologische Themata und solche, die für Fastenpredigten besonders geeignet sind. E. ist in der Mariologie gut zu Hause und meidet vorsichtig die Klippen der Unklarheit und der Übertreibung. Er lehnt, praktisch fürs Volk, seine Ausführungen an die wohlbekannten Formeln des Magnifikat und der Lauretanischen Litanei.

Bei den Skizzen über die letztere ist allerdings die Klippe einer gewissen Einförmigkeit der jedesmaligen Disposition schwer zu meiden. Die Aufstellung der Propositio in Frageform kehrt dabei sehr häufig wieder, und diese Form ist, rhetorisch betrachtet, als Zielangabe wenig lichtspendend und noch weniger spannend. Überhaupt zergliedert E. seine Dispositionen zu sehr ins einzelne. Des Einteilens kann aber für die populäre Volksrede leicht zu viel geschehen. Der Aufbau wird infolgedessen manchmal zu wenig einheitlich. — Die historischen Fragen über das Haus von Loreto (S. 23) und über die Beziehung des Rosenkranzes zum h. Dominikus (S. 188) sind geschickt so verwertet, daß sie für die Zuhörer wirken und den genauen Kenner nicht stören. — Durch die Wahl der griechischen und lateinischen Sprache in dieser Litanei will die Kirche schwerlich das andeuten, was (S. 29) ihr unterstellt wird.

Den 56 mariologischen Skizzen folgen 37 Themata für Fastenpredigten. Unter ihnen sind die liturgischen über die Zeremonien des Meßopfers, über das Sakrament der Buße und die sog. ewigen Wahrheiten besonders hervorzuheben. — Für die Aloysianischen Sonntage dürfte sich empfehlen, noch deutlicher, als es schon von E. geschehen ist, das Nachahmbare von dem Heroischen zu scheiden. — Die Skizzen über religiös-charitative und pädagogische Themata werden unseren Vereinspräsides sehr willkommen sein.

8. **Scherer,** P. Augustin, Benediktiner von Fiecht, **Bibliothek für Prediger.** 6. Band, **Die Feste Mariä.** 5. Aufl., durchgesehen von P. Dr. Joh. Bapt. Lampert. Freiburg, Herder, 1911 (X, 750 S. gr. 8°). M. 9.

Der vorliegende 6. Bd. der Schererschen Predigtbibliothek, die wir als reichhaltigste deutsche Fundgrube für Prediger bereits näher besprochen haben (Theol. Rev. 1908, Sp. 578), gehört zu den besten dieser Sammlung. Die zur Einleitung gegebene Lebensgeschichte der Mutter Gottes Maria ist kurz und kernig, ohne Überschwenglichkeit, auf Grund des Materials der h. Schrift und der Väterexegese der bedeutsameren Stellen zusammengefügt und orientiert an der gesunden Mariologie der Theologen. So dient sie als verlässige Grundlage und zugleich als Standpunkt für einen umfassenden Überblick aller nachfolgenden Skizzen und Homilien.

Die beliebte Deutung von Luk. 1, 34, „daß Maria lieber auf das Vorrecht der göttlichen Mutterschaft verzichtet, als das Gelübde gebrochen hätte" (S. 18), übertreibt den Wert dieses Ge-

lubdes gegenüber solcher Mutterschaft und ist geeignet, falsche Begriffe von beiden zu befördern.

Die dann folgende Geschichte der Marienverehrung hat ähnlichen Wert für gute Marienpredigten, wie ihre Lebensgeschichte. Sie wird in ihren Grundzügen übersichtlich und mit apologetischem Einschlag für die Zwecke der Erbauung ausgeführt. Der Herausgeber hat dabei, was recht erfreulich ist, auch neuere Forschungen, insbesondere die vortreffliche Heortologie von A. H. Kellner zu Rat gezogen.

Bei der Angabe von Predigtliteratur über das Ave Maria (S. 37) wäre etwa an der Hand des Wegweisers von P. Georg Kolb S. J., Freiburg, 1900, leicht etwas mehr anzugeben gewesen, wofür wir die angeführten zwei Bände über den Rosenkranz von Dr. Philipp Hammer (vgl. Theol. Revue 1908 Sp. 583 und 1906 Sp. 397 f.) gern vermißt hätten.

Dieser Band über die Feste Mariä wird ebenso dauernd freundliche Aufnahme in der Bibliothek unserer Seelsorger finden, wie sie das ganze, mit echtem Benediktinerfleiß bearbeitete große Sammelwerk der Stiftsherren von Fiecht schon mehr als ein halbes Jahrhundert bei den Predigern deutscher Zunge gefunden hat.

9. **Hedley,** John Cuthbert, O. S. B., Bischof von Newport, **Unser göttlicher Erlöser und andere religiöse Vorträge.** Autorisierte Übersetzung von P. Odilo Stark, O. S. B., Kapitular des Stiftes in Göttweig (Nied.-Österr.). Hamm (Westf.), Breer & Thiemann, ohne Jahrz. (VIII, 256 S. gr. 8°). M. 3.

Die Bezeichnung Vorträge ist zu allgemein, Konferenzen nicht recht passend, weil das apologetische Element nicht bedeutend hervortritt; Predigten sind es nicht, weder nach Anlage noch Ausführung. Die beste Benennung ist im Text vom Übersetzer mit dem Worte Abhandlung getroffen (S. 30). Aber Abhandlungen eigener Art: über hochbedeutsame Punkte aus der Christologie, Soteriologie und Gnadenlehre, Wahrheiten, die ausnahmslos zu den kräftigsten Pfeilern des christlichen Lebens gehören und ihm, in anderem Bilde, wie Sterne voraufleuchten, und es wie Lebenswasser durchströmen. In einer Darstellung, die die Mitte hält zwischen akademischer Kühle und sprudelnder Rhetorik, wenden sie sich vor allem an den Verstand in tiefgehender Untersuchung, und wiederum auch das Gemüt ergreifend durch tiefinnige Auffassung und Anwendung, wie sie nur aus eigenem Erleben für das Leben anderer geschöpft werden kann. Als Zuhörer scheinen höher gebildete Katholiken gedacht zu sein, aber auch religiös suchende Nichtkatholiken. Den einen soll vollere Belehrung über kostbare Schätze ihres Glaubens zuteil werden und Anleitung, sie zu werten für den Fortschritt im christlichen Tugend- und Tagesleben; den anderen sollen Zweifel zerstreut, Bedenken gehoben, die wunderbare Harmonie unseres Glaubens mit dem tiefsten Sehnen der Menschenbrust aufgezeigt und die Wege ins verlorene Paradies der wahren Kirche sanft und sacht gewiesen werden. Im ganzen sind es 18 solcher Abhandlungen, von denen 5 unter der Frage Wer ist Christus? zusammengefaßt sind, andere 5 unter der Frage Was muß ich tun, um zu glauben? Die übrigen behandeln Sakramente, Meßopfer und abermals Christus als Wegweiser zu Gott und Heiligung. Ganz vortreffliches Material für tiefergehende Predigten. Die Übersetzung ist gut gelungen.

10. An dieser Stelle sei auf ein paar wertvolle, ebenfalls in 2. Aufl. vorliegende Predigtwerke hingewiesen, die wir schon früher besprachen. Es sind die Parabeln des Herrn, in Homilien erklärt von Dr. Jakob Schäfer (Freiburg, Herder, 1911), denen Bischof v. Keppler ein Geleitswort auf ihrem neuen Gange mitgegeben hat, und das allseits dankbar aufgenommene Werk von Dr. Joseph Ries, Die Sonntagsevangelien, homiletisch erklärt, thematisch skizziert und in Homilien bearbeitet (Paderborn, Schöningh, 1911). Vgl. Theol. Revue Jahrg. 1907, Sp. 441 und 1910, Sp. 603. Beide Werke sind in der Neuauflage etwas vermehrt und an einzelnen Stellen sorgfältiger gefaßt. Dem Streben nach Erneuerung der Homilie dienen beide mit hocherfreulichem Erfolge.

Münster i. W. P. Hüls.

Kaulen, Franz, **Einleitung in die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes.** Erster Teil. Fünfte, vollständig neu bearbeitete Auflage von Dr. Gottfried Hoberg, ord. Professor der Universität Freiburg im Breisgau. Mit sieben Schriftproben im Text und einer Tafel. Freiburg, Herdersche Verlagshandlung, 1911 (XII, 266 S. gr. 8°). M. 4, geb. M. 5,20.

Auf Ersuchen der Herderschen Verlagshandlung hat der Freiburger Exeget zunächst den 1. Teil des Kaulenschen Einleitungswerkes einer Neubearbeitung unterzogen. Mit Recht kann diese Auflage eine neu bearbeitete genannt werden, da der Umfang von 188 auf 265 Seiten angewachsen ist, wenn auch für den Kleindruck größere Typen angewandt worden sind. Die Anlage im ganzen wie im einzelnen mit Beibehaltung der früheren Numerierung ist dieselbe geblieben, doch bemerkt man fast in jedem Abschnitt die ergänzende und verbessernde Hand des neuen Herausgebers.

Nur auf einzelne Erweiterungen soll kurz hingewiesen werden: über die Inspiration, über das *Comma Johanneum*, über die Apokryphen (bei den Psalmen Salomos hätte auf Naus Bearbeitung hingewiesen werden können; zu den Oden Salomos vgl. Frankenberg, 21. Beiheft zu ZAW.), über die hebräisch-aramäischen und griechischen Schriftcharaktere mit Beispielen, über die neueren Bezeichnungen der Handschriften (über die jetzige Bewertung der LXX hätte auch wohl etwas gesagt werden können, über כארי vgl. Schulte, Die Psalmen des Breviers, S. 81 f.), über die syrischen Übersetzungen; eingefügt ist eine faksimilierte Tafel mit den Vulgatatiteln von 1590 und 1592.

Die zahlreichen Literaturhinweise ermöglichen jedem ein tieferes Eindringen in die verschiedenen Fragen.

Christfelde (Westpr.). Adalbert Schulte.

Steinmann, Alphons, Professor Dr., **Paulus und die Sklaven zu Korinth.** 1 Kor 7,21 aufs neue untersucht. [Verzeichnis der Vorlesungen am Kgl. Lyceum Hosianum zu Braunsberg im Winter-Semester 1911/12]. Braunsberg, Grimme, 1911 (IV, 78 S. gr. 8°). M. 1,50.

Es ist eine alte Streitfrage, ob Paulus 1 Kor 7,21 den Sklaven den Rat gibt, auch im Falle der Möglichkeit frei zu werden, in der Sklaverei zu verharren, oder ob er ihnen empfiehlt, eine Gelegenheit der Freiheitserlangung zu gebrauchen. Man neigte sich heute immer mehr unter dem Eindrucke des Zusammenhanges zu der ersteren, der Freiheit feindlichen Auffassung. Natürlich schränkte man den allgemeinen paulinischen Gedanken dann irgendwie ein, um ihm die Härte zu benehmen.

Dagegen wendet St. sich nun in seiner sehr lehrreichen Untersuchung. Schon in dem lesenswerten Schnitt-

chen »Sklavenlos und alte Kirche« (Apologetische Tagesfragen. 8. Heft, M.-Gladbach 1910) hatte er die freiheitliche Auffassung mit Nachdruck vertreten, dabei aber manchen Widerspruch erfahren. Darum prüft er die Gründe für und wider noch einmal genau, untersucht den Wortlaut des Verses und seinen Zusammenhang, stellt sodann die Frage in den Kreis der paulinischen und sonstigen biblischen Gedankenwelt hinein.

Ich freue mich, nach sorgfältiger Prüfung der Auffassung St. beipflichten zu können. Außer den Erwägungen allgemeiner Natur ist besonders wichtig die Tatsache, daß bereits der Grieche Origenes die freiheitliche Auffassung vertreten hat (wenn er auch unter der Sklaverei irrig den Ehestand erblickt). Sodann die feine Beobachtung von Moulton, dem besten Kenner des neutest. Griechisch (wie ihn Harnack nennt), daß der Aorist χρῆσαι nicht im durativen Sinne gebraucht sein kann, daß es bei der Aufforderung, in der Sklaverei zu bleiben, χρῶ heißen müßte. Vgl. H. Moulton, Einleitung in die Sprache des N. T. (auf Grund der vom Verf. neu bearbeiteten 3. englischen Auflage übersetzte deutsche Ausgabe), Heidelberg 1911, 210.

Natürlich sind die Worte [illegible] in Parenthese zu setzen — eine gar nicht ungewöhnliche, auch sonst im N. T. wiederholt vorkommende Redefigur. Nur möchte ich die Begründung der Parenthese etwas schärfer geben als St. es tut. Man lese einmal die ganze Stelle ohne die in Frage stehende zweite Hälfte von v. 21. Dann ergibt sich ein völlig logischer Gedankenfortschritt; es fehlt gar nichts. Nun mag Paulus gefürchtet haben, der Satz [illegible] könnte dahin mißverstanden werden, als verlange er, unter allen Umständen dem Sklavenstande treu zu bleiben. Dieses Mißverständnis beseitigt er durch die Parenthese: „Allein, wenn es dir gar möglich ist (auf δύνασαι liegt der Ton) frei zu werden, ergreife lieber die Gelegenheit."

So lösen sich die Schwierigkeiten, die die Stelle bietet, ganz natürlich, ohne Künstelei. Der Grundsatz, daß die soziale Lage dem Christen keine übergroße Sorge machen möge, bleibt bestehen, von der Aufforderung zur Sklavenemanzipation ist keine Rede, und dabei ist jede Härte vermieden, die — man mag sagen, was man will — nun einmal bei der entgegengesetzten Auffassung in den Worten liegt.

Steinmann gebührt das Verdienst, in der Frage größere Klarheit geschaffen und einer allseitig befriedigenden Erklärung zum Siege verholfen zu haben.

Münster i. W. M. Meinertz.

Bock, Johann Peter, S. J., Professor der Theologie am erzbischöfl. Priesterseminar in Sarajevo, **Die Brotbitte des Vaterunsers.** Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1911 (XVI, 339 S. gr. 8°). M. 5.

Dies Buch verdankt seine Entstehung einem apologetischen Interesse. Das päpstliche Dekret „*Sacra Tridentina Synodus*" vom 20. Dez. 1905, welches dem Laien die häufige und tägliche Kommunion empfiehlt, findet nach dem Verf. seine volle Bürgschaft in den Worten des Herrngebets: „*Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.*" Um eine allseitige Zustimmung zu seiner These, die er nach seinen Bemühungen „als eine zur *ordinaria praedicatio et precatio ecclesiastica* gehörige Wahrheit" (S. VII und 283 f.) vorstellt, zu erzielen, suchte er „in einer ganz objektiven Weise" (S. VIII f.) exegetische, praktische und liturgeschichtliche Gründe aus dem christlichen Altertum zusammenzustellen. Christus der Herr dachte damals, als er seine Jünger das Vaterunser lehrte, bei der 4. Bitte: „Gib uns heute unser tägliches Brot" auch an die eucharistische Seelenspeise für die Gläubigen. Das lehrt der Text der Stelle, war Auffassung altchristlicher Schriftsteller und kommt in den Liturgien durch Rezitation des Vaterunsers als Einleitung zum Kommunionakte zum Ausdruck. Das sind die drei Thesen, die vor das wissenschaftliche Forum gehören.

Die Prüfung der exegetischen Beweisgründe überlasse ich berufeneren Federn; in dem einen wird aber jeder, auch nicht Fachmann in der Exegese, mir zustimmen, daß man nicht nach willkürlichen Prinzipien eines Zeitgenossen die h. Schrift interpretieren darf. Als solche Autorität gilt ihm Gietmann, der das exegetische Prinzip „vom vollen, mehrere Teilsinne umfassenden, aber einheitlichen Wortsinn mancher Schrifttexte" aufstellte. Auf Grund dieses Axioms glaubt sich B. dazu berechtigt, als einen der „Teilsinne", die neben andern in den Worten *panem nostrum etc.* verborgen liegen, auch eine „Beziehung auf das Brot des Leibes und der Seele, vor allem auf die Eucharistie" annehmen zu dürfen.

Wir gestatten uns hier nur die Frage: Warum hat der Verf. nicht die Hermeneutik eines Origenes und anderer angewandt, er wäre wohl mit der Allegorese der Alexandriner zu demselben Ziele gelangt? Ist denn Gietmann gegenüber Knabenbauer, der nur den „materiellen Wortsinn" zuläßt, d. h. die These, daß der Herr nur an das materielle Brot des täglichen Unterhaltes gedacht habe, vertritt, für den Verf. eine größere und unanfechtbarere Autorität in exegetischen Fragen? Man sieht schon hieraus, wie subjektiv der Verf. schaltet und wie er dem Alexandrinismus zur Verteidigung seiner Theorie Tür und Tor öffnet. Es handelt sich darum: Hat der Herr beim Sprechen der Worte auch an die Übung der täglichen Kommunion gedacht, und nicht darum: Kann eine solche Idee heute hineininterpretiert werden. Die einseitige Erklärung der Worte ἐπιούσιον, ἡμῶν, [illegible] vermag keine überzeugende Kraft für seine These zu erzielen (S. 31—40). Warum hat B. hier nicht schon die textkritischen Bemerkungen eines Origenes und anderer erwähnt; zunächst hätte doch auf Grund der verschiedenartigen Bezeugung einzelner Worte (ἐπιούσιος) schon das Schwanken in der Auffassung des Altertums notiert werden müssen. Der exegetische Teil macht keinen vertrauenerweckenden Eindruck für die These des Verf., ist durch und durch subjektiv gehalten, erschöpft sich teilweise in leerer Polemik gegen Knabenbauer und Haussleiter. Nicht ein einziger greifbarer Kern, mit dem man rechnen könnte, und von dem aus man die Berechtigung der These ersehen könnte, ist darin enthalten. Nur einmal verläßt der Verf. das Gebiet der eigenen Spekulation und sucht ihr einen historischen Hintergrund zu geben (S. 51), indem er glaubhaft macht, daß die ersten Christen gemäß der liturgischen Benennung „Brotbrechen" und der „Praxis der täglichen Kommunion" unter der besagten Bitte auch an einen eucharistischen Sinn dachten. Aber all das muß erst bewiesen werden.

Der zweite und dritte Teil, welcher die patristische und liturgiegeschichtliche Seite behandelt, ist infolge des bedenklichen Mangels einer klaren Disposition für unsere Besprechung nicht zu scheiden. Die häufigen Wiederholungen derselben (oft nichtssagenden) Beweismomente, immer wiederkehrende Interpretation gewisser Väterstellen, und zwar öfters in verschiedenem Sinne, hätten leicht vermieden werden können, wenn B. zuerst unumstößliche Beweise aus der liturgischen Praxis gebracht hätte, denen die Väterexegese der Bitte, und zwar lokal und zeitlich geordnet, zur Seite getreten wäre. Dadurch wären auch viele Fehler in der willkürlichen Deutung mancher Stellen vermieden worden.

Trotzdem B. selbst bekennt, „daß aus den ersten zwei Jahrhunderten (bis 197) keine eucharistische Erklärung unserer Bitte vorliegt" (S. 70), sucht er dennoch öfters die so eigenartig herangezogenen Stellen aus Did. c. 8, 2, Klemensbrief c. 64, 29 ff., 34, ja sogar Justin (I Apol. 65) für seine These als beweiskräftig darzustellen, als ob in diesen die liturgische Verwertung des Vaterunsers vor der Kommunion bezeugt wäre. Die Stellen sind erwähnt S. 71 f. 192. 219—226 (völlig wertlos), 246. 247 f. 249. Der Verf. geht zu weit, überall da, wo nach der Aussage eines Schriftstellers ein Gebet oder eine christliche [illegible] oder [illegible] συνειδήσεως (ἐν κ. σ.) verrichtet wird, die Rezitation des Vaterunsers zu vermuten (S. 213. 225. 226), weil es später in den Liturgien mit diesen und ähnlichen Worten eingeleitet wurde.

Der eigentliche Wert der Arbeit liegt in der Zusammenstellung der Väterexegesen des Vaterunsers vom ausgehenden 2. Jahrhundert ab (Tertullian, Cyprian, Ori-

genes und anderer Ägypter, der Syrer, Kleinasiaten und Byzantiner, der lateinisch schreibenden Schriftsteller bis zur Neuzeit S. 77-184). Hier hat B. mit großem Fleiße vieles zusammengetragen, wobei er sich allerdings auf Vorgänger stützen konnte. Sobald er aber auf liturgiegeschichtlichem Gebiete sich versucht, ist der Mangel an genügenden Vorkenntnissen, um hier mit einiger Sicherheit die zur Verfügung stehenden Zeugnisse und Dokumente beurteilen zu können, offensichtlich. Noch mehr tritt er zutage in dem, was an liturgischem Material vorhanden ist, aber nicht behandelt und erwähnt wird.

Wollte der Verf. den Beweis führen, daß das Vaterunser in der Meßliturgie vor der Kommunion seit apostolischen Zeiten rezitiert wurde, so hätte er doch zunächst die erhaltenen Liturgien nach diesem Gesichtspunkte Revue passieren lassen sollen. Allein alle neueren Dokumente — die Messe der sog. ägyptischen Kirchenordnung, die Serapionsliturgie, die Liturgie des Testaments unseres Herrn, von dem neuaufgefundenen Papyrus von Oxford noch zu schweigen — sind ihm bisher unbekannt geblieben. Keines von ihnen überliefert eine Rezitation des Vaterunsers. Den ersten Versuch der Verwendung einiger Bitten — aber gerade nicht der vierten — können wir in einem Gebete des syrisch erhaltenen Testaments wahrnehmen, welches vom Liturgen gesprochen wurde, als er die Hostie zum Austeilen in der Hand hielt. Hätte der Verf. dann noch die Überlieferung des Testaments in der koptischen (Hyvernats Text) und arabischen Sprache (Baumstarks Veröffentlichung) beigezogen, so hätte er stufenweise die allmähliche Hereinbeziehung des Vaterunsers bis zu dessen Stellung im Ritus der vollentwickelten Liturgien (Markusliturgie) verfolgen können.

Über die dem Verf. bekannten negativen Zeugen seiner These, die Liturgie der (pseudo)ambrosianischen Schrift *De sacramentis*, die Apost. Konstitutionen lib. VIII c. 12, die Liturgie bei Ps. Dionysius Areopagita, hätte er sich nicht so leicht hinwegsetzen sollen, als ob in ihnen das Fehlen des Vaterunsers nur als „Lücke" (S. 191 f. 246) aufzufassen wäre. Es ist vielmehr die ganze Gruppe dieser Liturgien eine einheitliche Reihe von Dokumenten, welche zeigt, daß bis zum Ende des 4., Anfang des 5. Jahrh. eine Verwendung des Vaterunsers in der Messe ungewohnt und unbekannt war.

Eine Störung verursacht die hierosolymitanische Messe der 5. mystagogischen Katechese, welche Cyrill von Jerusalem zugeschrieben und in das Jahr 348 datiert wurde. Wir dürfen aber heute sagen, mit Unrecht. Betrachten wir die älteste Hs, welche die Katechesen überliefert, *cod. Monac. gr.* 394 (saec. X), so sehen wir in den vorausgeschickten Titeln (Überschriften der einzelnen Katechesen), daß die mystagogischen dem Bischof Johannes von Jerusalem, dem Nachfolger Cyrills, zugeeignet werden: *μυσταγωγικαὶ κατηχήσεις ε' Ἰωάννου ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων* (vgl. ed. Reischl-Rupp vol. II 1860, 398). Aber auch von den übrigen bisher verglichenen Hss zeigen einige deutlich, wie dann weiterhin über die mystagogischen Katechesen *τοῦ αὐτοῦ Κυρίλλου καὶ Ἰωάννου ἐπισκόπου* gesetzt wurde, bis schließlich *τοῦ αὐτοῦ* allein übrig blieb (s. dieselbe Ausgabe von Reischl-Rupp vol. II 344, Apparat und vol. I p. CXLV). Auch stilistische Unterschiede scheinen die verschiedene Verfasserschaft der mystagogischen Katechesen zu bestätigen. Wir haben es demnach höchstwahrscheinlich in der 5. mystagogischen Katechese mit einer Liturgie zu tun, die ums Jahr 400 anzusetzen ist (s. O. Bardenhewer, Patrologie, 3. Aufl. Freib. 1910, S. 291: Bischof Joh. von Jerusalem 386—417). Es ist jene Zeit, in welcher die Aufnahme des Vaterunsers in die Liturgien sich allmählich anbahnt, hier aber in Jerusalem schon vollzogen ist.

Diesem Material gegenüber bleibt die gezwungene Deutung so mancher Väterstellen, mit denen der Verf. die liturgische Verwertung des Vaterunsers vor dem Kommunionakte beweisen wollte, aus Klemens von Alex., Origenes, Gregor von Nyssa, Chrysostomus (S. 211-215), Eusebius, ohne durchschlagende Wirkung. Immerhin hätte auch hier Verdienstliches geleistet werden können, hätte der Verf. gezeigt, bei welcher liturgischen Gelegenheit (nach der Taufe S. 191 f.) das Vaterunser in der afrikanischen (S. 228 ff.) und syrischen Kirche von den Neophyten und Gläubigen gemeinsam gebetet wurde, und wie diese beiden Kirchen darin miteinander übereinstimmten. Vielleicht hätte sich dadurch auch erklären lassen, wie gerade zuerst in einer Meßerklärung und in einer Liturgie für Neophyten das Vorhandensein des Vaterunsers vor der Kommunion auftritt.

Bei der Wertung und Heranziehung der späteren orientalischen Liturgien fehlt dem Verf. jeglicher Maßstab lokaler und chronologischer Würdigung; hätte er doch wenigstens zu einer ersten Einführung L. Duchesne, *Origines du culte chrétien* (4. Aufl. 1910) oder A. Baumstark, Die Messe im Morgenland (1906) oder desselben Artikel „Liturgien" im Kirchl. Handlexikon von M. Buchberger zu Rate gezogen, wenn ihm mangels einer größeren Bibliothek in Sarajevo die weltbekannte Ausgabe von F. E. Brightman mit ihren vortrefflich orientierenden Einleitungen nicht zu Gebote stand.

Bei dieser Sachlage im Orient ist es auch im Westen nicht zu verwundern, wenn um die Wende des 4. und 5. Jahrh. Stimmen laut wurden, welche über die Aufnahme des Vaterunsers in die Liturgie, besonders das Alter dieser Einrichtung diskutieren. Sie bilden geradezu das Echo einer liturgischen Neuerung, die es allgemein einzuführen oder zu verteidigen galt: Zeugen davon sind einige Aussprüche bei Augustinus, Hieronymus und Gregor I. Die letzteren zwei Kirchenväter suchen sie als Übung der Apostel darzustellen; Hieron. c. *Pelag.* III 15 (S. 73): *ut digni sint (apostoli) assumptione corporis Christi,* während Gregor I (S. 184 ff.) angibt, daß die römische Kirche seit Apostelzeiten das Vaterunser im Kanon rezitiere.

Damit ist aber noch nicht der Beweis einer wirklichen liturgischen Tradition erbracht, welche sonst nirgends zu erweisen ist. Die ganze Sachlage, unter welcher der Papst den Brief schrieb — auf eine Anklage aus Sizilien hin, „der Papst ahme die Praxis der Kirche von Konstantinopel . . . nach, da er verordnete, das Vaterunser bald nach dem Kanon zu rezitieren" —, läßt seine Worte in dem Lichte damaliger Auffassung erscheinen, gemäß der man im Osten wie im Westen für manche Neuerscheinungen apostolische Autorität in Anspruch nahm. Der Prozeß der Annahme dieser neuen Praxis ging nicht überall gleichzeitig vor sich, dauerte in Spanien bis zur endgültigen Durchführung bis zum Tolet. IV can. 10 (633). Daß der Verf. all diese Zeugnisse (August. S. 194; Hieron. 73 f. 196 f.; Gregor I S. 73. 184 ff.; Tolet. IV S. 211. 286) in einem entgegengesetzten Sinne zu erklären sucht, dürfte nicht verwundern. Was er aus den lateinischen mittelalterlichen Liturgien (S. 256 f.) beibringt, vermag die Beweiskraft seiner These nicht zu erhöhen.

Ein letztes Kapitel ist noch der „Brotbitte im Lichte kirchlicher Lehräußerungen" gewidmet. Einesteils will der Verf. hier nur seine „subjektive Überzeugung" (S. 281) zum Ausdruck bringen, andererseits doch zeigen, daß man infolge der gleichartigen Lehräußerung aller kirchlichen Organe von der eucharistischen Auffassung der Brotbitte „eventuell von einer zwar nicht definierten, aber doch in der allgemeinen *praedicatio ecclesiastica* enthaltenen und somit unfehlbaren und definierbaren Glaubenswahrheit reden kann" (S. 284).

Sieht man aber die vom Verf. aufgeführten Lehrentscheidungen der Konzilien und der Päpste durch, so bleiben von allen Zeugen nur äußerst wenige Aussprüche auf Provinzialsynoden, einiger Gelehrter, der Catechismus Romanus und das Dekret *„Sacra Tridentina synodus"* als mit seiner These harmonierend übrig.

Angesichts des vorgelegten Beweismaterials wäre es nicht nötig gewesen, dem verdienten Liturgiker Ferd. Probst gegenüber nachträglich den Ruf „zurück zur Tradition"

(S. 246) zu erheben oder eine Auslassung der Biblischen Zeitschrift (VII 1909, 209), welche an der vom Verf. schon früher vorgetragenen Ansicht Kritik übte, sofort (S. 310-316) an dem Maßstab dogmatischer Rechtgläubigkeit zu messen und zu verdächtigen.

München. Theod. Schermann.

Schilling, Otto, Dr. sc. pol., **Die Staats- und Soziallehre des h. Augustinus.** Freiburg, Herder, 1910 (X, 280 S gr. 8°). M. 5,60, geb. M. 6,50.

Eine neue gründliche Untersuchung der Staatslehre des h. Augustinus ist an sich schon sehr zu begrüßen. Die oft zitierten einzelnen Aussprüche des Heiligen, die sich auf diesen Gegenstand beziehen, richtig zu erfassen, ist nicht leicht. Die schiefe Deutung solcher Aussprüche hat dazu geführt, die ärgsten Vorwürfe gegen unseren Kirchenvater zu erheben. Da nun anerkanntermaßen Augustinus für die Folgezeit die größte Bedeutung erlangt hat und seine Lehren und Anschauungen in denen der späteren Theologen und der katholischen Kirche selbst fortleben wie die keines anderen Kirchenvaters, so treffen die Anschuldigungen, die gegen ihn vorgebracht werden, fast immer den Katholizismus überhaupt. Sch. ist im vorliegenden Werke der Aufgabe, die er sich gestellt hat, in vorzüglicher Weise gerecht geworden. Er schickt der eigentlichen Untersuchung im 1. Abschnitte eine Darlegung der politischen, wirtschaftlichen, religiösen und sozialen Verhältnisse im christlichen Römerreiche voran, um so den Hintergrund für die Staats- und Soziallehre des h. Augustinus zu zeichnen. Dies ist um so notwendiger, als der Heilige selbst seinen Ausführungen hierüber sehr häufig die Form einer Kritik der zu seiner Zeit bestehenden Verhältnisse gibt. Sch. faßt in diesem Abschnitte zusammen, was die ziemlich zahlreiche Literatur an hierher Gehörigem bietet, weiß dazu aber aus seiner eigenen gründlichen Kenntnis der Väterschriften noch manche wertvolle Ergänzungen im Detail beizubringen. Er begnügt sich nicht mit der einfachen Schilderung der Verhältnisse, sondern geht gegebenen Orts auch zur Kritik über. Der Hauptteil gliedert sich in drei große Abschnitte, welche die Staatslehre des h. Augustinus, seine Anschauungen vom Verhältnis zwischen Kirche und Staat sowie über die verschiedenen Ordnungen im Staate zum Gegenstande haben. Der Schlußabschnitt würdigt in knapper Form die augustinische Staatslehre in ihrer historischen und scientifischen Bedeutung.

Von Einzelheiten, die mir aufgefallen sind, seien folgende hier angemerkt: S. 4 sollte der Einfluß, den das Heer bei der Erhebung zum Kaiser hatte, nicht einfach damit begründet werden, daß das römische Reich seit Septimius Severus ein Militärstaat geworden ist. M. E. haben wir hier doch auch eine Nachwirkung der altrömischen Auffassung von *„Imperium“* und *„Imperator“* vor uns. — S. 27 ist aus dem Kontext absolut nicht zu entnehmen, warum hier auf einmal Scipio auftaucht. Sehr schön ist hier und später wiederholt der Zusammenhang zwischen der vorchristlichen philosophischen Spekulation und den Lehren Augustins dargelegt. — Die §§ 7 und 8, die vom sittlichen Charakter und vom Ursprung des Staates handeln, fallen formell, nicht inhaltlich, aus dem Zusammenhang. Sie machen den Eindruck für sich dastehender Abhandlungen zu einigen Bemerkungen Gierkes (Das deutsche Genossenschaftsrecht III, Berlin 1881), die übrigens gründlich widerlegt werden. — Sehr überrascht hat mich die Deutung, die auf S. 89 f. der bekannten Stelle *De civ. Dei* 5, 17 gegeben wird. Sch. sieht in ihr einen Tadel der aus Ruhmsucht hervorgegangenen römischen Eroberungspolitik. Ich habe seit jeher aus dieser Stelle etwas ganz Anderes herausgelesen, nämlich eine Rechtfertigung der römischen Eroberungspolitik (vgl. mein Buch »Die wirtschaftsethischen Lehren der Kirchenväter«, Wien 1907, S. 112 f.) und kann auch jetzt nach neuerlicher Überprüfung zu keiner anderen Ansicht gelangen. Sch. hat in dem sichtbaren Bestreben, nichts aus dem Zusammenhange zu reißen, mehr als die Hälfte des genannten Kapitels abgedruckt, dennoch aber, wie ich glaube, den Zusammenhang übersehen. Augustinus tadelt hier auch die Ruhmsucht der Römer nicht an sich, stellt er sie ja, wie aus dem vorhergehenden Abschnitt hervorgeht, den Bürgern des Gottesstaates als nachahmenswertes Beispiel vor; er erklärt sie nur für relativ minderwertig im Vergleiche mit dem Lohne der Heiligen. Das gewalttätige Vorgehen bei der Erweiterung des Reiches tadelt er und daß man zu lange gewartet habe, den Unterworfenen die Gleichberechtigung zu gewähren. Die Eroberungspolitik selbst aber erscheint ihm notwendig für die Römer und in ihren Folgen nützlich für die Besiegten. — Besonders rühmen muß ich die Objektivität des Verf., die sich in seiner Arbeit allenthalben offenbart. Er ist weit davon entfernt, um jeden Preis alles für richtig und gut zu halten, was der h. Augustinus gemeint und geschrieben hat, weiß aber auch den Irrtum aus den Verhältnissen der Person und der Zeit zu erklären, so daß das Bild des großen Kirchenvaters schließlich doch in unverletzter Reinheit und unverkümmerter Größe vor uns steht.

Dem gediegenen Inhalt entspricht die anziehende Darstellung, die sich durch große Klarheit und Übersichtlichkeit auszeichnet.

Salzburg. Ignaz Seipel.

Jongh, H. de, professeur à l'Université de Louvain, **L'ancienne Faculté de Théologie de Louvain au premier siècle de son existence (1432—1540).** Ses débuts, son organisation, son enseignement, sa lutte contre Érasme et Luther. Avec des documents inédits. Louvain, Bureaux de la Revue d'histoire ecclésiastique, 1911 ([8], 268, 90*, XLVIII S. gr. 8°). Fr. 6.

Während die Universität zu Löwen bereits im J. 1426 eröffnet wurde, konnte die dortige theologische Fakultät erst 1432 ins Leben treten. Ein Mitglied dieser Fakultät bietet in dem vorliegenden Werk eine Geschichte der alten theologischen Schule im ersten Jahrhundert ihres Bestehens. Die sehr willkommene Schrift zerfällt in fünf Abschnitte. Zunächst (S. 1—29) werden die benutzten Quellen und die bedeutenderen Arbeiten, die bisher über die Löwener Hochschule erschienen sind, namhaft gemacht und kurz gewürdigt. Das 2. Kapitel (30—103) enthält eine gedrängte Darstellung der Geschichte der Löwener theologischen Fakultät bis zum Anfang des 16. Jahrh. Auf Grund gedruckter und ungedruckter Quellen werden vor allem die Anfänge der Schule klargelegt; dann wird die innere Organisation geschildert; wir erfahren auch Näheres über die beim Unterricht befolgte Methode, über verschiedene hervorragende Lehrer, sowie über einige theologische Ansichten, die in Löwen vertreten wurden. Dankenswert sind besonders die Mitteilungen über die von Löwener Theologen, z. B. von Bernard von Luxemburg, vorgetragene Ablaßlehre. Ein 3. Abschnitt (104—147) handelt von dem Humanismus in Löwen bis zum Ausbruch der lutherischen Wirren. Über Erasmus von Rotterdam, der wiederholt in Löwen sich aufgehalten hat, fällt de Jongh ein ziemlich scharfes Urteil; dies Urteil ist aber sicher zutreffender als die allzu wohlwollende Beurteilung, die jüngst etliche französische Gelehrte dem Fürsten der Humanisten zuteil werden ließen. Das 4. Kapitel (148—186) bringt genaue Aufschlüsse über die Theologen, die bei Beginn der Kirchenspaltung in Löwen tätig waren: Johann Briard, Nikolaus von Egmont, Johann Driedo, Martin Dorpius, Gotschalk Rosemondt, Eustachius von Sichem, Vinzenz Theodorici, Jakob Latomus, Ruard

Tapper und andere. Am wichtigsten ist indessen das 5. Kapitel (187—268), worin das Auftreten der Löwener Theologen gegen Erasmus und Luther näher geschildert wird. Gerade hier galt es, weitverbreiteten falschen Auffassungen entgegenzutreten. Bis in die jüngste Zeit hat man bei der Darstellung und Beurteilung dieses theologischen Kampfes hauptsächlich Briefe und Pamphlete verwertet, die von Gegnern der Löwener Theologen herrühren. Daß unter solchen Umständen schiefe Urteile und tatsächliche Unrichtigkeiten mit unterlaufen mußten, liegt auf der Hand. Namentlich der holländische Theolog F. Pijper und der deutsche Forscher P. Kalkoff müssen sich nicht wenige Berichtigungen gefallen lassen. Diesen Forschern gegenüber war de Jongh in der glücklichen Lage, nicht nur die einschlägige gedruckte Literatur, die er vollständig beherrscht, sondern auch ungedruckte Quellen, insbesondere die offiziellen Universitätsakten verwerten zu können. In einem Anhang (S. 1*—90*) werden wichtigere Auszüge aus diesen Akten wörtlich mitgeteilt. Einige kleinere Ungenauigkeiten, die in der Darstellung vorkommen, können wir füglich mit Stillschweigen übergehen; um so nachdrücklicher möchten wir dagegen auf den wertvollen Beitrag hinweisen, den hier ein kundiger Forscher zur Gelehrtengeschichte des 15. und 16. Jahrh. geliefert hat.

München. N. Paulus.

Baumann, Jakob, Domvikar in Speyer, **Joseph Georg von Ehrler,** Bischof von Speyer. Ein Lebensbild. Mit einem Bildnis. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (X, 348 S. 8°). M. 3,50, geb. M. 4,30.

In dem „Seiner Gnaden dem hochwürdigsten Herrn Dr. Michael Faulhaber zur Besitzergreifung des bischöflichen Stuhles zu Speyer“ gewidmeten Buche bietet uns der ehemalige Sekretär des Bischofs Ehrler ein anziehendes Lebensbild dieses rühmlichst bekannten früheren Oberhirten der Speyerer Diözese. Joseph Georg Ehrler, geb. am 8. April 1833 zu Miltenberg a. Main als zweites von 7 Kindern, begann seine Gymnasialstudien in seiner Vaterstadt, um dieselben in Würzburg zu vollenden. Am 10. August 1856 zum Priester geweiht wirkte er zunächst als Kaplan in der Sachsen-Meiningischen Diaspora und an anderen Stellen, wurde 1863 Prediger in Bad Kissingen und bald darauf in Kitzingen. Am 17. Juni 1867 wurde Ehrler zum Domprediger in München ernannt. Hier hielt er seine bekannten „Kanzelreden“, die bei allen Zuhörern besten Anklang fanden. Hier konnte er auch nach der Veröffentlichung der Dekrete des Vatikanischen Konzils über das Unfehlbarkeitsdogma durch seine dogmatischen Predigten über die Unfehlbarkeitslehre beruhigend und aufklärend auf die besonders in München tief aufgeregten Gemüter wirken. Die Ernennung zum Bischof von Speyer erfolgte im Jahre 1878. Während seiner fast 27jährigen Wirksamkeit — er starb am 18. März 1905 — entwickelte der Bischof eine eifrige oberhirtliche Tätigkeit, die Domvikar Baumann eingehend schildert. Im Anhang bietet der Biograph die von Ehrler als Domprediger in der Metropolitankirche U. L. Frau in München im September 1870 im Anschluß an den gemeinsamen Hirtenbrief der Bischöfe Deutschlands gehaltene Predigt über die Unfehlbarkeit des Papstes (S. 312—329) sowie die kurz darauf in der Versammlung Münchener Katholiken am 21. November 1871 über denselben Gegenstand gehaltene Rede (S. 330—341). „Die gehaltvollen und mustergiltigen Predigtwerke“ des Münchener Dompredigers und späteren Bischofs, welche dem Namen Ehrlers beim katholischen Klerus Deutschlands einen wohlverdienten Ruhm gebracht haben, erhalten in der vorliegenden Biographie eine praktische Ergänzung. Sicher werden alle jene, welche den Wert der Ehrlerschen Predigten kennen, mit besonderem Genuß das Lebensbild des Verstorbenen lesen.

Straßburg i. Els. G. Allmang.

Rolfes, Eugen, Dr., **Die Wahrheit des Glaubens** durch gründliche Beweise ins Licht gestellt. I. Band: Die natürliche Religion. Brühl, Karl Martini, 1910 (XII, 324 S. 8°). M. 5.

In der Einleitung (S. 1—28) wird zunächst der Plan des ganzen, auf drei Teile berechneten Werkes dargelegt. Der Gang der Beweisführung soll dem Wege der vernünftigen Gotteserkenntnis entsprechen, der durch die drei Stufen: Religion, Christentum, Kirche bezeichnet werde. Religion, der Glaube an Gott und die jenseitige Vergeltung; Christentum, der Glaube an die übernatürliche Offenbarung Gottes in Christo; Kirche, die ordentliche und äußere Vermittlung des Glaubens an die einzelnen und die Gesamtheit. Sieht man hieraus, wie das Wort „Glaube“ im Haupttitel gemeint ist, so folgt man weiter gern dem Verf. in der gegen Kant und den Agnostizismus sich richtenden Begründung des Ausgangspunktes seiner Beweisführung: daß die Denkgesetze und die sinnliche Wahrnehmung als zuverlässig angenommen werden müssen. Zugleich gewinnt man hier schon Vertrauen zu seinem Verfahren, in welchem nichts unbesehen hingenommen, alles vielmehr auf seine Gründe hin untersucht und geprüft wird. Dann wird nach einer kurzen Erklärung und Einteilung das Ganze des 1. Teiles in sechs Abschnitten vorgelegt:

I. Das Dasein Gottes (S. 31—96). Die überlieferten Gottesbeweise werden vorgelegt und auf vier zurückgeführt (1. den aus der Teleologie, 2. den aus der Kontingenz, 3. den aus der Bewegung, 4. den aus den Stufen der Vollkommenheit). Thomas und Aristoteles kommen reichlich zur Geltung, aber auch Plato wird gebührend berücksichtigt. Bei der Teleologie werden Kant und der Darwinismus eingehend kritisiert und gut widerlegt. Den Schluß des Abschnittes bildet eine gründliche Widerlegung der Einwendungen Kants gegen die Gottesbeweise, indem 24 Sätze, in denen sich Kants Kritik erschöpft, als falsch erwiesen werden. Besonders gut wird der 14. Satz widerlegt, in welchem Kant, der das Kausalitätsgesetz auf die Erfahrungswelt beschränkt, trotzdem eine Ursache für das Sein in Gott verlangt. II. Die Schöpfung (96—176). Ein erster (indirekter) Beweis für die Schöpfungslehre wird gewonnen durch Widerlegung des Monismus in seinen drei Hauptformen (1. Spinoza, 2. Schopenhauer und Ed. v. Hartmann, 3. E. Haeckel). Der direkte Beweis schließt sich an Thomas an und umfaßt die beiden Momente: daß (1) alles Sein von dem durchsichbestehenden Sein kommen muß, und daß (2) ein ungeschaffener Urstoff unmöglich ist. Im Anschluß daran wird gezeigt, daß Thomas bezüglich der Lehre der alten Philosophen richtig orientiert war und mit guten Gründen annahm, daß die Lehren

eines Plato und Aristoteles auf die Erschaffung aus nichts führen. Nachdem noch der innere Zusammenhang der thomistischen Schöpfungslehre mit den Gottesbeweisen dargetan ist, werden zum Schluß einige neuestens vorgebrachte monistische Einwürfe als unstichhaltig abgewiesen. III. Die göttliche Vorsehung (176—205). Sie ist die Verwirklichung des Schöpfungszweckes. Bewiesen wird sie nach Thomas daraus, daß den Zwecken Gottes alles dienen muß und daß nur Gott letztlich bewirken kann, daß das geschehe. Als Wirkungen der göttlichen Vorsehung werden angegeben: 1. Die Erhaltung der Geschöpfe, die einer solchen Erhaltung seitens der ersten Ursache bedürfen, weil ihre Wesenheiten an sich bloße Seinsmöglichkeiten sind, 2. Die Verursachung und Leitung der geschöpflichen Tätigkeit. Die Probleme der Vereinbarung des Übels und der menschlichen Willensfreiheit mit der göttlichen Vorsehung werden gut dargestellt und richtig gelöst. IV. Das Sittengesetz und die Vergeltung (206—257). Die Existenz des Sittengesetzes wird *a priori* aus der göttlichen Vorsehung, *a posteriori* aus dem sittlichen Bewußtsein bewiesen. Nachdem sodann das natürliche Sittengesetz als Kundgebung des göttlichen Willens gewürdigt ist, wird die Sanktion des Gesetzes und die Vergeltung im Jenseits ausführlich behandelt und gegen Kant und Ed. v. Hartmann in Schutz genommen. Bezüglich der ewigen Strafen werden die Einwendungen Lessings und dessen Auffassung der Strafen, als wären diese bloß natürliche und darum immerbleibende Folgen der Sünde, gut abgewiesen. V. Die Willensfreiheit (257—287). Sie ist Vorbedingung von Gesetz und Vergeltung und daher durch diese schon mitbewiesen. Überdies macht uns das Zeugnis des Selbstbewußtseins, wie es sich im einzelnen Menschen findet und in den Betätigungen und Einrichtungen der Gesellschaft zum Ausdruck kommt, über ihre Existenz gewiß. Die Selbstbestimmung widerspricht nicht dem Kausalitätsgesetz. Sie ist auch recht wohl vereinbar mit der göttlichen Mitwirkung, die auch bei der Sünde nicht fehlt, aber nur auf den Akt, nicht auf den Fehler als solchen, der als Privation etwas Negatives ist, geht. Mit letzterer Unterscheidung ist auch der richtige Begriff der Zulassung gegeben, was noch des weiteren gegenüber der Auffassungsschwierigkeit, die Ed. v. Hartmann hier findet, deutlich gemacht wird. VI. Die Unsterblichkeit der Seele (287—324). Das sie verbürgende Zeugnis des Menschengeschlechtes ist ein vollständiges, alle Völker aller Zeiten lückenlos umschließendes. Daß auch die besseren Philosophen des Altertums, ein Sokrates, Plato, Aristoteles, in dieses Zeugnis miteinstimmen, ist eine Tatsache, die zwar von Teichmüller, Döllinger u. a. aus Unkenntnis bestritten wird, aber aus den vom Verf. beigebrachten Beweisstellen aufs deutlichste hervorgeht.

Wie man schon aus dieser Inhaltsangabe entnehmen kann, hat R. sein Thema philosophisch behandelt. Das ist offenbar das einzig Richtige für diese Grundlagen der Religion, welche ihrer Natur nach Weisheitsfragen sind und nur auf Kosten der Gründlichkeit populär behandelt werden können, wie der Verf. mit Recht im Vorwort sagt. Nun muß es ja freilich auch populäre apologetische Schriften geben, aber an solchen ist kein Mangel, während die Zahl derjenigen, die in die Tiefe gehen, nicht gerade groß ist. Daher sind wir dem Verf. zu Dank verpflichtet, daß er uns eine dieser Art bietet. Um so mehr, als er es verstanden hat, mit der sachlichen Tiefe eine klare, lichtvolle Darstellung zu verbinden, so daß trotz der Philosophie, die hier geboten wird, auch wohl einer, der nicht gerade philosophisch geschult ist, falls er nur zu denken versteht, dem Gedankengange recht gut wird folgen können.

In einigen Punkten kann ich dem Verf. nicht beistimmen. S. 26 will er die Schwierigkeit, die in dem Glaubensakt insofern liege, als die ihm vorausgehende und ihn bedingende Verstandestätigkeit mit seiner übernatürlichen Beschaffenheit zu streiten scheine, dadurch lösen, daß er sagt: 1. Diese Tätigkeit könne „durch die Gnade erhöht und geadelt und dadurch übernatürlich gemacht werden", 2. der Akt des Glaubens sei „von dem Beweggrund des Glaubens, nämlich der Erkenntnis des untrüglichen göttlichen Zeugnisses", zu unterscheiden und anzunehmen, „jener Akt komme für sich zustande, durch eine unmittelbar göttliche Einwirkung". Ich bemerke gegen 1, daß ich mir unter einer natürlichen Tätigkeit, die durch die Gnade übernatürlich gemacht würde, ebensowenig etwas denken kann, wie unter einem sinnlichen Akt, der durch den Verstand nachträglich verständig gemacht würde. Gegen 2 sage ich: Gewiß ist der Akt vom Beweggrund zu unterscheiden, aber doch nicht zu trennen, als komme er „für sich" und ohne ihn zustande. Vielmehr wird im Glaubensakt der Beweggrund mitumfaßt, und zwar so, daß er der sachlichen Ordnung nach zuerst, alles andere in Abhängigkeit von ihm und seinetwegen umfaßt und geglaubt wird. Die natürliche Glaubwürdigkeitsüberzeugung aber, die dem Glauben (sachlich) vorausgeht, ist nicht Beweggrund, sondern nur Bedingung des Glaubens. Wohl nämlich muß der Glaubensakt vernünftig sein, aber man setzt ihn nicht wegen seiner Vernünftigkeit, sondern weil Gott spricht, darum glaubt man. Daß aber Gott spricht, das erkennt man vor dem Glauben als glaubwürdig, im Glaubensakt selbst als wahr und gewiß, d. i. man glaubt es und glaubt deswegen den Inhalt der göttlichen Rede. — S. 48 spricht Verf. von „Höhen der Spekulation, wo die sinnliche Vorstellung uns verläßt, die Phantasie das Geleite versagt und der reine Verstand unsere einzige Stütze ist". Dagegen ist zu sagen, daß es in diesem irdischen Leben solche Höhen nicht gibt. Solange die Seele mit dem Leibe verbunden ist, ist der Verstand in seiner Tätigkeit auf die Phantasmen angewiesen, und wenn auch der innere Vollzug des Denkens ohne sie geschieht, so sind sie ihm doch als äußere Stützen und Bedingungen unentbehrlich. Es genügt freilich auf den Höhen ein subtiles Phantasma. — S. 165 meint Verf., die wirkende Ursache bringe ihre Wirkung aus keinem Stoff, sondern aus der Fülle ihrer Kraft hervor; der Stoff sei leidend und nehme die Wirkung in sich auf, darauf beschränke sich seine Ursächlichkeit. Auf derselben Seite unten und S. 167 heißt es, die geschaffenen Wirkursachen verursachten durch Hervorbringung aus nichts. Das ist nicht richtig. Eine geschaffene und darum endliche Wirkursache bedarf immer eines entsprechenden Passiven als Voraussetzung und kann nicht aus der Fülle ihrer Kraft allein wirken. Das kann nur die unendliche Ursache, bei der ausschließlich die Fülle der Kraft wirklich vorhanden ist. Wenn wir dem Stoff Passivität zuschreiben, so sprechen wir ihm damit freilich alle Aktivität, d. i. alles Verursachen *in genere causae agentis seu efficientis* ab. Wäre nun, wie R. will, seine Ursächlichkeit darauf beschränkt, so hätte er überhaupt keine Ursächlichkeit. Er hat aber (und zwar gerade nach den Peripatetikern) wohl eine solche, nämlich *in genere causae materialis*, und sie besteht darin, daß der Stoff mit dem (potentiellen) Sein, das er hat, in das Sein des Dinges, das aus dem Stoffe wird, hineingeht. Damit erledigen sich auch die unrichtigen Behauptungen (S. 167 f.), daß die sinnlichen Wahrnehmungen und Strebungen sowie die Accidenzien überhaupt und sogar die substanziellen Formen, die Pflanzen- und Tierseelen „aus nichts" entständen. Sie entstehen durch ein Zusammenwirken der aktiven und passiven Potenzen, die der Schöpfer in die Dinge hineingelegt hat. Aus nichts, d. i. ohne Voraussetzung einer passiven Potenz, kann nur die göttliche Allmacht etwas hervorbringen.

Ich bemerke ausdrücklich, daß diese Versehen, die ich, um gerecht zu urteilen, hervorheben mußte, die Substanz des Buches nicht berühren und seine klaren Beweisgänge völlig intakt lassen. Das Lob also, das ich ihm vorhin gespendet habe, wird durch den kleinen Schatten des Menschlichen, dem der Verf. seinen Tribut

hat zollen müssen, wenn wir auf den Zweck und die Brauchbarkeit des Buches sehen, nicht verdunkelt.

Münster i. W. Bernh. Dörholt.

Kiefl, Franz Xaver, D. Dr., Professor der Dogmatik und der christl. Symbolik a. d. Universität Würzburg, **Der geschichtliche Christus und die moderne Philosophie.** Eine genetische Darlegung der philosophischen Voraussetzungen im Streit um die Christusmythe. Mainz, Kirchheim u. Co., 1911 (XVI, 222 S. gr. 8°). M. 3,80; geb. M. 4,60.

Eine Menge religionsgeschichtlicher Arbeiten sucht seit geraumer Zeit das Christentum als Wirkung rein natürlicher Ursachen hinzustellen und alles Übernatürliche an ihm, sogar die Person des Meisters ins Reich der Fabel zu verweisen. Kiefl macht für diese Bestrebungen in letzter Linie die Philosophie verantwortlich. Seit Spinoza zum erstenmal den historischen Jesus vom dogmatischen Christus schied, seit Kant den kirchlichen Glauben als symbolische Darstellung des reinen Vernunftglaubens faßte und vor allem mit der sittlichen Autonomie des Menschen auch dessen Selbsterlösung verkündete, seit Hegel mit seinem panlogischen Evolutionismus auf den Plan trat, wurde die alte Anschauung vom Gottmenschen, von Wundern und Weissagungen immer mehr revidiert und einer rein natürlichen Auffassung unterstellt. Das „Historische" verschwand immer mehr und der übriggebliebene Rest mußte sich unter Anwendung von Gewalt einen bestimmten Sinn geben lassen. Zwar wollen Schleiermacher, der rechte Hegelsche Flügel, Neuhegelianer und Neukantianer, Ritschl und A. Harnack, ein jeder in seiner Art, den historischen Jesus und den idealen Christus auf dem Grunde des sog. inneren, religiösen Erlebnisses wieder vereinigen, aber ihr Wille ist besser als das Werk. Denn ihr Resultat hat mit dem traditionellen Christusbild des Glaubens nichts zu tun und leidet auch sonst an wesentlichen Gebrechen. — Der Hegelsche Entwicklungsgedanke mit seinem Persönlichkeitsbegriff legte dann nach einer anderen Seite hin vor allem auch den Grund zur Entwertung der Persönlichkeit und zur Betonung der wirkursächlichen zeitgeschichtlichen Strömungen, was bei den einen zur prinzipiellen Leugnung der Persönlichkeit Christi, bei den anderen zu einer nur relativen Einschätzung derselben und ihrer Stiftung führte. Diesen Ansichten gegenüber schuf eine andere Richtung in Übereinstimmung mit der von gewissen modernen Philosophen gepflegten Hochschätzung der Persönlichkeit das individualistische Jesusbild, in welchem der Weise von Nazareth als einzigartige, kraftvolle Persönlichkeit gefaßt wird, der mitsamt seiner Stiftung von absoluter Geltung ist. Freilich ist auch die Modernität dieses individualistischen Gedankenganges auf widerspruchsvollen Voraussetzungen aufgebaut.

Es ist ein entschiedenes Verdienst des Verf., zum erstenmal in zusammenhängender Form und *ex professo* die eigentlichen Grundlagen der modernen Christusforschung aufgedeckt zu haben. Dadurch zeigt sich ja, wie hinter den religionsgeschichtlichen und biblisch-kritischen Abhandlungen der negativen Art nicht so fast geschichtliche als philosophische Gründe stehen. Aber ich meine, eine 2. Auflage des Buches sollte im Interesse der Klarheit nach verschiedenen Seiten hin Ergänzungen bringen. Ein paar Dinge seien hervorgehoben:

Würde sich die Darstellung wenigstens bei den wichtigsten Autoren nicht bloß auf die Anführung der allernotwendigsten Sätze beschränken, sondern würde auch die logische Ableitung dieser Sätze kurz gegeben, würden die Ansichten über Wunder und Weissagungen entsprechend hervorgehoben und endlich nicht immer und immer wieder die Meinungen anderer Autoren in die Darlegung eingeflochten, so wären die Ausführungen kompakter und übersichtlicher und verständlicher, so strengte die Lektüre nicht so außergewöhnlich an und bliebe nicht manches so dunkel. Es stimmte auch mehr mit den wissenschaftlichen Gepflogenheiten überein, wenn bei Zitaten oder Anführungen der Fundort genau angegeben würde, denn beim vorliegenden Buch kann weder von Raummangel noch von einem mehr populärwissenschaftlichen Resumé oder Auszug die Rede sein. Obendrein wäre demjenigen, der ein anderes Urteil hat oder eingehender orientiert sein will, ein großer Dienst erwiesen, da er unmöglich alle Bücher und alle Stellen im Gedächtnis haben kann, und das zeitraubende Nachschlagen und Suchen gerade nicht zu den Annehmlichkeiten gehört.

Einen eigentümlichen Eindruck machen die Ausführungen über das Wunder. Es wird gesagt (S. 163), das System von Tröltsch decke starke monistische Unterströmungen. Es wird weiter gesagt (S. 164): „Offenbarung und Wunder als transzendente, irrationale Einwirkungen der Gottheit auf das menschliche Geistesleben, als göttliche Selbstmitteilung und Selbsterschließung der transzendenten Tiefen der Geschichte, als schöpferische Durchbrechungen des phänomenalen Lebens und unmittelbare Eingriffe des Göttlichen werden rundweg und energisch bejaht. Eine Wechselwirkung mit einer unsinnlichen Welt, die in beständiger innerer Bewegung uns trägt und aus den Tiefen unseres Lebens alle großen Bewegungen hervorbrechen läßt, eine Kette göttlicher Wirkungen und Offenbarungen an den menschlichen Geist, eine zusammenhängende Bewegung des göttlichen Geistes gegen das menschliche Geschlecht, eine direkte Berührung mit dem Zentrum der Welt ist nach Tröltsch die Religion." Es wird dann weitergefahren (a. a. O.): „In der Tat, diese überweltliche, den bloß innerweltlichen Fluß der Dinge fortwährend durchbrechende, schöpferisch bereichernde und vertiefende göttliche Kausalität, welche beständig neue Anfänge und Wirklichkeiten hervorbringt und die Geistestriebe und Anlagen, die in den endlichen Geistern und ihrem einheitlichen Zusammenwirken sich entfalten, aus ihren transzendenten Tiefen heraus zur Erreichung des Entwicklungszieles stärkt und befähigt, das ist der große, spekulativ begründete Begriff des christlichen Wunders . . ." — Abgesehen davon, daß man nicht recht erkennt, ob sich der Verf. das „irrational" beim wunderbaren Eingreifen der Gottheit aneignen will oder nicht, abgesehen auch davon, daß man unter Wunder gewöhnlich eine unmittelbar göttliche, außerordentliche, übernatürliche Wirkung von wahrnehmbarer Art versteht, sollte vor dem „In der Tat" das „übersinnlich" und „überweltlich" genauer untersucht werden, da bekanntlich bei Modernen auch das hinter der Erfahrungswelt liegende, aber immanente Absolute mit seinem Wirken überweltlich und übersinnlich genannt wird. — Wenn dann Harnack sagt, soweit das Leben sich erstrecke, bis in seine letzten Äußerungen im Naturlauf, soweit solle sich die Zuversicht erstrecken: Gott sitzt im Regiment, so kommt dies bei seiner sonstigen Stellung zum Wunder keiner prinzipiellen Anerkennung desselben gleich, da eine Wirkung der Vorsehung im Rahmen des natürlichen Geschehens, anders, da die Weltregierung noch kein eigentliches Wunder bedingen muß (vgl. S. 165). Wenn weiter erklärt wird (vgl. S. 165), die individualistische Theologie sehe sich durch die Entwicklung der Dinge immer mehr gedrängt trotz ihrer Leugnung des äußeren Wunders doch — *nolens volens* — das innere Wunder in Jesus anzuerkennen, so steht die Behauptung m. E. auf sehr schwachen Füßen. Denn soweit ich sehe, kommt die genannte Theologie wohl zur Anerkennung einer innigen mystischen Vereinigung des Sohnes mit dem Vater, aber nicht zur Annahme der hypostatischen Union. Sie läßt also die Quelle des alten Glaubens nicht gelten und kann darum auch den Fluß leugnen (vgl. S. 165). Es ist ferner zu lesen: „Das innere Wunder in Jesus ist auch für die katholische Kirche die Grundlage des Glaubens an seine Gottheit. Äußere Wunder, wie sie auch von den Propheten gewirkt wurden, sind überhaupt niemals als direkter dogmatischer Beweis für diesen Glauben geltend gemacht worden, sondern als indirekter, als Zeugen und Stützen des inneren Wunders, das im Selbstbewußtsein Jesu lag . . . Aber auch die große geschichtliche Wirkung Jesu beruht in erster Linie auf den Wundern seiner sittlichen Persönlichkeit. Es muß so gewesen sein, wie es Johannes darstellt, daß bei Jesus die Naturwunder

nur der äußere Rahmen und der sittliche Gehalt der unermeßlich wertvolle Edelstein war, und in diesem Sinne sagt Weizsäcker mit Recht, nur von der Höhe des vierten Evangeliums aus habe das Urchristentum die Welt erobern können" (vgl. S. 165 f.). Das innere Wunder in Jesus lag meiner Ansicht nach nicht im Selbstbewußtsein Jesu, sondern kam in diesem zum erkenntnismäßigen Ausdruck. Nicht der sittliche Gehalt war der unermeßlich wertvolle Edelstein, sondern die Gottmenschlichkeit, in welcher der sittliche Gehalt begründet war. Was sind dann die Wunder seiner sittlichen Persönlichkeit? Es wäre aus verschiedenen Gründen sehr gut, wenn hier eine nähere Erklärung gegeben würde. Es kann auch in Frage gestellt werden, ob die große geschichtliche Wirkung Jesu in erster Linie auf den Wundern seiner sittlichen Persönlichkeit beruht. Wollte einer den äußeren Wundern den gleichen Wert beimessen, so wäre er kaum zu widerlegen.

S. 215 wird dann bemerkt: „Es gilt also für die Theologie, speziell jenen philosophischen Bestrebungen ihre ganze Aufmerksamkeit zuzuwenden, welche kraftvoll darauf hinarbeiten, in der Umwälzung aller Lebensformen durch das moderne Denken einen neuen Persönlichkeitsidealismus im Sinne Euckens zu gewinnen; es gilt für die katholische Theologie, solche aus der Zeit selbst hervorbrechende Strömungen zu benützen und durch Einverleibung derselben in die klassischen Systeme eines Augustin und Thomas eine auch den modernsten Forderungen entsprechende, spekulative Begründung der christlichen Wahrheit dem modernen Antichristentum entgegenzustellen." Es ist selbstverständlich sehr gut, wenn man die genannten Strömungen benützt, wollte man sie aber ohne entsprechende Aus- und Absonderung den erwähnten klassischen Systemen einverleiben, so würde man ganz bestimmt heterogene, ja widersprechende Elemente der katholischen Theologie einimpfen.

Diese kritischen Äußerungen sollen Wünsche sein und zwar vordringliche Wünsche für die 2. Auflage des Buches, sie sollen aber das schon angegebene Verdienst des Autors nicht schmälern.

München. J. N. Espenberger.

Künzle, Dr. Magnus, O. M. Cap., Professor der Philosophie am Lyzeum St. Fidelis in Stans, **Ethik und Ästhetik**. Freiburg, Herder, 1910 (XV, 387 S. gr. 8°). M. 7,50, geb. M. 8,50.

Der Verfasser geht von dem doppelten Gedanken aus, daß moralische Vorschriften für die Kunst nur dann Wirkung haben, wenn sie mit einer tieferen Erfassung des Wesens der Kunst verbunden sind, und daß ein wirklicher Gegensatz zwischen den Grundsätzen der aristotelisch-scholastischen Philosophie und den gemeinsamen Anschauungen der modernen Ästhetik schwer anzunehmen und tatsächlich nicht zu beweisen ist. Sein Werk bleibt überall dieser programmatischen Erklärung treu; mit liebevoller Sorgfalt und eindringendem Verständnis sucht es ebenso den ästhetischen Begriffen und Werten wie den ethischen gerecht zu werden, und bei aller Pietät gegen die alten Meister Plato und Aristoteles, Thomas und Bonaventura zieht es zugleich die modernen Ästhetiker und Kunstforscher achtungsvoll zu Rate und bietet aus ihnen eine Blumenlese von Aussprüchen, deren Reichtum beinahe der Einheitlichkeit und Eigenwüchsigkeit der Darstellung gefährlich wird.

Nach einer gesonderten Erklärung der ethischen und ästhetischen Werte im ersten Hauptteil behandelt der zweite das eigentliche Thema, „die Wechselbeziehung der ethischen und ästhetischen Werte"; dabei kommt vom Standpunkt der Sittlichkeit zunächst die Schönheit als solche, dann die Kunstschönheit, der ästhetische Genuß und das ästhetische Schaffen, ferner die Sexualästhetik mit ihren verschiedenen Gesichtspunkten, endlich die Aufgabe der Staatsgesetzgebung gegenüber der Kunst zur Sprache. Das Schlußkapitel weist zusammenfassend die Aufgabe des Schönen im Menschenleben und im Weltganzen nach.

Die Schönheit liegt nach K. wesentlich in der Beziehung eines Dinges zur Erkenntniskraft, nicht zum Fühlen und Streben; das Schöne ist „lichtvolle Wahrheit"; das menschlich Schöne „die allseitige Wahrheit eines sinnfälligen Dinges, insofern sie in entsprechender Sinneserkenntnis dem Geiste klar entgegenstrahlt"; „ein Sinnliches, das von einer Idee, und zwar einer wahren, lichtvoll bemessen und durchstrahlt ist" (S. 43; vgl. auch S. 72: Schönheit ist „die in Licht erstrahlende Wesensform eines Dinges, bezogen auf die Erkenntnis"). Eine Wesensform oder Idee kann sich aber nur dann leicht und lichtvoll dem Geiste offenbaren, wenn sie zunächst im Objekte vollkommen verwirklicht ist; daher gehört die objektive charakteristische Vollkommenheit des Gegenstandes, also mindestens die physische Gutheit desselben, als wesentliche Voraussetzung zur Schönheit (S. 47 ff.). Die Wirkung des Schönen auf den Willen und das Gemüt aber, sei es nun die Funktionslust der wahrnehmenden Sinne oder der ästhetische Genuß des sinnlichen Begehrens oder das geistige Wohlgefallen an der entschleierten Vollkommenheit des Gegenstandes, ist nicht innerer Bestandteil der Schönheit sondern nur ihre natürliche Folgeerscheinung, wie K. im Gegensatz zu Jungmann nachdrücklich betont. Das Schöne löst sein formales Sein vollkommen und ausschließlich im Anschauungs- und Erkenntnisvermögen aus; beim ästhetischen Verhaltan handelt es sich im letzten Grunde „nicht um den Stoff und Gegenstand, sondern nur um das befriedigte Schauen" (S. 32). Diese Betonung des Formalen führt zu einer noch stärkeren Ablösung des Ästhetischen vom Sachlichen bei der Definition der Kunstschönheit. K. läßt die schöne Kunst identisch sein mit der sog. nachahmenden Kunst (S. 81). Die lichtvolle Wahrheit, die zum Begriff des Kunstschönen gehört, bezieht sich hier nicht auf eine gottgegebene, aus dem harmonisch entwickelten Naturdinge hervorstrahlende Idee, sondern auf die vom Künstlergeiste gedachte und nachgeahmte Wirklichkeit. Wenn das Kunstwerk diese Wirklichkeit technisch und ästhetisch trefflich wiedergibt, ist es kunstschön, mag auch die Wahl des Künstlers auf einen schlechten und häßlichen Gegenstand gehen. „Es ist also formal für die Kunst irrelevant, welchen Gegenstand sie zur künstlerischen Behandlung heranziehe, wenn er nur richtig aufgefaßt und wiedergegeben wird. Das formale Gesetz der Kunst . . . heißt: „Du sollst kein falsches Zeugnis geben!" (S. 142; vgl. 291). In diesem Punkte, der, abstrakt genommen, auch das sittlich Häßliche als Kunstobjekt für zulässig erachtet, soll nach K. die moderne Ästhetik gegenüber einer engeren, klassisch-idealistischen Anschauung zu den richtigen Grundsätzen der Alten zurückgekehrt sein.

Freilich, das Sittengesetz hat es nicht nur mit dem einzelnen Werke, sondern auch mit der Psyche des Künstlers, nicht nur mit dem ästhetischen Genusse, sondern mit dem ganzen Gemüts- und Willensleben der Schauenden und Hörenden zu tun, nicht zum wenigsten auch mit den sittlichen Gefahren, die ihm bei der heutigen Schwäche der Natur drohen. Und das Sittengesetz als oberste Zielweisung des Menschenlebens stellt Forderungen, denen jede ästhetische Rücksicht weichen muß. Nach der positiven und negativen Seite erörtert K. diese Beziehungen zwischen Sittlichkeit und Kunst, in allem Wesentlichen so

umsichtig und besonnen, so ernst und doch unbefangen, daß sowohl der Moralist wie der Kunstfreund den schönen und klaren Darlegungen gern beistimmen wird; man vgl. z. B., was er über die Schädlichkeit mancher Kunstausstellungen (275 f.), die Notwendigkeit der Aktstudien (280 ff.), die künstlerische Unwahrheit der meisten Nuditäten (292), die innerliche, selbständige Gesetzlichkeit der Kunstnormen (285), den sittlichen Endzweck der Kunst (372) bemerkt.

Dagegen hat mich die begriffliche und philosophische Grundlegung trotz ihres behutsamen Vorgehens und mancher beachtenswerter Gedanken uud klassischer Belege nicht in allem überzeugt.

Es scheint mir sowohl natürlich wie echt thomistisch gedacht, daß das Schöne formell dem Guten näher gerückt werde, als K. es tut: so sagt Thomas: *„Pulchrum est idem bono, sola ratione differens. Cum enim bonum sit, quod omnia appetunt, de ratione boni est, quod in eo quietetur appetitus. Sed ad rationem pulchri pertinet, quod in eius aspectu seu cognitione quietetur appetitus“* (S. th. 1. 2 q. 27 a. 1 ad 3). Die Beziehung zur Erkenntniskraft ist hiernach eine *differentia specifica*, welche das ästhetisch Wertvolle von anderen Werten = Arten des Guten unterscheidet. K. meint, da das Gute einfachhin Formalobjekt der Strebekraft sei, könne unmöglich das Schöne als solches auch formal dem Willen und Gemüte angehören (S. 32). Allein mit demselben Rechte kann man die formale Beziehung des Schönen zur Erkenntniskraft ablehnen; denn dessen Formalobjekt ist das Wahre schlechthin. Die obige Thomasstelle zeigt, wie die beiden Beziehungen, des Wahren und Guten, sich im Begriff des Schönen durchdringen. K. bemerkt ferner, schon der Name „schön“, von schauen (?) abgeleitet, weise auf die Erkenntniskraft hin (S. 33). Aber das Wort häßlich = hassenswert schließt noch viel deutlicher eine Beziehung zur affektiven Seite des Seelenlebens ein; überdies bleibt ja auch nach unserer Auffassung die Definition: *„pulchrum est, quod visu placet“* bestehen. Dabei würde ich das *„quod“* stärker betonen; nicht nur die *visio*, das ästhetische Schauen und Eindringen, sondern auch das *visum*, das in adäquater Erscheinung erfaßte vollkommene Sein erzeugt den ästhetischen Genuß. Ferner: Nach der alten Philosophie liegt die Wahrheit im strengsten, formellsten Sinne im erkennenden Geiste, die Gutheit aber in den Dingen. Wie ist es nun mit der Schönheit? Offenbar nennen wir im eigentlichen Sinne nur den Gegenstand, nicht die seelische Beschäftigung mit ihm schön. Und schließlich: Welcher naive Mensch denkt beim Gebrauch des Wortes „schön“ an den Sinn: „leicht erkennbar“? Der Kern der Bedeutung ist ihm: „gefällig, wohltuend, erfreulich“; auf das intellektuelle Moment muß er erst gebracht werden.

Beim Kunstschönen setzt K. voraus, daß die schöne Kunst als solche nachahmende Kunst sei. Aber aus dem aristotelischen und thomistischen Begriffe der *ars* als eines *„habitus factivus cum vera ratione“* (S. 70) folgt dies keineswegs. Auch die neuere Kunstbetrachtung, ja gerade sie, zeigt, daß die *ratio* eines Kunstwerkes nicht notwendig *imitatio* ist, sondern sehr häufig ein praktischer Zweckgedanke, wie bei der Architektur und den mannigfachen Zweigen des Kunstgewerbes, deren wundervolle Schöpfungen unsere Kirchen und Museen füllen, oder auch eine freie, schöpferische Phantasiegestaltung, wie bei der Musik und manchen dekorativen Künsten. Durch die Einschränkung des Kunstschönen auf bildliche Wiedergabe der Natur kommt nun K. auch dazu, das Wesen der Kunstschönheit in diese formelle, wenn auch nicht sklavische sondern subjektiv bereicherte Wiedergabe des Objekts zu verlegen und das an sich Häßliche und Schlechte, sobald es meisterhaft vom Dichter oder Maler dargestellt ist, für kunstschön zu erklären. Damit trägt man aber zunächst eine Zwiespältigkeit in den Begriff des Schönen hinein; denn jener Wortsinn paßt offenbar weder auf die Naturschönheit noch auf die Schönheit eines Domturmes, einer Monstranz, einer Vase usw. Sodann besitzt man auch keine grundsätzliche Schranke mehr gegen das viel beklagte Hereindringen des Häßlichen und Gemeinen in Dichtung und bildende Kunst; denn die Einschränkungen, die K. selbstverständlich zu machen nicht unterläßt, gelten nur *„per accidens“*. Der Verf. gerät aber auch mit sich selbst in Widerspruch; S. 73 ff. hat er von der Konzeption des Künstlers gefordert, daß ihre „Wahrheit und Richtigkeit“ keine bloß empirische sondern eine ideale sei, die von den „Ideen im göttlichen Schoße“ ausgehe und die „Bedeutung eines Maßes“ habe; also darf das darzustellende Objekt für die nachahmende Kunst nicht etwas in sich Ungeordnetes, Mangelhaftes, Häßliches sein; es muß vielmehr, um kunstschön zu werden, schon an sich irgendeine Schönheit d. h. eine das sinnlich-geistige Erkennen befriedigende Bedeutung und Güte haben. Ohnedies würde sich auch ein Gegensatz des Formalen und Stofflichen herausstellen, der ein harmonisches Wohlgefallen an dem Werke, einen ästhetischen Genuß im Vollsinne, nicht zuließe. Hiergegen bildet die Lehre der Scholastiker, daß der Künstler auch das Häßliche müsse darstellen können, keinen Widerspruch; dieser Vorzug der subjektiven Kunstfertigkeit schließt ja nicht ein, daß ein Werk, in dem jene Kunstfertigkeit an einen völlig niedrigen Gegenstand verschwendet wird, als kunstschön bezeichnet werden dürfte. Auch die Stelle von Bonaventura (S. 143) beweist nichts; sagt sie ja, das Bild des Teufels sei, wenn es schön sei, schließlich doch häßlich *(„tunc foeda est“)*. Noch weniger darf man darauf hinweisen, daß in großen historischen Kunstwerken die Darstellung des Häßlichen und Bösen bisweilen eine bedeutende Rolle spiele. Denn nur vom Gegenstande der Kunst als solchem, also vom Ganzen des Inhalts, fordern wir eine Vollkommenheit irgendwelcher (physischer, geistiger, sozialer oder moralischer) Art; die Vollkommenheit des Ganzen erwächst aber vielfach aus Gegensätzen, aus der richtigen Mischung von Licht und Schatten.

In der Behandlung des Sexualgebietes habe ich vermißt, daß das in aller neueren Dichtung so gewaltig dominierende Motiv der sexuellen Liebe nach seiner ästhetischen und sittlichen Qualität keine besondere Behandlung findet. Mit einer solchen hätte sich dann weiter die Frage nach dem Einfluß der persönlichen Liebesverhältnisse auf das Kunstschaffen (vgl. die Entwicklung Goethes) verbinden lassen.

Vielleicht entschließt sich der Verfasser, diese Punkte in einer zweiten Auflage, die dem tüchtigen Buche unbedingt zu wünschen ist, eingehender zu berücksichtigen.

Münster i. W. J. Mausbach.

Hamm, Franz, Doktor der Theologie und der Staatswissenschaft, Professor der Moral am bischöfl. Priester-Seminar zu Trier, **Die Schönheit der katholischen Moral**. Vorträge zur Einführung in ihre Geschichte. [9. Heft der Apologetischen Tagesfragen]. M.-Gladbach, Volksvereins Verlag, 1911 (135 S. gr. 8°). M. 1,20.

Dem Zerr- und Schreckbild, welches Hoensbroech, Haeckel, Bebel, aber auch hervorragende protestantische Gelehrte in unserer Gegenwart von der katholischen Morallehre gezeichnet haben, soll in diesen Blättern das echte Bild der katholischen Sittenlehre entgegengestellt werden. Nicht Polemik, sondern positive Darstellung der von der katholischen Kirche verlangten Sittlichkeit ist die Aufgabe, welche der Verf. sich gestellt hat, und hierin tut er recht; denn die innere Schönheit der katholischen Moral ist ihre beste Apologie. In 9 Vorträgen, die H. im Herbst 1909 auf dem Hochschulkursus des Vereins katholischer deutscher Lehrerinnen zu Boppard hielt, wird ein Überblick über die moraltheologische Literatur innerhalb der katholischen Kirche von den Tagen der apostolischen Väter bis auf die Gegenwart geworfen. Der doktrinäre Ton einer Literaturgeschichte, die den Kern der Schrift bildet, wird durch die poetisch gehobenen Einleitungs- und Schlußworte eines jeden Vortrags, durch hagiographische Darstellungen, durch ausführliche Zitate aus den Werken der heiligen Morallehrer der Kirche gemildert. Besondere Aufmerksamkeit wird Augustin, Thomas, Bernhard und Alfons gewidmet und dabei gezeigt, daß die kasuistische Methode nicht die einzige, ja nicht einmal die vorzügliche Seite der Moraltheologie ist. In einem eigenen Vortrag wird aber die Unentbehrlichkeit der Kasuistik für die Verwaltung des Bußsakramentes

erwiesen, ohne daß tatsächliche Übergriffe seitens einzelner Moralisten in Abrede gestellt würden.

Was übrigens der Verf. in diesem Zusammenhang über den Probabilismus schreibt, wird einem weiteren Publikum eine Klarheit über dessen Sinn nicht zu bringen vermögen. Hinter den Satz „ausgenommen (von der Regel des Probabilismus) sind die Fälle, in denen das Ziel unter allen Umständen erreicht werden muß. Denn dann muß ich das sichere Mittel wählen; nicht aber in den gewöhnlichen Fällen, wo es sich um die bloße Erlaubtheit oder Nichterlaubtheit einer Handlung handelt" wird auch der Fachmann ein Fragezeichen setzen. Aus der neuesten Literatur empfiehlt H. mit Recht auch weiteren Kreisen besonders die Lehrbücher von Koch und Schindler; aber hierzu wäre es nicht notwendig gewesen, aus ersterem ein 6 Seiten langes Zitat über die Stellung der Frau in der Gesellschaft, und aus letzterem in einem 7 Seiten langen Zitate den § über den besonderen Charakter der katholischen Moraltheologie wörtlich herüberzunehmen.

Möge diese von Begeisterung für die h. Kirche getragene Schrift viele Leser finden. S. 17 ist statt „Weltwirtschaft" „Geldwirtschaft" zu lesen.

Breslau. F. Renz.

Kleinere Mitteilungen.

In kurzen Zwischenräumen ist der 10. und 11. Band des großartigen Nachschlagewerkes der »**Catholic Encyclopedia**«, deren Vertrieb für Deutschland bekanntlich der Herdersche Verlag in Freiburg i. Br. übernommen hat, erschienen: Vol. X von *Mass* bis *Newman*, Vol. XI *New Mexico* bis *Philip* reichend, je 800 S. stark. Aus den vorliegenden wiederum erstaunlich stoffreichen und prächtig ausgestatteten Bänden können wir wie früher nur einzelne Beiträge hervorheben, die unsere Aufmerksamkeit in besonderer Weise zu fesseln geeignet sind. Volle Anerkennung verdienen die Artikel von Pohle über *Mass, Merit, Molinism, Pelagianism*, von de Wulf über Neo-Scholastizismus, Nominalismus und Realismus, von Turner über Metaphysik, Monismus, Neuplatonismus und Neupythagoreismus, von Moore über Okkasionalismus, Optimismus und Panpsychismus, von Durbay über Natur, Naturalismus und Nekromantie, von Pace über Pantheismus, Sharpe über Pessimismus, von Slater über *Mental Reservation* und *Obligation*, von Driscoll über *Miracle*, von Harent über *Original Sin*, von Prat über Origenes und Origenismus und über den h. Paulus. Wichtige Beiträge steuerte über die Monarchianer, Monophysiten, Monotheleten, Montanisten, Nestorianer, Novatianer Chapman bei, dem wir auch Artikel über Maximus v. Konstantinopel, Optatus, Papias, Paulus v. Samosata und Peregrinus verdanken. Sehr beachtenswert sind die Biographien Kardinal Morans zu St. Patrick, Goyaus zu Mazarin, Montalembert, Napoleon I u. III, Braunsbergers zu Petrus Canisius, Barrys zu Newman. Über orientalische Studien referiert James Driscoll, der auch zahlreiche biblische Artikel schrieb. Von Beiträgen zur Bibel seien hervorgehoben: *Pentateuch* von Maas, *Moses, Mosaic Legislation* von Reilly, *Parables* von Barry, *Pasch of Passover* von Aherne, *Nabuchodonosor, Nahum, Hebr. Names* von Souvay, *Michaeas, Nehemias* von van Hoonacker, *Noe, Paralipom., Pharao* von Bechtel, *Messias* von Geddes, *Matthaeus, Matthias* von Jacquier. Über die Passion handeln allseitig Thurston, Barnes und Salzer, über Petrus und seine Briefe Kirsch und van der Heeren. Von Arbeiten aus dem Gebiet der Liturgie seien aufgeführt: *Medals, Menologium, Minister, Missal, Monk, Holy Nails, Christian Names, Natal Days, Necrologies, Ordines Romani, Paschal Candle* u. a. von Thurston, *Matins, Nocturns, None, Office, Pax* von Cabrol, *Mozarabic Rite* von Jenner, *Neum, Organ* von Bewerunge. Zahlreiche Biographien von Päpsten und Kaisern lieferten Kirsch, N. A. Weber, Loughlin, Hoeber, Loeffler, andere Lauchert, Gietmann, Cleary, Fortescue, Ford, Gillet, Fuentes, Schlager, Fox, Ott, Burton, McNeill. Daß die längeren Aufsätze über Mexico, New York, New Orleans, Oxford, Paris auf der Höhe stehen, ließ sich von vornherein erwarten. Die kirchliche Geographie vertreten Artikel von Benigni, Goyau, Vailhé, Mac Erlean, Pétridès, Lins. Auch die Ordensgeschichte weist treffliche Beiträge auf, so von Toke über Mauriner, Almond über Mechitaristen, Olivetaner, Oblaten, Bowden und Ingold über Oratorianer, Devine über Passionisten, andere von McGahan, Letellier, Ahaus und mehreren Ordensschwestern. Sehr ausführlich sind die Aufsätze über Missionare und Missionen (p. 357—394), über *Monasteries* und *Monasticism* (452—470), *Persecutions* (703—711). Wie vielseitig die Enzyklopädie ist, beweisen Artikel wie der über *History of Medicine* von Senefelder, *Migration* von Guthrie, *Numismatics* von v. Löhr, *Miracle Plays and Mysteries* von Bertrin und Remy, *Pathology* von Pilez, *Palaeographie* von Bréhier, vor allem die Abhandlung *Periodical Literature*, wo in 16 Abteilungen die wichtigsten katholischen Zeitungen und Zeitschriften der alten und neuen Welt aufgeführt werden. Unterstützt wird der textliche Teil wiederum durch zahlreiche Illustrationen, Autotypien und gelungene Farbendrucke. — Möge das großartige internationale Unternehmen recht viele Freunde finden, es verdient sie vollauf. B.

»**Taschenkalender und Kirchlich-Statistisches Jahrbuch für den katholischen Klerus deutscher Zunge 1912.** 34. Jahrgang« (Regensburg, Verlagsanstalt; 244 S. 12°, in biegsamem Ganzleinenband M. 1). Auch der neue Jahrgang ist durch Dr. K. A. Geiger, o. Hochschulprofessor am Kgl. Lyzeum Dillingen, bearbeitet worden. Eine willkommene Zugabe hat das Kalendarium, das seinen ständigen Platz in dem Taschenbuche hat, dadurch erfahren, daß ihm S. 78—92 ein alphabetisches Verzeichnis der Heiligennamen des Kalenders beigefügt ist. Der jährlich wechselnde Teil bringt diesmal 1. Gesammelte Dokumente über den Antimodernisteneid, nämlich die Eidesformel nebst kurzer Inhaltsangabe des Motuproprio, Die Schreiben des Papstes an Kardinal Fischer, des Kardinalstaatssekretärs an Kardinal Kopp, Die Erklärungen der Theologie-Professoren zu Paderborn, Münster (dazu die Antwort des Bischofs von Münster) und Tübingen (nebst dem vorhergegangenen Erlasse des Bischofs von Rottenburg), Auszüge aus Reden des Kardinals Maffi zu Pisa, des Kardinals Kopp im Herrenhause, des Dompropstes Dittrich im Preußischen Landtage — kurz eine ziemlich vollständige und sehr dankenswerte Zusammenstellung der wichtigsten Dokumente über den Eid; 2. Das Dekret über die Kommunion der Kinder; 3. Das Verbot der Beteiligung der Kleriker an finanziellen Unternehmungen; 4. Den Erlaß über die Amtsenthebung der Pfarrer; 5. Ergänzungen zu dem Dekrete *„Ne temere"*. S. 133—244 folgen sodann die genau revidierten statistischen Mitteilungen über die obersten Kirchenämter und die römische Kurie sowie über die Diözesen von Deutschland — auch die deutschen Kolonien sind in diesem Jahrgange zum ersten Male aufgeführt worden (S. 207 f.) —, der Schweiz, Luxemburg und über die Kirchenprovinzen Wien, Salzburg, Prag und Olmütz. Der Taschenkalender verdient es in der Tat durch seinen ebenso reichen wie praktisch wertvollen Inhalt, daß er weite Verbreitung im Klerus findet.

»**Das goldene Büchlein des h. Augustinus von der Geduld.** Aus den übrigen Schriften des h. Kirchenlehrers ergänzt und übersetzt von Felix **Schwarz**. Paderborn, Junfermann, 1910 (166 S. 18°). Geb. M. 1.« — Der Verf. bietet im 1. Teil (S. 15—67) eine Übersetzung der Schrift des h. Augustinus: *De bono patientiae*, während er im 2. Teil aus verschiedenen Schriften des h. Bischofs von Hippo Auszüge mitteilt, nämlich über die Geduld Gottes (*Sermo* 47 c. 4), über Begriff und Wesen der wahren Geduld (*Enarr. in Ps.* 145 n. 15 s. et *Ps.* 43 n. 21), über die Übung der Geduld (*Enarr. in Ps.* 99 n. 9 et *Ps.* 54 n. 8; *Sermo* 47 n. 5 etc.), Vorbilder dieser Tugend, wie Job, über ihren Wert und Nutzen und ihre übernatürliche Quelle. Das Schriftchen bietet eine gute Zusammenstellung der Gesamtlehre des Heiligen über diese wichtige christliche Tugend. Es ist eine Lektüre, welche zum Nachdenken anregt und dem Leidenden Trost zuspricht. Sie enthält einen reichen Stoff zur Betrachtung und Erwägung.

»**Straubinger**, Dr. Heinrich, a. o. Professor der Apologetik an der Universität Freiburg i. Br., **Grundprobleme der christlichen Weltanschauung.** Freiburg i. Br., Herder, 1911 (VIII, 142 S. 8°). M. 1,60; geb. M. 2,20.« — Acht Vorträge über die wichtigsten Fragen der Apologetik, welche, vom Verf. zu verschiedenen Anlässen und Zeiten gehalten, zum Teil auch schon früher einzeln veröffentlicht, hier zu einem harmonischen Ganzen vereinigt sind. Sie handeln von Gott und Welt, Gott und Mensch, Gott in den Religionen der Heiden, Gott in der Religion der Bibel, Gott und Christus, Christus und Kirche, Christentum und Persönlichkeit, religiöser Wahrheit und katholischem Dogma. Die Darstellung liest sich flüssig und klar, sie geht immer aus von der empirischen und geschichtlichen Wirklichkeit; ein Vor-

zug ist die scharfe begriffliche Formulierung. Die ersten beiden Vorträge lehnen sich (wie auch der Verf. hervorhebt) ziemlich stark an Schell an. Besonders gelungen erscheinen mir die Ausführungen über den Zweck des Wunders (nach Schell), ebenso die historische Entwicklung des Gottesbegriffs; späterhin die Lehre von der Kirche. — Für gebildete Kreise sei das Schriftchen gut empfohlen. E.

»Der **Arbeitsvertrag** von L. **Garriguet**. Straßburg, Le Roux (73 S. 12⁰). M. 0,50.« — Das Büchlein gehört zur Sammlung »Wissenschaft und Religion«. Es ist schade, daß der Übersetzer nicht mehr auf deutsche Verhältnisse Bezug genommen; seine Arbeit hätte dadurch gewonnen. Im ganzen wird man dem Werkchen wegen seiner klaren Darstellung und nüchternen Beurteilung Anerkennung nicht versagen. Die langen Ausführungen über die Natur des Arbeitsvertrages, besonders die Gesellschaftsvertragstheorie wären wohl nicht nötig gewesen, da Verf. selbst ihnen untergeordnete Bedeutung zuweist (S. 28). Über Staatsintervention wird der Deutsche wohl immer etwas ruhiger urteilen, als der freiheitliebende Franzose; doch ist G. unsern Anschauungen nicht gar zu fern. W. Liese.

Zur dreihundertjährigen Jubelfeier der marianischen Kongregationen veröffentlichte P. Phil. Löffler in den »Stimmen aus Maria-Laach« (Bd. XXVII, S. 230 ff. und S. 343 ff.) zwei Festartikel, die bald darauf in etwas erweitertem Separatdruck erschienen und nun in neuer Auflage wiederum vorliegen: »Ph. **Löffler, Die marianischen Kongregationen**. 3. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (VI, 115 S. 12⁰. M. 1).« Der Autor kennzeichnet Bau und Wesen der Kongregationen (S. 1—55) und skizziert dann in großen Zügen ihre Entwicklung und Geschichte (S. 56—115). Da die Schrift „wesentlich als Festrede . . ., nicht als geschichtliche und wissenschaftliche Abhandlung" gedacht ist, so hat der Herausgeber den Text von P. Löffler unverändert gelassen und sich auf kleine Verbesserungen und Anmerkungen beschränkt. Es ist ein gutes Handbuch, das den Mitgliedern und Freunden der marianischen Kongregationen stets willkommen sein wird.

»**Prohászka**, Ottokar, Bischof von Stuhlweißenburg, **Betrachtungen über das Evangelium**. III. Bd.: Leiden und Verherrlichung unseres Herrn Jesu Christi. 4.—6. Tausend. München, J. Kösel, 1911 (VIII, 342 S. 12⁰). M. 2,40.« — Von den Betrachtungen über das Evangelium des hochw. Verfassers erhalten wir in der vortrefflichen Übersetzung von Baronin Rosa von der Wense zunächst den 3. Band, welcher das Lebensende Christi, seine Leiden und seine Verherrlichung behandeln. Der Verf. hat keine trockenen Schemata bieten wollen, sondern vollendete Erwägungen und Betrachtungen, welche Herz und Gemüt ansprechen und, wie schon aus dem Titel hervorgeht, sich eng an den Text der Evangelien anschließen. Von dem guten Anklang, welchen das Buch gefunden, spricht der Erfolg, der bald eine zweite Ausgabe notwendig machte. Die zwei ersten Bändchen (Advent und Kindheit Jesu, Öffentliches Leben Jesu), welche erst später erscheinen sollen, werden eine nicht minder gute Aufnahme finden. —ng.

»**Holl**, Dr. Konstantin, **Die Jugend großer Männer**. Sonntagslesungen für Jünglinge zusammengestellt. 2. u. 3. verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 18 Bildern. Freiburg i. Br., Herder, 1911 (X, 400 S. 12⁰). M. 2,40, geb. M. 3.« — Schon wenige Monate nach der 1. Auflage wurde eine neue Ausgabe dieses schönen Büchleins notwendig, das für die christliche Jugend eine nicht genug zu empfehlende Lektüre bietet. In der neuen Auflage sind vielfache Verbesserungen und Ergänzungen angebracht worden. Neu eingeschaltet ist ein Lebensbild von P. Angelo Secchi; an Stelle des Dichters Kasimir Sarbiewski ist das Leben von Joh. Mich. Denis getreten. Eine vortreffliche Beigabe, die in der 1. Aufl. fehlte, sind die Bildnisse von 18 der in dem Buche als Vorbilder hingestellten Persönlichkeiten. Wie die andern Werke desselben Verf. (Sturm und Steuer. 3.—4. Aufl.; Wahn und Wahrheit) gehören auch diese Beispiele aus dem Jugendleben großer Männer zu den besten „Sonntagslesungen", die man jungen Leuten, insbesondere der studierenden Jugend, in die Hände geben kann. —ng.

Unter dem Titel: »**Bei der Mutter**. Lesungen für alle Tage des Monates Mai, dem katholischen Volke dargeboten. Einsiedeln, Benziger & Co., 1911 (176 S. 12⁰). Geb. M. 2,60« bringt Pfarrer Paul Joseph **Widmer**, Priester der Diözese Basel, 31 Betrachtungen oder Lesungen über das Leben Mariä und ihr Tugendbeispiel, um daran praktische Ermahnungen zu einem christlichen Wandel zu knüpfen. „Durch den volkstümlichen Ton der Erklärungen und durch die Klarheit und Wärme der Darstellung ist das Buch sehr geeignet, reichen Segen zu stiften und zur religiösen Belehrung und Erbauung des katholischen Volkes beizutragen." Mit diesen Worten empfiehlt der Bischof von Chur Geistlichen und Laien das Buch von Widmer, und wir glauben, daß jeder Leser diese Empfehlung vollauf berechtigt finden wird. —ng.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Grapow, H., Beiträge zur Erklärung des Totenbuches (Z. f. ägypt. Sprache u. Alt. 49, 1911, 1/2, S. 42—47).
—, Bedrohungen der Götter durch den Verstorbenen (Ebd. S. 48—54).
Blackman, A. M., Some Chapters of the Totenbuch and other Texts on a Middle Kingdom Coffin (Ebd. S. 54—66).
Budge, E. A. W., Osiris and the Egyptian resurrection. Illus. 2 vols. London, Lee Warner, 1911 (440; 448 p. 8⁰). 40 s.
Stakemeyer, B., Versuch eines Vergleiches zwischen dem babylonisch-assyrischen u. dem hebr. Kontraktwesen (Theol. u. Gl. 1911, 9, S. 705—725).
Thomsen, P., Ein Fragment einer Minuskelhandschrift mit hexaplarischen Notizen (Z. f. d. alttest. Wiss. 1911, 4, S. 308/9).
Halper, B., The Notions of Buging and Selling in Semitic Languages (Ebd. S 261—266).
Cheyne, T. K., Occurences of נער in the Old Testament (Ebd. S. 315).
Kluge, Th, Die Schriften des A. Test. u. ihre georg. Übersetzungen (Ebd. S. 304—307).
Schoepfer, Äm., Geschichte des A. Test. mit besond. Rücksicht auf das Verhältnis von Bibel u. Wissenschaft. 5. Aufl. 1. Halbbd. Brixen, Tyrolia, 1911 (VII, 288 S. gr. 8⁰). Vollständig M. 9.
Wolff, M., Messianische Weissagungen. Aus d. masoretischen Vulgatatexte für akad. Übungen zusammengestellt. Trier, Mosella, 1911 (IV, 103 S. 8⁰). M. 1,20.
Fischer, O., Die Chronologie des Priesterkodex u. ihre Umgestaltungen (Z. f. d. alttest. Wiss. 1911, 4, S. 241—255).
Margolis, M. L., Gen 6, 3; Hes 27, 4; *ἡνία, χαλινός*; ψ 69, 11; 74, 3; 85, 9 (Ebd. S. 313—315).
Steuernagel, C., Zum Passa-Maṣṣothfest (Ebd. S. 310).
Zimmermann, F., Religionsgeschichtliches zu Ex 8, 15 (19) (Bibl. Z. 1911, 4, S. 367/8).
Euringer, S., Die ägypt. u. keilinschriftl. Analogien zum Funde des Codex Helciae (4 Kg 22 u. 2 Chr 34) (Schluß) (Ebd. S. 337—349).
Daiches, S., Exegetische Bemerkungen: II Sam 1, 18a; 6, 13; 24, 11 (Z. f. d. alttest. Wiss. 1911, 4, S. 256—260).
Döller, Proselytenbilder aus davidischer Zeit (Z. f. Missionswiss. 1911, 3, S. 227—236).
Leimbach, K. A., Biblische Volksbücher. Ausgewählte Teile des A. Test. 5. Heft. Die Psalmen (1. Tl.: 1—75), übers. u. kurz erklärt. 2. Aufl. Fulda, Aktiendruckerei, 1911 (XVII, 208 S. 8⁰). M. 1,50.
Stärk, W., Lyrik (Psalmen, Hoheslied u. Verwandtes), übers., erklärt u. mit Einleitungen versehen. [Die Schriften des A. Test. III, 1]. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1911 (XXXII, 285 S. Lex. 8⁰). M. 4,80.
Volz, P., Weisheit (das Buch Hiob, Sprüche u. Jesus Sirach, Prediger), übers., erklärt u. mit Einleitungen versehen. [Dass. III, 2]. Ebd. 1911 (XII, 267 S. Lex. 8⁰). M. 4,20.
Peters, N., Zu Eccli 17, 31 II; 20, 22; 30, 25 (Theol. u. Gl. 1911, 9, S. 755—756).
Tacke, A., Zu Jes 29, 18 (Z. f. d. alttest. Wiss. 1911, 4, S. 311—313).
Donat, H., Mich 2, 6—9 (Bibl. Z. 1911, 4, S. 350—366).
Chaytor, H. J., The Story of Israel and Judah: from the call of Abraham to the death of Nehemiah. London, Blackie, 1911 (324 p. 12⁰). 5 s.
Whittaker, Th., Priests, philosophers and prophets: a dissertation on revealed religion. London, Black, 1911 (260 p. 8⁰). 5 s.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Jirku, A, Die Dämonen u. ihre Abwehr im A. Test. Leipzig, Deichert. 1912 (IV, 99 S. 8⁰).
Stratton-Porter, G., Birds of the Bible. Illus. London, Hodder & S., 1911 (468 p. 8⁰). 12 s.
Stade, B., Biblische Theologie des A. T. 2. Bd. Die jüd. Religion von der Zeit Esras bis zum Zeitalter Christi. Von A. Bertholet. Tübingen, Mohr, 1911 (XV, 546 S. gr. 8⁰). M. 10.
Weinel, H., Bibl. Theologie des N. T. Die Religion Jesu u. des Urchristentums. Ebd. 1911 (XV, 603 S. gr. 8⁰). M. 10,50.
Schwen, P., Die syrische Wiedergabe der neutest. Eigennamen (Z. f. d. alttest. Wiss. 1911, 4, S. 267—303).
Fairweather, W., The Background of the Gospels; or, Judaism in the period between the old and New Testaments. 2nd edit. Edinburgh, T. & T. Clark, 1911 (486 p. 8⁰). 8 s.
Bacon, B. W., Jesus the Son of God; or, Primitive Christology. London, Frowde, 1911, 8⁰. 6 s.
Sickenberger, J., Das neue Dekret der Bibelkommission über das Mt-Evangelium u. die sog. Zweiquellentheorie (Bibl. Z. 1911, 4, S. 391—396).
Nicoll, W. R., and others, The Expositor's dictionary of texts: St. Luke to Revelation. London, Hodder & S., 1911 (1072 p. 4⁰). 25 s.
Overbeck, F., Das Johannesevangelium. Studien zur Kritik seiner Erforschung. Hrsg. v. C. A. Bernouilli. Tübingen, Mohr, 1911 (XII, 540 S. gr. 8⁰). M. 12.
Zahn, Th., Das Evangelium des Johannes, ausgelegt. 3. u. 4., vielfach bericht. Aufl. Leipzig, Deichert, 1912 (VI, 729 S. gr. 8⁰). M. 14,50.
Lindworsky, J., Die Frage nach dem Subjekt u. dem Gedankengang in Joh 1, 1—14 in psychologischer Beleuchtung (Theol. u. Gl. 1911, 9, S. 756—758).
Klug, H., Ist die Heilung des Beamtensohnes Jo 4, 46 ff. das zweite Wunder Jesu in Galiläa? (Bibl. Z. 1911, 4, S. 369-371).
Meinertz, M., Zur Frage nach der Anwesenheit des Verräters Judas bei der Einsetzung der Eucharistie (Ebd. S. 372—390).
Dibelius, F., Das Abendmahl. Eine Untersuchung über die Anfänge der christl. Religion. Leipzig, Hinrichs, 1911 (VIII, 129 S. gr. 8⁰). M. 4,50.
Jedzink, P., Evangelium u. Wirtschaft (Theol. u. Gl. 1911, 9, S. 726—741).
Elert, W., Die Religiosität des Petrus. Ein religions-psycholog. Versuch. Leipzig, Deichert, 1911 (82 S. gr. 8⁰). M. 1,50.
Moe, P. O., Paulus u. die evang. Geschichte. Zugleich ein Beitrag zur Vorgeschichte der Evangelien. Ebd. 1912 (X, 222 S. gr. 8⁰). M. 4,50.
Goudge, H. L., The Mind of St. Paul: as illustrated by his Second Epistle to the Corinthians. London, E. Arnold, 1911 (150 p. 8⁰). 2 s. 6 d.
Garvie, A. E., Studies of Paul and his Gospel. London, Hodder & S., 1911 (324 p. 8⁰). 7 s. 6 d.
Gardner, P., The Religious experience of Saint Paul. London, Williams & N., 1911 (280 p. 8⁰). 5 s.
Lake, K., The Earlier Epistles of St. Paul: their motive and origin. London, Rivingtons, 1911, 8⁰. 16 s.
Thiele, W., Altes u. Neues aus dem Orient. Reisebilder aus bibl. Ländern. Illustr. Witten, Westdeutscher Lutherverlag, 1912 (152 S. 8⁰). M. 1,60.
Sigwalt, Ch., Die Chronologie der syr. Baruchapokalypse (Bibl. Z. 1911, 4, S. 397 8).
Bacher, W., Zur jüdisch-persischen Literatur (Z. d. Dtsch. morgenl. Ges. 1911, 3, S. 523—535).
Philippson, M., Neueste Geschichte des jüd. Volkes. 3. Bd. Leipzig, Fock, 1911 (IX, 338 S. gr. 8⁰). M. 6.

Historische Theologie.

Goblet d'Alviella, Histoire de la science des religions. Conférence. [Extr. de la »Bibliothèque de vulgarisation du musée Guimet« t. 36]. Chalon-sur-Saône, Bertrand, 1911 (49 p. 18⁰).
Menant, D., Sacerdoce zoroastrien à Nausari. [Dass.]. Ebd. 1911 (73 p. 18⁰ avec grav.).
Milloué, L. de, Anthropomorphisme et Zoomorphisme. [Dass.]. Ebd. 1911 (34 p. 18⁰).
Bohn, W., Buddhismus, die Religion der Erlösung. Breslau, Markgraf, 1911 (VIII, 50 S. m. 4 Vollbildern gr. 8⁰). M. 1,40.
Schreve, Th., Ein Besuch im Buddhist. Purgatorium. Aus d. Tibet. erstmalig übersetzt (Z. d. Dtsch. morgenl. Ges. 1911, 3, S. 471—486).
Gauthiot, R., Quelques termes techniques bouddhiques et manichéens (Journ. asiat. 1911 juill.-août, p. 49—67).
Curtis, W. A., A History of creeds and confessions of faith in Christendom and beyond. With historical tables. Edinburgh, T. & T. Clark, 1911 (522 p. 8⁰). 10 s. 6 d.
Haase, F., Begriff u. Aufgabe der Dogmengeschichte. Breslau, Goerlich & Coch, 1911 (IV, 93 S. gr. 8⁰). M. 1,40.
Rouët de Journel, M. J., Enchiridion patristicum. Locos ss. patrum, doctorum scriptorum eccles. in usum scholarum coll. R. de J. Freiburg, Herder, 1911 (XXIV, 887 S. 8⁰). M. 10.
Taylor, J. W., The Coming of the saints: imaginations and studies in early church history and tradition. London, Methuen. 1911 (344 p. 8⁰). 5 s.
Diobouniotis, C., u. N. Beïs, Hippolyts Schrift über die Segnungen Jakobs. Hippolyts Danielkommentar in Handschrift No. 573 des Meteoronklosters. [Texte u. Unters. XXXVIII, 1]. Leipzig, Hinrichs, 1911 (IV, 60 S. 8⁰). M. 2,50.
Nau, F., Traduction française des lettres de Nestorius à s. Cyrille et à s. Célestine et des 12 anathématismes de Cyrille (Rev. de l'Or. Chrét. 1911, 2, p. 176—199).
Karst, J., Eusebius' Werke. V. Bd. Die Chronik. Aus dem Armen. übers. mit textkrit. Kommentar. [Die griech. christl. Schriftsteller 20]. Leipzig, Hinrichs, 1911 (LVI, 320 S. gr. 8⁰). M. 15.
Bacher, W., Zu den Deutungen der hebr. Buchstaben bei Ambrosius (Wiener Z. f. d. Kunde d. Morgenl. 1911, 2, S. 239—242).
Gardner, E. G., The Dialogues of S. Gregory, surnamed the Great, Pope of Rome and the first of that Name. Trans. by P. W. Re-edit. with intro. and notes. London, Lee Warner, 1911 (310 p. 8⁰). 10 s. 6 d.
Brönnle, P., Monuments of Arabic philology. Vols 1—2, Commentary on Ibn Hisham's Biography of Muhammed according to Abu Dzarr's MSS. in Berlin, Constantinople and the Escorial. Cairo, Diemer, 1911, 8⁰. 10 s.
Horten, M., Was bedeutet *al-kaun* als philos. Terminus? Ein Beitr. z. Philos. des Islam (Z. d. Dtsch. morgenl. Ges. 1911, 3, S. 539—549).
Grabmann, M., Die Geschichte der scholast. Methode. Nach den gedruckten u. ungedruckten Quellen bearb. 2. Bd. Die scholast. Methode im 12. u. beginnenden 13. Jahrh. Freiburg, Herder, 1911 (XIII, 586 S. gr. 8⁰). M. 9.
Haid, K., Die Besetzung des Bist. Brixen in der Zeit von 1250—1376. Wien, Tempsky, 1912 (XII, 108 S. gr. 8⁰). M. 6.
Holthaus, K., Die Georgskommende in Münster, eine Niederlassung des deutschen Ritterordens von ihrer Gründung bis zum westfäl. Frieden. Hildesheim, Lax, 1911 (102 S. gr. 8⁰). M. 2,60.
Lea, H. Ch., Geschichte der spanischen Inquisition, deutsch bearb. v. P. Müllendorff. I. Bd. Leipzig, Dyk, 1911 (XXVI, 576 S. Lex. 8⁰). M. 15.
Riesch, Helene, Die h. Katharina v. Siena. Ein Zeitbild aus dem italien. Mittelalter. Freiburg, Herder, 1911 (V, 131 S. m. 10 Bildern 8⁰). M. 1,80.
Horsburgh, E. L. S., Girolamo Savonarola. 4th edit., rev. and enlarged. London, Methuen, 1911 (316 p. 8⁰). 5 s.
Kalkoff, P., Der Humanist Hermann von dem Busche u. die lutherfreundliche Kundgebung auf dem Wormser Reichstage vom 20. April 1521 (Arch. f. Reformationsgesch. 1911, 4, S 341—379).
Körner, E., Unbeachtete Briefstücke Luthers (Ebd. S. 395-397).
Berbig, G., Ein Gutachten über die Flucht der Kurfürstin Elisabeth von Brandenburg aus dem Schlosse zu Berlin (Ebd. S. 380—394).
Becher, H., Zur Geschichte der Packschen Händel (Ebd. S. 398—402).
Kawerau, G., Berichte vom Wormser Religionsgespräch 1540 (Ebd. S. 403—408).
Dreske, O., Zwingli u. das Naturrecht. Halle, Kaemmerer, 1911 (63 S. gr. 8⁰). M. 0,90.
Paulus, N., Protestantismus u. Toleranz im 16. Jahrh. Freiburg, Herder, 1911 (VII, 374 S. gr. 8⁰). M. 5,40.
Meschler, M., Die Gesellschaft Jesu. Ihre Satzungen u. ihre Erfolge. Ebd. 1911 (XI, 307 S. 8⁰). M. 1,50.
Schmidlin, J., Katholische Missionstheoretiker des 16. u. 17. Jahrh. (Z. f. Missionswiss. 1911, 3, S. 213—227).
Mayer, A. O., Die Prager Nuntiatur des Giovanni Stefano Ferreri u. die Wiener Nuntiatur des Giacomo Serra (1603—1606). 1. Hälfte. [Nuntiaturberichte aus Deutschland. IV. Abt. 17. Jahrh. 1. Hälfte]. Berlin, Bath, 1911 (362 S. Lex. 8⁰). M. 12.

Goeters, W., Die Vorbereitung des Pietismus in der reformierten Kirche der Niederlande bis zur labadistischen Krisis 1670. Leipzig, Hinrichs, 1911 (VIII, 300 S. gr. 8°). M. 7.

Bacha, C., Le 2. centenaire de la fondation du monastère des religieux Basiliens de Saint-Sauveur (Rev. de l'Or. chrét. 1911, 2, p. 204–214).

Hild, J., Honoré Tournely u. seine Stellung zum Jansenismus. Mit besond. Berücksicht. der Stellung der Sorbonne zum Jansenismus. [Freib. theol. Stud. 5]. Freiburg, Herder, 1911 (XX, 188 S. gr. 8°). M. 3,60.

Systematische Theologie.

Brentano, F., Aristoteles Lehre vom Ursprung des menschl. Geistes. Leipzig, Veit, 1911 (VIII, 166 S. gr. 8°). M. 6.

—, Aristoteles u. seine Weltanschauung. Leipzig, Quelle & Meyer, 1911 (VIII, 153 S. gr. 8°). M. 3.

Flournoy, Th., Spiritism and psychology. London, Harper, 1911 (364 p. 8°). 7 s. 6 d.

Grundemann, Rh., Der Monismus u. die Bekämpfung desselben. Leipzig, Hinrichs, 1911 (53 S. 8°). M. 0,60.

Schwartzkopff, P., Ein Beitrag zur prinzipiellen Beurteilung des heutigen Monismus (Z. f. Philos. u. philos. Kritik 144, 1911, 1, S. 49–63).

Lewkowitz, A., Die Religionsphilosophie des Neukantianismus (Ebd. S. 10–34).

Schütz, R., Grundsätze u. Aufgaben der Religionspsychologie (Z. f. Religionspsych. 1911 Nov., S. 245–263).

Fuchs, Th., Wissenschaft u. Religion. Eine naturwiss.-philosoph. Studie. Wien, Fromme, 1911 (21 S. gr. 8°). M. 0,70.

Wobbermin, G., Der christl. Gottesglaube in s. Verhältnis zur heutigen Philosophie u. Naturwissenschaft. 3. Taus. m. Zusätzen u. Nachträgen. Leipzig, Hinrichs, 1911 (VII, 176 S. 8°). M. 2,50.

Eucken, R., Können wir noch Christen sein? Leipzig, Veit, 1911 (VII, 236 S. 8°). M. 3,60.

Steven, G., The Psychology of the Christian soul. London, Hodder & S., 1911 (312 p. 8°). 6 s.

Ruville, A. v., Katholischer Glaube, Geschichtswissenschaft u. Geschichtsunterricht. Essen, Fredebeul & Koenen, 1911 (31 S. 8°). M. 0,50.

Martensen-Larsen, H., Zweifel u. Glaube. Erlebnisse und Erfahrungen, den Suchenden gewidmet. Übers. v. Frieda Buhl. Leipzig, Deichert, 1911 (VII, 326 S. gr. 8°). M. 4,50.

Walther, W., Die Gebetserhörung. Wie ist sie zu denken? Ebd. 1911 (IV, 132 S. 8°). M. 2.

Keppler, P. W. v., Das Problem des Leidens. 3. Aufl. Freiburg, Herder, 1911 (V, 100 S. 8°). M. 1,20.

Praktische Theologie.

Couly, A., Causes canoniques de la division des paroisses. La Rote et l'évolution de la jurisprudence (Nouv. Rev. théol. 1911, 11, p. 645–659).

Besson, J., Interprétation d'une délégation matrimoniale (Ebd. p. 660–666).

Schulte, J. Chr., Seelsorge an u. unter den Gebildeten (Münst. Pastoralbl. 1911, 10, S. 145–149; 11, S. 162–164).

Williams, C., Demoniacal obsession and posession as causes of insanity. London, Ambrose, 1911 (56 p. 8°). 1 s.

Henninghaus, A., Die schriftstellerische Tätigkeit der kath. Mission in China (Z. f. Missionswiss. 1911, 3, S. 201–213).

Schwager, F., Missionsrundschau. Japan u. Korea (Ebd. 3, S. 236–258; 4, S. 326–344).

Schmidlin, J., Aus dem heimatlichen Missionsleben (Ebd. 3, S. 259–267; 4, S. 345–347).

Grendel, J., Die zentrale Stellung des Missionsgedankens im ewigen Heilsplane Gottes (Ebd. 4, S. 281–293).

Mayer, A., Ärztliche Mission bei den Katholiken, speziell unter den Naturvölkern (Ebd. S. 293–314).

Houpert, J. C., Die religiöse Propaganda in Indien während des 19. Jahrh., ihre Methoden u. Ergebnisse (Ebd. S. 314-326).

Begbie, H., Other sheep: a study of the peoples of India, with particular reference to the collision between Christianity and Hinduism. London, Hodder & S., 1911 (356 p. 8°). 6 s.

Paltram, Fr. P., Pädagogik des h. Joh. B. de la Salle u. der christl. Schulbrüder in deutscher Bearbeitung. [Bibl. d. kath. Pädag. XVII]. Freiburg, Herder, 1911 (320 S. gr. 8°). M. 3,40.

Gillet, D., Charakterbildung. Übersetzung nach der 12. Aufl. der französ. Neubearbeitung v. F. Muszyński. Regensburg, Pustet, 1911 (220 S. 8°). M. 2.

Bruns, W., Die Wechselbeziehungen zwischen d. altsprachl. Unterricht u. dem Religionsunterricht (N. Jahrb. f. d. klass. Altertum 28, 1911, 9, S. 475–485).

Eberl, Fr., Das neue Kommuniondekret „*Quam Singulari*" der *S. Congregatio de sacramentis* vom 8. 8. 1910 über das Alter der Erstkommunikanten, übers. u. erläutert. Regensburg, Pustet, 1911 (64 S. 8°). M. 0,80.

Fischer, Card. A., Documenta tum ad cottidianam ss. eucharistiae sumptionem tum ad primam communionem puerorum spectantia. Köln, Bachem, 1911 (52 S. 8°). M. 0,80.

Linden, J., Die neuen Bestimmungen über die Erstkommunion u. ihre prakt. Durchführung (Theol. u. Gl. 1911, 9, S. 741-746).

Fuhr, W. v. d., Anleitung zur Erteilung des ersten Kommunionunterrichts. Köln, Bachem, 1911 (71 S. gr. 8°). M. 1,60.

Egger, A., Predigten. Hrsg. v. A. Fäh. 3. Bd. Predigten f. den Pfingstkreis des Kirchenjahres. Einsiedeln, Benziger, 1911 (240 S. 8°). M. 2,40.

Prohászka, O., Betrachtungen über das Evangelium. 1. Bd.: Advent u. Kindheit Jesu. Übers. v. Rosa v. der Wense. Kempten, Kösel, 1911 (XI, 352 S. 8°). M. 2,40.

Lohmann, J. B., Vita D. N. Jesu Christi e quatuor evangeliis ipsis ss. librorum verbis concinnata. Latine reddita a V. Cathrein. [Bibl. ascetica III]. Regensburg, Pustet, 1911 (XII, 371 S.). M. 1,50.

Arvisenet, Cl., Memoriale vitae sacerdotalis. [Dass. IV]. Ebd. 1911 (400 S.). M. 1,50.

Rudolf, F., Der Rosenkranz des Priesters, ein Mittel zu seiner Heiligung. Geistl. Lesungen. Freiburg, Herder, 1911 (IX, 288 S. 8°). M. 3.

Pfister, O., Zur Psychologie des hysterischen Madonnenkultes (Z. f. Religionspsych. 1911 Nov., S. 263–271).

Hartl, V., Zur Reform des Brevieres (Katholik 1911, 11, S. 321–343).

Matern, G., Geschichte der h. Kommunion im Ermland. [Aus: „Ermländ. Pastoralbl."]. Braunsberg, Bender, 1911 (25 S. Lex. 8°). M. 1.

Brockhausen, W., Was heißt *missam celebrare*? (Münst. Pastoralbl. 1911, 11, S. 169–174).

Siegl, M., Zur Geschichte des *Ordinarium missae* in der deutschen Choralüberlieferung. 2 Tle. Regensburg, Pustet, 1911 (80; 107 S. gr. 8°). M. 3.

Johner, D., Die Psalmodie nach der Vaticana. Ebd. 1911 (43 S. 8°). M. 0,70.

Dalton, O. M., Byzantine art and archaeology. Illus. Oxford, Clarendon Press, 1911 (748 p. Roy. 8°). 38 s.

Reiners, H., Kölner Kirchen. Köln, Bachem, 1911 (VIII, 239 S. m. 78 Abbild. 8°). M. 4.

Rathgens, H., Die kirchl. Denkmäler der Stadt Köln. St. Gereon, St. Johann Baptist, die Marienkirchen, Groß St. Martin. Mit Quellenübersichten v. J. Krudewig. [Die Kunstdenkm. d. Rheinpr. VII, 1]. Düsseldorf, Schwann, 1911 (X, 395 S. m. 265 Abbild. u. 29 Taf. Lex. 8°). M. 5.

Sauerlandt, M., Michelangelo. Mit 100 Abbild.: Skulpturen u. Gemälde. 1.–40. Taus. Düsseldorf, Langewiesche, 1911 (XVI, 96 S. Lex. 8°). M. 1,80.

Schmarsow, A., Eine mittelrhein. Kreuzigung im Brüsseler Museum (Z. f. christl. Kunst 24, 1911, 5, Sp. 129–138).

Wurm, A., Fra Angelicos Linajuolitafel u. die Krönung in den Uffizien (Ebd. Sp. 149–154).

Witte, F., Eine Reliefgruppe des Jan Bormans (Ebd 8, Sp. 225-228).

Schnütgen, A., Gabriel, H., Mündelein, Die aus dem alten Kloster-Ökonomiegebäude durch Umbau entstandene Kirche zu Listernohl (Ebd. Sp. 229–242).

Rothes, W., Das Leben der Heiligen in des Peter Paul Rubens Kirchengemälden (Theol. u. Gl. 1911, 9, S. 746–754).

Muratori, S., La più antica rappresentazione della incredulità di San Tommaso (N. Bull. di arch. crist. 1911, 1/2, p. 39-58).

Schneider, G., Interpretazione di un gruppo simbolico unico in una iscrizione del museo lateranense (Ebd. p. 59–68).

Fornard, F., Della origine del tipo dei Magi nell' antica arte cristiana (Ebd. p. 69–76).

Körber, K., Die in den Jahren 1909 u. 1910 gefundenen röm. u. frühchristl. Inschriften u. Skulpturen (Mainz. Z. 1911 S. 121–140).

Morin, G., La basilique dédiée à s. Pierre par le pape Symmaque sur la Via Trivana (Bull. d'anc. litt. 1911, 4, p. 241–246).

Teuffenbach, A. Frhr. zu, Die Basilika von Aquileja u. ihr Bauherr Patriarch Poppo. Görz, „Ilariana", 1911 (100 S. 8°).

Diese Nummer enthält je eine Beilage der Verlagsbuchhandlungen: **A. Marcus & E. Weber** in **Bonn** und **Carl Ohlinger** in **Mergentheim a. T.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Professor **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Bezugspreis halbjährlich 5 M. Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 20. | 20. Dezember 1911. | 10. Jahrgang.

Zu den Oden Salomos:
Diettrich, Die Oden Salomos
Labourt et Batiffol, Les Odes de Salomon
Frankenberg, Das Verständnis der Oden Salomos (Grimme).
Glaue und Rahlfs, Fragmente einer griechischen Übersetzung des samaritanischen Pentateuchs (Feldmann).
Zapletal, Das Buch Koheleth. 2. Aufl. (Feldmann).
Fillion, Les Miracles de N.-S. Jésus-Christ. Tome I et II (Dausch).
Rücker, Die Lukas-Homilien des h. Cyrill von Alexandrien (Holzhey).
Siedel, Die Mystik Taulers (K. Bihlmeyer).
Verweyen, Philosophie und Theologie im Mittelalter (Heinrichs).
Sanday, Christologies ancient and modern (Pohle).
Hurtaud, La Vocation au Sacerdoce (Adloff)
Bouvier, Notion traditionnelle de la Vocation sacerdotale (Adloff).
Krus, Pädagogische Grundfragen (Liese).
Arens, Die Lektüre (Sommers).
Kleinere Mitteilungen.
Erklärung von Kiefl und Gegenerklärung von Espenberger.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zu den Oden Salomos.

1. **Diettrich,** C., Pfarrer der Reformationskirche in Berlin, **Die Oden Salomos** unter Berücksichtigung der überlieferten Stichengliederung aus dem Syrischen ins Deutsche übersetzt und mit einem Kommentar versehen. [Neue Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche, St. IX]. Berlin, Trowitzsch u. Sohn, 1911 (XXI, 136 S. gr. 8°). M. 5.

2. **Labourt,** J., et P. **Batiffol, Les Odes de Salomon.** Une oeuvre chrétienne des environs de l'an 100—120. Traduction française et introduction historique. Paris, Lecoffre, 1911 (VIII, 124 S. gr. 8°).

3. **Frankenberg,** W., Pfarrer in Ziegenhain, **Das Verständnis der Oden Salomos.** [Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, XXI]. Gießen, Töpelmann, 1911 (104 S. gr. 8°). M. 5.

Die Oden Salomos behaupten sich immer noch im Vordergrund der Forschung. Kaum eine Woche vergeht, daß nicht irgend etwas Neues über sie veröffentlicht würde. Bei der Fülle der dabei zutage tretenden, sich vielfach widersprechenden Ansichten ist an eine baldige Verständigung über die brennenden Fragen nach Herkunft, Tendenz, Urform usw. dieses rätselhaften Werkes wohl noch nicht zu denken; genug, daß wenigstens ihre syrische Textform ihr vielfach fehlerhaftes Äußere verliert infolge der von vielen Seiten an ihr geübten Konjekturalkritik, zu der als besonders wertvolle Ergänzung Harris' Revision seiner *Editio princeps* in einer 2. Ausgabe kommt. Unter den die Gesamtheit der Oden betreffenden Abhandlungen sind wohl die obigen drei als die wichtigsten zu bezeichnen. Sie sind zugleich typische Vertreter von drei verschiedenen Anschauungs- und Auslegungsweisen, die so weit auseinandergehen, daß mit ihnen wohl die Grenzen extremster Auslegung erreicht erscheinen.

1. Diettrich steht auf dem Standpunkt, daß das Studium des Inhalts der Oden ohne vorherige Bestimmung ihrer Formalien keinen Erfolg verspreche. Von der Überzeugung durchdrungen, es mit künstlerisch hochstehenden Schöpfungen zu tun zu haben, glaubt er ihnen entwickelte Kunstformen zusprechen zu müssen. Außer dem in die Augen fallenden Gliederparallelismus findet er in ihnen Ansätze zu regelmäßiger Strophenbildung, zu Auf- und Abgesängen, Responsionen und Inklusionen. Vor allen aus Abweichungen dieser Formen, mit denen oft Unebenheiten des Inhalts Hand in Hand gehen sollen, schließt er auf Interpolationen in viel weiterem Umfange, als Harnack sie gemutet hatte. Die meisten von ihnen bezeichnet er als christlichen Ursprungs, bestimmt, einen jüdischen Text dem Gebrauche der Christengemeinde anzupassen. Diese Interpolationen sollen dogmatisch korrekt gehalten, höchstens etwas mezallianisch angehaucht sein. Der Grundtext aller Oden sowie einige ältere Interpolationen gehören nach D. dem Judentume an; dafür spricht ihm, abgesehen vom Zeugnis der Tradition, ihre ganze Grundstimmung. In ihr dominiere — im vollständigen Gegensatze zu der die ersten christlichen Jahrhunderte durchziehenden Idee der Erlösung von der Sünde durch Gottes Gnade und Christi Blut — die Hoffnung auf eine künftige Herrschaft der Erkenntnis oder Wahrheit, die nicht etwa an ein zweites Kommen Jesu Christi, sondern an eine Erscheinung Gottes, des Höchsten, gebunden sei, so wie die personifizierte Wahrheit auch nur in gleicher Reihe mit andern personifizierten Tugenden und Kräften Gottes stände. D. möchte die Oden sogar noch im orthodoxen Judentum wurzeln lassen (im Hinblick auf die dem Tempel beigelegte Bedeutung, den ohne Auferstehungshoffnung auftretenden Unsterblichkeitsglauben usw.), verhehlt sich aber nicht, daß das Ganze dann als das allerindividuellste Erzeugnis des Judentums zu gelten habe. In Ode 9. 12. 20. 23. 27. 33 sieht er essenisch-therapeutische Tendenzen durchschimmern.

Ich sehe das Bleibende von D.s Arbeit in der von ihm vertretenen prinzipiellen Forderung, der Texterklärung eine gründliche sprachliche und metrische Analyse des Textes voraufgehen zu lassen. Aber diese Forderung erfüllt D. selbst nur ungenügend. So läßt er die Frage, was die Ursprache der Oden gewesen sei, unter Ablehnung des Aramäischen noch ganz offen. Damit verschließt er sich aber den Weg zur Bestimmung der metrisch-strophischen Verhältnisse der Oden; denn jede Sprache hat ihre eigene Metrik. Die, welche D. für die Oden bevorzugt und zum Maßstab für die Erkenntnis der Interpolationen nimmt, steht ganz auf subjektiver Basis. Sie bildet ihre Regeln nach den Schilderungen, die Philo von dem Chorgesange der Therapeuten entwirft, kommt dabei aber nicht zum Begriffe eines Normalschemas der Oden, sondern gestaltet mit den Begriffen Aufgesang, I. Strophe, II. Strophe, Abgesang usw. mannigfach

wechselnde Schemata, die die ordnungslose Einführung von 1. und 2. Chor, Chorführer, Prophet, Weisheitsjüngern noch besonders bunt ausgestaltet. Dabei wird vom „Stichos" geredet, als ob dieser eine sich stets gleichbleibende metrische Größe wäre. Bei dem haltlosen Zustand dieser Metrik fehlt den damit begründeten Textveränderungen und Interpolationen zumeist die innere Notwendigkeit und ist die formale Kritik kein objektives Hilfsmittel mehr. Doch fällt manche feine Bemerkung über Scheidung des Textes in ältere und jüngere Teile ab, wie auch der syrische Text einige gute Verbesserungen (z. B. in 8, 22 wə'azla, 16, 14 waʿbadaihen, 28, 18 ḥekmətha) erfährt. Und daß therapeutische Elemente in den Oden stecken, dürfte D. sehr wahrscheinlich gemacht haben.

2. In *Les Odes de Salomon* haben sich Labourt und Batiffol ähnlich in die Hände gearbeitet, wie früher Flemming und Harnack. Jener hat die Kritik und Übersetzung des syrischen Textes besorgt. Dabei war sein Bemühen, wiederzugeben, was der syrische Text enthält, nicht „was man wünschen möchte darin zu finden". Er bereichert unsere Kenntnis desselben durch zahlreiche gelungene Konjekturen (z. B. 14, 9 də'at; 18, 14 dəjamtha; 22, 10 maʿbədanutha; 24, 3 qa'en; 25, 7 dəla; 40, 8 wəjuthraneh; 42, 11 ḥathna), findet auch neue Übersetzungsmöglichkeiten, z. B. 28, 15 eškaḥ: *„ne réussirent pas"* (die zur Gewißkeit wird, wenn man eškaḥ auf älteres hebr. יכלו „können" und „Erfolg haben" zurückführt), billigt aber nicht Batiffols Auffassung von 10, 5 *„comme un enfant* (= Akkus.) *elle enfanta volontairement"* (mit Recht, so lange man in bəṣebjana statt eines aus seiner hebr. Rückübersetzung erkennbaren Objekts nur ein Adverbiale sieht!).

In ziemlich enger Anlehnung an Labourts Übersetzung und unter Verwandlung der Prosa seiner Übersetzung in Verse mit einem gewissen Parallelismus membrorum hat Batiffol schwerwiegende Folgerungen aus den Oden gezogen. Auf die Autorität von „Orientalisten von Fach" (Wellhausen, Schulthess) sich stützend, setzt er als Sprache des Urtextes das Griechische, nicht etwa ein semitisches Idiom an; dann soll auch die Nennung von Salomo im Titel allegorisch-symbolisch zu deuten sein. Weiter erklärt er alle Oden für einheitliche, nichtinterpolierte Dichtungen christlichen Ursprungs, wobei er den Ausdruck „Tempel" in Ode 4 und 6 (unter Berufung auf Barnabas 19, 1) als ein außerhalb der Welt zu denkendes Heiligtum nimmt. Den Hauptbeweis für die angebliche Einheit entnimmt er der Untersuchung der Christologie und Soteriologie der Oden. Als charakteristisch für jene bezeichnet er die Idee der Präexistenz Christi, seiner Geburt aus der Jungfrau, seiner Unfähigkeit zu sterben und seines Abstieges zur Vorhölle; für diese das Erlöstwerden durch die „Erkenntnis", womit Licht, Liebe, Gnade, Ruhe verbunden seien, und die in zweifacher Weise gespendet werden könne: durch Gott vermittelst des Logos, der den Verstand erleuchte, und noch besser durch Christus. In diesen theologischen Begriffen glaubt er das Lehrsystem jener Doketen wiedererkennen zu sollen, die Ignatius von Antiochien als solche bezeichnet, die „nicht von Jesus Christus sprechen als dem Abkömmling von David und Sohne Marias, der wirklich geboren sei, gegessen und getrunken habe, unter Pontius Pilatus wirklich gelitten habe und wirklich gekreuzigt, gestorben und auferstanden sei", die nicht von Christi Kreuz und Blut die Erlösung herleiteten und, ohne die Beschneidung anzunehmen, doch „nach dem Judentume" lebten.

So wäre nach B. der Verfasser der Oden Salomos ein doketischer Christ, dem vom Judentume her die Bezeichnungen für Gott, eine an den Psalmen genährte Frömmigkeit und eine an die Weisheitsbücher sich anlehnende Mystik geblieben, der sich erlöst fühlte durch die ihm einesteils aus Gott, anderenteils aus Christus zuteil gewordene Erkenntnis, der ohne Begriff von Sündhaftigkeit und Buße, von Sakramentalien und Charismata war. Daraus folgert dann B., daß die Entstehung der Oden mit Sicherheit in die Zeit von 100—120 n. Chr. zu setzen sei.

B. glaubt mit seinen Ergebnissen die dualistische Odenerklärung Harnacks abgetan zu haben. Das dürfte aber auf Irrtum beruhen. Gewiß hat er eine wichtige Spur entdeckt: den doketischen Charakter der Christologie der Oden. Dieser äußert sich besonders in einer Reihe von solchen Stellen, die von Harnack als Interpolationen gedeutet sind. Aber die von B. angenommene Harmonie zwischen der Soteriologie der Doketen und der Oden ist fiktiv. Wo ist ein Beweis dafür, daß die Erlösungslehre der Doketen dualistisch war? Da sie sich als Christen fühlten, müssen sie eine Erlösung durch Christus angenommen haben, wenn sie auch nicht an eine erlösende Kraft von Christi Blut oder Kreuz glaubten; daneben ist jedoch nicht überliefert, daß für sie auch der Begriff einer Erlösung ohne Christus, durch einen die Erkenntnis vermittelnden Logos existiert habe. Der Erlösungsbegriff der Oden hat aber dualistische Züge: mit überaus starker Betonung wird von dem Gerettetwerden ohne andere Vermittlung als die des immateriellen Logos geredet; daneben drücken einzelne Stellen auch die Erlösung durch den Messias aus. B. macht daraus die gewundene Synthese, daß das „Wort" einesteils den Menschen mit der Vernunft gegeben sei, anderenteils und „besser" in Jesus Christus. Hätte er nicht ganz und gar unterlassen, die Oden auch auf Stil und Komposition zu prüfen, hätte er sich den Blick dafür geschärft, Oden von Odenbruchstücken, Wohldisponiertes von Verwirrtem zu scheiden, so würde ihm statt dieser Synthese wohl eine prinzipielle Scheidung beider Erlösungsarten richtiger geschienen haben, die ihn dann weiter zur Annahme von christlichen Interpolationen hätte führen müssen. Ich wiederhole: die Idee des Doketismus ist bei den interpolierten Stellen wohl am Platze; der Grundtext aber hat mit ihr nichts zu tun. Diese überhaupt christlich zu erklären, gibt es keine Möglichkeit; dagegen bleibt seine Verbindung mit dem Judentume so lange wahrscheinlich, wie es nicht gelingt, die zweimalige Erwähnung des „Tempels" als rein symbolisch zu erklären. Das hat auch B. trotz seines Hinweises auf den Barnabasbrief nicht erreicht; denn wäre der Tempel als ein ewiges, außerhalb der sichtbaren Welt befindliches himmlisches Heiligtum gedacht, könnte da der Odendichter (6, 7 f.) von der aus Gott kommenden „Ergießung" aussagen, sie komme bei ihrem Herabstieg hin zum „Tempel"?

3. Frankenberg begegnet sich mit Diettrich in keinem wichtigeren Punkte, mit Batiffol nur in der Annahme eines griechischen Odenoriginals. Diese führt ihn weiter zum Versuche einer Rekonstruktion des Originals, an dem er die Analyse des Textes besser vornehmen zu können glaubt, als an der syrischen Version. Wörtliche Wiedergabe ist das Hauptprinzip seiner Rückübersetzung: wenn er aber die endlos häufigen *„ger"* des Syrers alle mitübersetzt hat (durch *ὅτι, ἐπεί, γάρ*), so ist er in der Wörtlichkeit sicher zu weit gegangen: konnte ihm doch eine Vergleichung der syrischen Psalmen Salomos mit ihrem griechischen Texte zeigen, daß fast alle *„ger"* freie Zutaten des Syrers sind. Die große Sorgfalt, die Fr. auf seine griechische Übersetzung verwandt hat, ist Anlaß zu manchen beachtenswerten Emendationen des syrischen Textes geworden (vgl. u. a. 9, 13 dilchon; 12, 4 mətargəmana samt weiteren Singularen; Verbindung von 14, 5 mit 14, 6; 23, 18 ethʿəṭiu; 25, 5 'abida; 25, 10 wəḥassina; 39, 5 dəmare). Das anstößige gərarah von 16, 1 führt er auf Verlesen von *οιακες* „Griffe des Steuerruders" als *ολκας* „Ziehen", schəmeh von 30, 5 auf Vertauschung von *ναμα* „Fließen" mit *ονομα* „Name" zurück.

Im übrigen sind die meisten Unebenheiten und Sinnschwierigkeiten des Syrischen auch in die griechische Übersetzung wieder eingezogen; denn Fr. hat gar nicht im Sinne gehabt, einen irgendwie klaren oder poetisch schönen Text zu liefern. Im Gegenteil: er leugnet geradezu, daß das Original etwas von solchen Vorzügen besessen habe. Nach ihm wäre der Verfasser der Oden gar nicht als Dichter einzuschätzen, und das scheinbar Poetische an ihnen bestände aus Clichés aus der Werkstätte spätchristlicher Asketik, die im Geist der alexandrinischen Exegese eines Clemens Alex. und Origenes spekuliere. Um wenige ganz irreale theologische Begriffe sei ein fadenscheiniges poetisierendes Mäntelchen gehängt. Ob die Oden apokalyptisch, hymnenartig oder lehrhaft klingen: in Fr.s Erklärungsweise gehen sie alle gleich glatt auf; wenn ihre Komposition Risse und Nähte zeigt, so darf das nach Fr. nicht etwa die Kritik herauslocken, sondern muß als im Wesen dieser schemenhaften Dichtungsweise beruhend unbeanstandet hingenommen werden.

In folgenden wenigen Grundbegriffen soll sich ihr Inhalt erschöpfen: Die Menschenseele wird als *κόσμος* angesehen; in ihr hat als *νοῦς* oder *λόγος* Christus zu walten. Die Erlösung ist die durch Überwindung des *παθητικόν* erreichte *ἀπάθεια*. Die dabei hindernden Seiten des Ichs werden bildlich als die „Feinde“ und „Verfolger“, die helfenden aber als die „Gläubigen“ bezeichnet. Unter der „Hölle“ wird der Abgrund im Menschenherzen verstanden; als „Tote“ oder „Gebundene“ gelten die in den Banden des Sinnlichen schmachtenden Mächte des *παθητικόν*. Von der Seele als der Vereinigung aller möglichen Seiten wird der Name „Gemeinde“ gebraucht. Im Sinne solcher Mystik soll der Odenverfasser mit „Vögeln“ (24, 3), „Hunden“ (28,11), „Völkern“ (29, 8) die Dämonen bezeichnen, mit „Jungfrau“ (19, 6) die Seele, mit deren „Sohn“ den individuellen Christus, mit dem „siebenköpfigen Drachen“ (22, 5) sieben böse Leidenschaften, mit dem „Leuchter zur Rechten und zur Linken“ (25, 7) die Askese und Gnosis, mit dem „Land des Herrn“ (15, 10) die Seele usw.

Ich mag als Kritiker von Fr.s Aufstellungen ungeeignet erscheinen, da es mir an Einblick in die Quellen dieser mystisch-asketischen Richtung fehlt. Doch kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß Fr. in der Anwendung seines Prinzips auf die Oden mehr die Phantasie als den kritischen Verstand walten ließe. Und sollten wirklich Gründe dafür sprechen, die Redeweise der Oden für pseudoalttestamentlich zu nehmen, wird dasselbe je von den Stilkünsten wahrscheinlich gemacht werden können? Konnte die Zeit um oder nach 200 n. Chr. poetische Ergüsse schaffen, die in hohem Maße noch dem Gesetze des Parallelismus membrorum unterstehen? Ist ein Analogon dafür da, daß ein um oder nach 200 n. Chr. aus dem Geiste einer aktuellen theologischen Richtung entstandenes Buch schon kaum 100 Jahre später bei gelehrten Kirchenschriftstellern im Rufe eines apokryphen Stückes des Alten Testamentes gestanden hätte? Das eine Odenzitat des Lactantius dürfte allein schon hinreichen, Fr.s Hypothese zu widerlegen.

Ich habe mich darauf beschränkt, die Kritik der mir vorliegenden Werke mit solchen Gründen zu führen, die auch für den Nichtsemitisten einleuchtend sein können. Manche reinphilologische Einwürfe und Bemerkungen, die sich hier aus meiner (inzwischen im Druck erschienenen) Rückübersetzung der Oden ins Hebräische ergeben haben, habe ich hier beiseite gelassen; denn für meine Arbeitsweise möchte ich selber vorerst das Votum der Fachgenossen abwarten.

Münster i. W. H. Grimme.

Glaue, Paul, und **Rahlfs**, Alfred, **Fragmente einer griechischen Übersetzung des samaritanischen Pentateuchs.** Mit einer Lichtdrucktafel. [Heft 2 der Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen]. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1911 (68 S. gr. 8°). M. 1,50.

Das 1. Heft des Göttinger Septuaginta-Unternehmens ist in der Theol. Revue X, 176 f. angezeigt. Die Fragmente einer auf Pergament geschriebenen griechischen Bibelhandschrift, welche das 2. Heft beschreibt, ediert, kommentiert und mit kritischen Schlußfolgerungen begleitet, stammen aus Schêkh ʿAbâde, einem Dorfe, das sich an der Stätte des alten Antinoupolis erhebt. Sie sind in Kairo von Dr. Zucker angekauft und bei der Verlosung innerhalb des Papyruskartells der Gießener Universitäts-Bibliothek zugefallen. Die unscheinbaren Reste entpuppen sich als eine bisher noch nicht gekannte griechische Übersetzung einiger Stücke von Deut. 24—29. Sie sind samaritanisch, denn in Deut. 27 steht die berühmte samaritanische Lesart Garizim statt Ebal. Obwohl sie in zwei Punkten auffällig mit dem samaritanischen Targum übereinstimmen, so werden sie doch nicht aus diesem, sondern aus dessen Urtext geflossen sein. Die Übersetzung, die selbständig neben der LXX steht, hat wahrscheinlich die LXX des Pentateuchs direkt benutzt. Sie ist nicht wie Aquila sklavisch genau, schließt sich aber enger an den Grundtext an als die LXX. Ihre häufige Berührung mit den Lesarten der hexaplarischen LXX-Rezension erklärt sich daraus, daß beide sich eng an den Urtext anlehnen. Die Sprache der neuen Übersetzung ist etwas jünger als die in der LXX. Sie selbst ist daher jünger als die LXX des Pentateuchs, aber wahrscheinlich älter als Origenes, da sie mit dem von Origenes zitierten *Σαμαρειτικον* identisch sein wird. Der Ort ihrer Entstehung läßt sich nicht sicher bestimmen.

Field hat die aus der hexaplarischen Überlieferung schon bekannten Stellen des samaritanischen Pentateuchs in griechischer Übersetzung unterschieden in 1. Überschüsse des hebr. Textes der Samaritaner über den hebr. Text der Juden, die Origenes selbst ins Griechische übersetzt habe, 2. Lesarten des *Σαμαρειτικον*. Die Gießener Fragmente bestätigen die Richtigkeit der Unterscheidung Fields (S. 64 oben). Da die Fragmente, die zweifellos zu einer vollständigen Übersetzung des samaritanischen Pentateuchs gehören, ebenso wie die *Σαμαρειτικον*-Lesarten der hexaplarischen Überlieferung eine enge Beziehung zum samaritanischen Targum zeigen, so gehören beide wahrscheinlich zu ein und derselben Übersetzung, die aber wohl nicht aus dem samaritanischen Targum geflossen ist.

In einem Nachtrag gibt Rahlfs ein weiteres Fragment der griechischen Übersetzung des samaritanischen Pentateuchs, das Gen. 37, 3. 4. 9 enthält. Es befindet sich in der *Bibliothèque publique et universitaire* zu Genf. Den samaritanischen Ursprung des Fragmentes leitet R. daraus her, daß es in Gen. 37, 3 nicht „Alterssohn“ sondern mit dem samaritanischen Targum „ein Sohn von Weisen“ übersetzt.

Bonn. Franz Feldmann.

Zapletal, Vincenz, O. P., **Das Buch Kohelet** kritisch und metrisch untersucht, übersetzt und erklärt. Zweite, verbesserte Auflage. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1911 (236 S. gr. 8°). M. 4,80.

Die 1. Auflage dieses Kommentars erschien 1905

im Kommissionsverlage der Universitätsbuchhandlung O. Gschwend in Freiburg (Schweiz) und ist in der Theol. Revue 1907, 49—52 besprochen worden. Die neue Auflage ist im Herderschen Verlage erschienen. Der Umfang des Buches ist derselbe geblieben. Wenn die Seitenzahl jetzt nur 236 (gegen 243) beträgt, so ist das nicht darauf zurückzuführen, daß der Abschnitt über das Metrum (S. 37—39 der 1. Aufl.) im Hinblick auf des Verf. Werk »*De Poesi Hebraeorum in Veteri Testamento conservata*« ausgefallen ist, sondern darauf, daß die ursprüngliche Zeilenlänge zwar blieb, aber jede Seite 2 Zeilen mehr erhielt. So konnte die Seitenzahl trotz kürzerer und längerer Zusätze etwas vermindert werden.

In der Einleitung und im Kommentar ist die neuere Literatur berücksichtigt worden. Vgl. z. B. S. 55 A. 4, S. 63 Absatz 11 und insbesondere den Abschnitt S. 66—70, in welchem die Ansicht Grimmes, Ḳohelet sei König Jojakhin, mit guten Gründen abgelehnt wird. Den vor allem wegen 3, 21 aufgestellten Satz: „Ḳohelet hält fest an dem althebräischen Scheolglauben, aber er nimmt die zu seiner Zeit auftauchenden neuen Vorstellungen über die Unsterblichkeit nicht an" gibt Z. gegen den Einspruch Gietmanns nicht auf. Meine Bedenken gegen die Lösung sind noch stärker geworden. Insbesondere erscheint mir Z.s Deutung von 12, 7 trotz Ps 104, 29 f. und Job 34, 14 f. als sehr unsicher. Denn bei jener Stelle liegt der Nachdruck auf der vergänglichen und unvergänglichen Seite des Menschenwesens, während diese nur die Wegnahme der *ruach* und den Zerfall des Lebens betonen. Auch scheint mir die formelle Ablehnung einer Lehre, die später Inhalt der Offenbarung wird, ohne Beispiel und daher unwahrscheinlich zu sein. Konnte nicht die Unsterblichkeitsvorstellung im Anfang unausgeglichen neben der Hadesvorstellung als ein dunkeles, sehnsüchtiges und trostvolles Ahnen bestehen?

Der Inhalt des Buches war in der 1. Auflage in 34 lose aneinander gereihte Reflexionen geschieden. Die 14. Reflexion (4, 7—12. Sechshebige Disticha) zerfällt nun in zwei: 14. Reflexion 4, 7. 8 und 15. Reflexion 4, 9—12. Die 30. Reflexion (8, 2—8. Sechshebige Disticha) zerfällt nun ebenfalls in zwei: 31. Reflexion (8, 2—4. Sechsh. Disticha) und 32. Reflexion (8, 5—8. Vierhebige Disticha). Aus dem letzten Beispiel ersieht man, daß die frühere metrische Einteilung verlassen ist. Das geschieht auch an andern Stellen. Z. B. die Reflexion 6, 7—9 hat jetzt statt „vier fünfhebiger Disticha" ein sechshebiges sprichwörtliches Distichon neben drei fünfhebigen. In 7, 18 soll nach *ascher*, das nie mit einer Hebung gelesen wird, ein *atta* ausgefallen sein. In 9, 13—17 werden statt „sechshebiger Disticha" jetzt zwei- und dreihebige Stichen gelesen. Das metrische System Z.s bleibt problematisch.

Einige Druckfehler sind aus der alten in die neue Auflage übergegangen, vgl. z. B. S. 173 Z. 23, S. 152 Z. 10 und S. 115 Z. 33. Ob 11, 3 eine gute Vorstellung von der Wolkenbildung voraussetzt, ist mir nach Bibl. Zeitfr. III, 272 zweifelhaft. An neuen Deutungen ist mir aufgefallen 5, 8 „für ein geknechtetes Land".

Z.s Kommentar empfiehlt sich dadurch, daß er über den buchstäblichen Sinn der Sentenzen Ḳohelets eine kurze und bestimmte Erklärung gibt.

Bonn. Franz Feldmann.

Fillion, L. Cl., Prêtre de Saint-Sulpice, Consulteur de la Commission Biblique, Professeur Honoraire à l'Institut Catholique de Paris, **Les Miracles de N.-S. Jésus-Christ.** Tome I: Etude d'ensemble Tome II: Les Miracles de Jésus étudiés isolément. Paris (VIe), P. Lethielleux, ohne Jahreszahl [die Vorreden sind datiert: Okt. 1909 und Juni 1910] (XI, 191; II, 416 p. 8°). Les deux volumes Fr. 6.

Ein Altmeister der neutestamentlichen Wissenschaft in Frankreich übergibt hier der breiten Öffentlichkeit eine im großen Stile gehaltene Erklärung der Wunder Jesu im Evangelium. Während L. Fonck in seinem bereits 1903 erschienenen 1. Teil der »Wunder des Herrn im Evangelium« (eine Fortsetzung hat der 1. Band noch nicht gefunden) nur die Vorbemerkungen über das Wunder und die Wunder Christi im allgemeinen und die Naturwunder behandelt, ist es Fillion durch Weglassung der Bibeltexte, durch Ausschaltung „der praktischen Verwertung des Wunders" und durch konzise Fassung gelungen, den Gesamtstoff in zwei Bände zusammenzudrängen.

In dem 1. kleineren Bande gibt F. grundlegende Betrachtungen über das Wunder. Hier belehrt er uns über die Notwendigkeit, die Nomenklatur, die Zahl und Einteilung, über die Realität und Glaubwürdigkeit der evangelischen Wunder, verbreitet sich über die jüdischen, heidnischen und modern-rationalistischen Gegner der positiven Wundererklärung, weist die hauptsächlichen Einwendungen der Kritik gegen die Wunder Jesu ab und stellt schließlich die hervorstechendsten Eigentümlichkeiten der evangelischen Wunder, insbesondere ihren Unterschied von den alttest. Wundern, und zuletzt die Beweiskraft der Wunder Jesu ins helle Licht.

Wenn trotz dieser Ausführlichkeit und einer bei einem Franzosen selbstverständlichen Klarheit und Durchsichtigkeit der Darstellung der deutsche Leser in diesem Teil nicht ganz befriedigt wird, so hängt das mit einer prinzipiellen Voraussetzung des Verf. zusammen. F. will sich bewußt auf die historische Rechtfertigung des Wunders beschränken, da die philosophischen Einwendungen gegen die Möglichkeit des Wunders nicht viel Gewicht besäßen und in anderen Werken über die Wunder im allgemeinen genügend behandelt würden. Nun kann aber auch die geschichtliche Erkennbarkeit des Wunders ohne die philosophische Prüfung des wunderbaren Charakters einer geschichtlich bezeugten Tatsache nicht gesichert werden. Fonck hat hier im Sinne der deutschen Apologetik (v. Schmid) und der historisch-kritischen Methode (Bernheim) befriedigendere Hinweise gegeben.

Zu dem Satz S. 34: Es gäbe keine Art Wunder, die Jesus nicht gewirkt hätte, ist doch wohl zu bemerken, daß sich im Evangelium kein sicheres Beispiel von einer Schöpfung aus Nichts findet.

Im 2. Bande werden in fünf Abschnitten die Wunderwerke Jesu im einzelnen, so die Naturwunder, die Heilwunder, die Teufelaustreibungen, die Willensmachtwunder (die Tempelreinigungen u. ähnl.) und die Auferweckungswunder Jesu lichtvoll und übersichtlich vorgeführt. Jede der fünf Gruppen Wunder wird mit einer Introduktion, einer allgemeinen Einführung in den jeweiligen Wundertypus eingeleitet. Es folgt dann die Darstellung der Umstände jedes einzelnen Wunders, darauf kurz und schlagend die Wundertatsache selbst und schließlich die rationalistische Deutung des Wunders. Je nach der Eigenart des Wunders erhält dieses Grundschema der Behandlung weitere Färbung.

Bei einem so gewiegten Exegeten wie F. ist es nicht nötig, die Gründlichkeit des Kommentars, die musterhafte Kenntnis der französischen, englischen und namentlich der deutschen Fachliteratur, die mit breiten Belegen in allen Nuancen des Standpunktes eingeführt wird, rühmend zu erwähnen. Die Haltung ist bei allem liebevollen Eingehen auf die gegnerischen Meinungen streng konservativ. Das tritt namentlich bei den Besessenheitswundern hervor, hier wären aber die Ausführungen durch Berücksichtigung der modernen psychiatrischen und religionsgeschichtlichen Forschung zu vertiefen. Vgl. etwa

die Werke von Familler, Weber, Heyne, Tambornino u. a. m. Dagegen bildet die sehr einläßliche Abhandlung über die psychotherapeutische Deutung (Suggestion, Hypnose u. a.) der Wunder Jesu ein Glanzstück.

Von einer Wiedereinsetzung Petri in den Primat (Joh 21, 15 ff.) sollte ein katholischer Theologe nicht sprechen (S. 42). Beim Seesturm und Seewandeln Jesu (Mk 6, 45 ff.) wehte ohne Zweifel Nordwind oder Nordwestwind (S. 59). Bei Joh 5, 4 nimmt F. leider ein periodisches Wunder durch den Bethesdaengel an (S. 164). Die Gerasener Besessenen sind nicht mit dem heutigen Kersa oder Gersa, das nördlicher liegt, zu lokalisieren. Die Hypothese von B. Weiß, wonach die Gestorbenen, welche Jesus auferweckte, noch nicht zum Bewußtsein ihrer Jenseitigkeit gelangt sind, wäre nicht so schroff abzulehnen gewesen (S. 345), da sie zur Erklärung des Wunders beiträgt. Einige störende Druckfehler finden sich namentlich in griechischen Wörtern z. B. S. 313. 315.

Die Wunderfrage ist, wie z. B. das Buch von Wendland, Wunderglaube im Christentum (1910) beweist, auch bei den Modernen noch lange nicht gelöst. Wer in diesem Zentralproblem des Christentums gute Orientierung wünscht, greife nach diesem Buch, das hoffentlich bald ein würdiges deutsches Gegenstück findet.

Dillingen. Dausch.

Rücker, Dr. theol. et phil. Adolf, **Die Lukas-Homilien des h. Cyrill von Alexandrien.** Ein Beitrag zur Geschichte der Exegese. Breslau, Görlich und Coch, 1911 (102 S. gr. 8°). M. 3,20.

Cyrillus von Alexandrien hat zur exegetischen Verwertung des Lukas-Evangeliums 156 Homilien verfaßt, die uns in syrischer Übersetzung fast vollständig, in griechischen Exzerpten nur sehr bruchstückweise erhalten sind. Der Verf. der vorliegenden, eindringenden Studie gibt eine kritische Übersicht über die Geschichte und die Zeugen dieser Texte, stellt das echte Material vollständig zusammen und behandelt noch in kurzen Exkursen die Art des Schrifttextes und den exegetischen Charakter dieser Homilien; zum Schlusse folgt ein bei Payne Smith und Wright noch mangelndes Stück der (syr.) Homilien, aus dem Berliner Codex Sachau 220. Cyrillus schrieb diese Predigten etwa vom J. 430 an, zum Teil gegen Nestorius; er folgt im Schrifttext vor allem ℵ und dessen Trabanten. Seine Exegese bewegt sich, vorzüglich im A. T., im Geleise des Allegorismus; daß ihm jedoch auch die Auslegung des natürlichen Sinnes nicht fremd war, zeigt in mustergültiger Weise die Behandlung der Stelle vom Kamel und Nadelöhr S. 100. Der syr. Text S. 70 hat *syntaxis; Jeremiam.*

Die mit großer Sorgfalt und sicherer Methode gearbeitete Studie wird den vollen Ertrag erst bringen können, wenn ihr entweder eine kritische Ausgabe des syrischen Textes, oder doch eine hierauf beruhende deutsche Übersetzung der Homilien folgen kann.

Freising. Karl Holzhey.

Siedel, Gottlob, Lic. Dr., Pfarrer in Lausa bei Dresden, **Die Mystik Taulers** nebst einer Erörterung über den Begriff der Mystik. Leipzig, Hinrichs, 1911 (VI, 130 S. 8°). M. 2,40.

Der Verf. will im ersten Teil seiner Schrift den „Lehrgrund" der Taulerschen Mystik aufsuchen, im zweiten die praktische Gestaltung der mystischen Frömmigkeit bei Tauler darstellen, und zum Schluß auf Grund des gewonnenen Materials die so verschieden beantwortete Frage nach dem Wesen der Mystik der Lösung näher führen. Obwohl er sich für Tauler hauptsächlich um Luthers willen, der jenen hochschätzte und benützte, interessiert — fast alle protestantische Beschäftigung mit Tauler seit 350 Jahren hat ja diesen Ausgangspunkt! —, so will er doch die Orientierung an Luther als ungeeignet zunächst beiseite lassen und lediglich „schlichte dogmenhistorische Arbeit" leisten. Dazu ist aber vor allem nötig, die philosophisch-theologische Basis, auf welcher Taulers Lehre und Praxis steht, zu untersuchen; Preger, der Geschichtschreiber der deutschen Mystik, hat dies leider unterlassen, sich überhaupt mehr um die Theologie im allgemeinen, als um die eigentliche Mystik bei Tauler gekümmert. Man muß, das ist der richtige Weg, Tauler gewissenhaft mit Thomas von Aquin, dem maßgebenden Dominikanertheologen, vergleichen, dessen Lehre schon wenige Jahre nach seinem Tode zur Ordensdoktrin erhoben wurde; erst dann wird sich auch die Frage richtig beantworten lassen, ob wirklich die Theologie der deutschen Mystiker als die „germanische *par excellence*" zu preisen, die Reformation als „Tochter der Mystik" zu bezeichnen ist. Schon in der Terminologie gibt sich Tauler ganz als gelehrigen Schüler des Aquinaten, wenn freilich die Ausdrucksweise des Predigers oft unbestimmt und schillernd bleibt und volle Begriffsklarheit vermissen läßt. Tauler ist überhaupt kein selbständiger Theolog, sondern nimmt das theologische Zeitgut und verwendet es, wie er es braucht, entfernt von ängstlicher Abwägung der Begriffe. Was Thomas dogmatisch nüchtern ausführt, das legt der Mystiker lebensvoll auseinander, unter Bevorzugung der philosophisch-psychologischen Grundlagen und dogmatischen Lehrpunkte, welche für die Mystik besonders fruchtbar waren. S. zeigt das im einzelnen in den Abschnitten: die Zentrallehre von der *visio essentiae Dei;* die der *visio* dienende Erkenntnistheorie; die Beziehungen des schauenden Menschen zur Trinität; von der Liebe und dem freien Willen; vom Seelengrund, Gemüt, „Fünklein" der Seele; das Ziel der Mystik; Taulers Stellung zur Christologie und Sakrament. Ein Thomist vom reinsten Wasser ist der deutsche Mystiker nun allerdings nicht; wo es seine speziellen Interessen zu erheischen scheinen, erweitert er die Lehre des Aquinaten oder biegt sie selbst gelegentlich ein wenig um; trotz wiederholter Einschärfung der Ordensdoktrin war eben die antithomistische Strömung im Predigerorden auch des 14. Jahrh. nicht unbedeutend, wie namentlich Meister Eckhart und Dietrich von Freiberg zeigen. Im Unterschied von Thomas erklärt Tauler z. B. das *lumen gloriae* als etwas Ungeschaffenes, als Gott selber. In der Konstatierung einiger anderer Abweichungen vom Engel der Schule ist S. freilich nicht glücklich (s. darüber unten). Die praktische Mystik ist bei Tauler (S. 83—122) sehr ansprechend, zweifellos seine Hauptstärke, Klarheit, Milde und Natürlichkeit miteinander verbindend, sei es daß er den „Durchbruch" des Mystikers zum gottgeeinten Leben begeistert und begeisternd schildert, oder den Klosterleuten (Nonnen) und Gottesfreunden Verhaltungsmaßregeln beim Beten, Fasten, Sakramentsempfang an die Hand gibt. Er wollte stets ein „gehorsamer Sohn" seiner Kirche sein, ja er glaubte, ihr mit seiner mystisch gerichteten Frömmigkeit den wesentlichsten Dienst zu leisten (S. 122); wenn er auch Mißbräuche geißelt, die Kirche ist ihm nie Problem, der Grundton seiner Kritik nie reformatorisch (S. 119. 122). Pantheist ist Tauler nirgends, mag auch seine Ausdrucksweise einige Male etwas unklar sein (wie übrigens bei

fast allen Mystikern, wenn sie die höchsten und schwierigsten Probleme der Mystik berühren); der Mensch wird nach ihm nur „von Gnaden“ eins mit Gott, nicht „von Natur“. Stets ist Tauler ein scharfer Gegner der pantheistischen Sekte der Brüder des freien Geistes (S. 25 f., 75 f.). „Taulers Mystik“, so schließt S. seine Untersuchung (S. 130), „ist der durch bestimmte Disziplin erreicht geglaubte Eintritt des göttlichen Subjekts ins menschliche Subjekt, philosophisch ausgesprochen durch die thomistisch-scholastische Lehre von der *visio essentiae Dei*, christlich empfunden als ein Hineingezogenwerden des Menschen in das innertrinitarische Leben Gottes.“

Der Verf. hat sich bei seiner Arbeit viele Mühe gegeben, die Belegstellen aus Tauler und Thomas fleißig gesammelt und verglichen, sein Urteil ist vorurteilsfreier als bei Preger; aber doch legt man die Schrift ohne rechte Befriedigung aus der Hand. Es haften ihr mehrere empfindliche Mängel an.

Ein Hauptmangel, an dem S. freilich keine Schuld trägt, der aber doch seiner Arbeit einen großen Teil ihres Wertes nimmt, ist die ungenügende Textesunterlage, auf die sie sich stützt. Als Text von Taulers Predigten ist nämlich benützt die von Joh. Friedrich Heinr. Schlosser besorgte, sprachlich modernisierte Frankfurter Ausgabe von 1826, wobei sich S. aber auf die dort mitgeteilten Predigten der alten Leipziger Ausgabe von 1498 beschränkte, welche in 80 Stücken anerkannt echtes Taulersches Gut bietet (S. 4). Nun ist aber ganz kurz vor S.s Schrift die schon länger erwartete erste Ausgabe Taulers nach dem mittelhochdeutschen Originaltext erschienen: »Die Predigten Taulers aus der Engelberger und der Freiburger Handschrift, sowie aus Schmidts Abschriften der ehemaligen Straßburger Handschriften herausgegeben von Ferd. Vetter« (Berlin, Weidmann 1910; XVI, 518 S. gr. 8° = Deutsche Texte des Mittelalters herausgegeben von der Kgl. Preußischen Akademie der Wissenschaften Bd. XI). Das ist nun zwar noch keine kritische Verarbeitung des gesamten großen Handschriftenmaterials, sondern im wesentlichen nur eine genaue Wiedergabe von 81 Stücken aus den ältesten und besten Taulerhandschriften; aber dennoch ist sie den alten Drucken und besonders der Frankfurter Ausgabe, die nur auf jenen basiert, unvergleichlich überlegen. Schon ein flüchtiger Vergleich (Beispiele kann ich mir wohl ersparen) zeigt, wie stark verderbt und verstümmelt die letztere oft ist, während sich der Vettersche Text meist glatt liest. Zu ihm muß man jetzt also unbedingt greifen, will man Taulers Sinn erfassen.

Ein weiterer Mangel liegt m. E. in der zu engen Fassung des Themas. Tauler benützt und zitiert doch nicht bloß Thomas von Aquin, sondern ebenso oft oder noch öfter Pseudodionysius Areopagita (15 mal bei Vetter), Gregor d. Gr. (18 mal), Augustin (41 mal), Bernhard (19 mal), Bischof Albrecht = Albert d. Gr. (7 mal), ja selbst 5 mal den Neuplatoniker Proklus (aus dem merkwürdigerweise bei Siedel S. 58 ein Paulus wird, obwohl Schlosser II, 360 richtig liest), er führt wenigstens einigemal Plato, Origenes, Ambrosius, Beda, Anselm von Canterbury, Hildegard und Richard von St. Viktor an. Bei diesem Tatbestand dürfte es schwerlich genügen, Tauler nur an Thomas von Aquin zu messen; man muß ihn vielmehr in den ganzen großen Strom der Theologie und Mystik hineinstellen und seine dogmengeschichtliche Bedingtheit allseitig zu erfassen suchen, sonst bekommt man leicht ein einseitiges Bild. Auch der Vergleich mit anderen deutschen Mystikern wäre sehr lehrreich; bei Taulers Lehrer Eckhart liegt freilich noch der Text im argen, aber besser steht es bei Seuse, der doch auch Schüler Eckharts und treuer Thomist war (vgl. meine Seuseausgabe S. 147* f.); gerade er bietet sehr viele Vergleichungspunkte.

Ferner ist zu bedauern, daß der Verf. sich nicht in dem wünschenswerten Maße mit der Scholastik und Mystik vertraut gemacht hat, um einwandfreie Forschung zu leisten. Wie manches hätte er aus den Schriften Denifles, namentlich aus seiner Einleitung zum Buch von geistlicher Armut (1877), dem Kommentar zu Seuse (1880) und der großen Abhandlung zu Eckhart (1886), ferner aus E. Krebs' schönem Buche über Dietrich von Freiberg (1906) und aus R. Banz, Christus und die minnende Seele (1908) lernen und entnehmen können! Wir finden diese grundlegenden Arbeiten aber nicht, oder nur ungenügend benützt. Infolge seiner mangelhaften Kenntnis ist S. allzu rasch geneigt, Abweichungen von der thomistischen Lehre bei Tauler zu konstatieren, wo tatsächlich keine vorhanden sind. So meint er S. 22, die Taulersche Lehre, daß die unmittelbare Anschauung des göttlichen Wesens auch in dieser Zeit, nicht erst im Jenseits erreichbar sei, bedeute einen „kolossalen“ Unterschied gegenüber Thomas; „hier klaffen Scholastik und Mystik auseinander“. Das ist nicht richtig, denn auch Thomas läßt wenigstens in Ausnahmefällen, wie z. B. bei Moses und Paulus, die „bildlose“ Schauung Gottes im Diesseits in der höchsten Ekstase erreicht werden (S. th. 1 q. 12 a. 11 ad 2; 2, 2 q. 180 a. 5; S. c. gent. 3, 47), und auf der anderen Seite spricht Tauler wohl nur an zweien der bei S. angeführten Stellen (Schlosser II, 395 und III, 18 = Vetter 243, 26 und 239, 2 f.) ausdrücklich von der *visio Dei per essentiam* im Diesseits, an den übrigen geht er über die *visio imaginaria* oder *intellectualis* nicht hinaus. Wenn also überhaupt ein Unterschied vorhanden ist, dann ist er ein unbedeutender, rein gradueller; Thomas als nüchterner Dogmatiker drückt sich eben etwas reservierter aus als der feurige Mystiker.

Ein „ungeheurer“ Unterschied, wird ferner behauptet (S. 49), sei zwischen Tauler und seinen Ordensgenossen hinsichtlich der Wertschätzung der guten Werke: „Nur die Liebe war ihm und den Gottesfreunden wirklich verdienstlich, nicht aber die frommen Übungen, das Mönchsein, die geistlichen Werke; sie haben für ihn nur erzieherische Bedeutung“ (S. 49, vgl. S. 51. 90). Eine ganz unbewiesene Behauptung! Tauler verwirft doch nur das Pochen auf sein eigenes Tun, die pharisäische Werkheiligkeit; im übrigen stimmt er ganz mit der Lehre der Scholastik überein, wonach das christliche Lebensideal und die Vollkommenheit nur in der Liebe bestehen, die uns mit Gott vereinigt und unsere Werke verdienstlich macht (Thomas, Comment. ad Gal. c. 5 lect. 3; S. th. 2, 2 q. 189 a. 1 ad 5). S. hätte sich bei Denifle, Luther u. Luthertum I² (1904) 138 ff. 661 f., der auch Tauler öfters zitiert, leicht über diesen Punkt orientieren können.

Ebenso verkehrt ist die Ausdeutung, die Siedel S. 80 der Lehre Taulers über den bloß geistlichen Genuß des Sakramentes (die „geistliche Kommunion“) gibt. Tauler soll dies den „obersten Grad“ sein lassen und mit dieser spiritualistischen Auffassung entschieden über Thomas und den Rahmen der allgemeinen mittelalterlichen Kirchlichkeit hinausgehen. Aber von dem „obersten Grad“ ist bei Tauler keine Rede; seine Lehre über die geistliche Kommunion ist vielmehr so korrekt wie nur möglich. Das erhellt sofort, wenn man den richtigen Text bei Vetter 126, 4 ff. vor sich hat: „Die vierden die nement diz sacramente geistlichent, sunder sacramente; das sint gute luterre hertzen die dis heilgen sacramentes begerent und in nút also zu der zit werden enmag; die enpfohent die genade des sacramentes villiht me denne die es sacramentlichen enpfohent, darnoch das ir begerunge und ir meinunge ist.“ Die gesperrten Worte, die der Zusammenhang notwendig verlangt, fehlen bei Schlosser II, 203; sie stellen aber gerade die kirchliche Korrektheit der Auffassung Taulers außer allem Zweifel (vgl. Thomas, S. th. 3 q. 180 a. 1—3). Ganz wie Tauler lehren auch Seuse (Büchlein der Ewigen Weisheit Kap. 23; meine Ausg. 302, 9 ff.) und der gleichzeitige italienische Mystiker Venturino von Bergamo in einem Briefe an die Nonnen von Unterlinden (B. Altaner, Venturino v. B. 1911, 141). Wenn man vollends bedenkt, daß infolge des langdauernden Interdiktes viele Frommen des sakramentalen Genusses beraubt waren, so wird man in der Betonung der geistlichen Kommunion erst recht nichts Auffallendes finden.

Unbegreiflich ist, wie Siedel S. 84 f., 96 Taulers Weltanschauung „nach Art aller Mönche und Kappen schwarz umkleidet“ nennen und ihm den Rat zuschieben kann: „Willst du Gott finden, fliehe die Welt, gehe ins Kloster!“ Das soll der Tauler sein, der so schöne Worte über den irdischen Beruf findet, der so gesund und männlich immer und zuerst auf die innerliche Ledigkeit von den Kreaturen dringt und sagt (Vetter 37, 6 f.): Hätte ein gelassener Mensch auch ein Königreich, das hinderte ihn nicht an der Empfänglichkeit Gottes (vgl. auch Denifle, Luther I², 152. 155 f.; Buch von geistl. Armut XVII f.)! Wenn Tauler an anderen Stellen das Klosterleben als den „allersichersten Stand“ empfiehlt, so ist zu bedenken, daß seine Predigten durchweg Klosterpredigten sind, vor Nonnen und Gottesfreunden gehalten. S. sagt das ja auch S. 10 f., aber er vergißt es später wieder.

Tauler soll ferner dem Vernunftgebrauch einen bedenklichen

Platz einräumen, den Schätzungswert für die Vernunft in religiösen Dingen fast ganz verlieren (S. 96). Weit gefehlt! Tauler polemisiert doch nur gegen eine aufgeblasene, hochmütige Wissenschaft, die nicht zu „lebendiger Wahrheit" gelangt. Genau wie er drückt sich auch Thomas, S. th. 2, 2 q. 82 a. 3 ad 3 aus.

Weiteres übergehe ich der Kürze halber. Es dürfte aber klar sein, daß S. seine eigene strikte Forderung, „alles vom mittelalterlichen Standpunkt aus zu beurteilen", nicht genügend befolgt hat. Er kennt Mystik und Scholastik nur ungenau, und hat ein in den Linien verzogenes Bild der mittelalterlichen Kirche vor seinem geistigen Auge stehen. Statt in dem Tohuwabohu der protestantischen Theologie, bei sufistischen und indischen Schwärmern (S. 1 f., 124 ff.) die Lösung der Frage, was Mystik ist, zu suchen, hätte S. besser daran getan, sich in einem der trefflichen Handbücher der christlichen Mystik von Poulain (*Des grâces d'oraison*, Paris [7] 1909, deutsch unter d. T.: Die Fülle der Gnaden 1910) oder J. Zahn (Einführung in die christl. Mystik 1908) gründlich umzusehen. Auch das ältere Werk von Vallgornera, *Mystica theologia divi Thomae*, ed. Taurin. 1891, würde ihm gute Dienste geleistet haben.

Aus der öfteren Hervorhebung der Zahl 40 im geistlichen Leben möchte ich nicht mit Siedel S. 11 f. schließen, daß das 40. Lebensjahr Tauler seine „Bekehrung" oder den „Durchbruch" als Mystiker gebracht habe. Denn die Zahl 40 wird oft nur als runde Zahl und formelhaft gebraucht, sie spielt auch bei Seuse, Mechthild von Magdeburg, Ruysbroek und andern eine ähnliche Rolle wie bei Tauler.

Die Thomaszitate sollten in einheitlicher und üblicher Form gegeben sein. S. 37 A. 2 liest man: *in Prolog. sentent. vert.* qu. 20 a. 4, soll heißen: *in Prolog. sentent.; de veritate* qu. 20 a. 4. S. 13 lies: Johann von Sterngassen.

Die beregten Ausstellungen sollen der Arbeit keineswegs allen Wert absprechen. Schon die Fragestellung an sich ist verdienstlich — die Untersuchung des Verhältnisses zwischen deutscher Mystik und Scholastik ist eines der dringendsten Probleme mittelalterlicher Geistesgeschichte — und im einzelnen finden sich manche gute Beobachtungen darin. Aber als Ganzes kann sie nicht genügen, die Materie muß vielmehr noch einmal gründlicher und umfassender auf besserer Textunterlage vorgenommen werden. Unter unsern jüngeren gelehrten Theologen ist mehr als einer, der diese nicht leichte aber lohnende Aufgabe zu lösen die Fähigkeit hätte. *Hic Rhodus, hic salta!*

Tübingen. K. Bihlmeyer.

Verweyen, Dr. J. M., Privatdozent für Philosophie an der Universität Bonn, **Philosophie und Theologie im Mittelalter.** Die historischen Voraussetzungen des Anti-Modernismus. Bonn, Fr. Cohen, 1911 (136 S. gr. 8°). M. 2,50,

Einen ganz eigenartigen Eideshelfer hat der Antimodernismus hier gefunden, doch, um es sofort zu sagen, keinen unsympathischen. Das Buch wird allen zu empfehlen sein, die die geschichtliche Entwicklung der im Antimodernismus ausgeprägten katholischen Stellungnahme zum Problem des Verhältnisses von Glauben und Wissen näher kennen lernen möchten.

Nach kurzer Streifung der Patristik geht V. mit großer geschichtlicher Sachkenntnis und scharfem philosophischen Blick die ganze Scholastik in ihren Hauptvertretern von Scotus Eriugena bis Occam durch und kommt hinsichtlich des Problems von Glauben und Wissen, d. h. hinsichtlich des Verhältnisses von Vernunft und Offenbarung zu folgender Feststellung:

„Wir begegneten erstens dem Bestreben, alle Dogmen in Vernunftpostulate aufzulösen; so bei Eriugena, Abälard, Lullus, Raymund von Sabunde. Es ist der Standpunkt eines Rationalismus, der mit der Vernunft alle Offenbarungslehren glaubt einsehen zu können und folglich dem von der Kirche gelehrten „übervernünftigen" Charakter vieler Dogmen nicht gerecht wird.

„Nicht so radikal war zweitens der Versuch, nur einige Dogmen durch das Licht der natürlichen Vernunft aufzuhellen, ohne den absoluten Geheimnis-Charakter anderer anzutasten. Anselmus, Albertus Magnus und vor allem Thomas von Aquino waren Vertreter dieser . . . Richtung. Auch Scotus . . .

In dieser Richtung gingen dann drittens Spätere derart weiter, daß sie schlechthin den irrationalen Charakter aller Glaubenslehren festhielten, ohne irgendein Dogma als Vernunftpostulat begreifen zu wollen. So Occam, Biel und spätere Mystiker.

Demnach befindet sich der thomistische Lösungsversuch in der Mitte zweier Extreme, von denen das erste extrem-rationalistisch dem Wissen, das zweite extrem-antirationalistisch oder irrationalistisch dem Glauben eine einseitig dominierende Stellung anweisen.

. . . Die Stellung des ‚Fürsten der Scholastiker' Thomas von Aquino zu unserem Problem bedeutet prinzipiell zugleich dessen katholische Lösung" (S. 73).

Dieser letzte Satz, daß die Lösung des Thomas von Aquino die kirchliche Bestätigung gefunden hat, mit andern Worten, daß die neueste Anti-Modernistenbewegung die letzte und konsequente Entwicklung der Grundsätze darstellt, die die Kirche schon in der Lehre des h. Thomas rezipiert hatte, wird nun in einem eigenen, höchst bedeutungsvollen Abschnitt bewiesen. Auch hier geht V. recht geschichtlich vor. Der „berühmte Syllabus" vom 8. Dez. 1864, die Enzyklika *Aeterni Patris* vom 4. Aug. 1879 als autoritative „Empfehlung des Aquinaten im allgemeinen und seiner Lehre über das Verhältnis von Philosophie und Theologie im besonderen", das Dekret *Lamentabili* Pius' X vom 4. Juli 1907, endlich die Enzyklika *Pascendi Dominici gregis* vom 8. September 1907 mit den später erlassenen praktischen Bestimmungen, all das erscheint dem Verf. eine etappenweise Annäherung an die vollständige Klarstellung des Problems von Vernunft und Offenbarung nach den Grundprinzipien der katholischen Kirche.

Von eigentlicher Neuerung findet V. keine Spur. Ja bezüglich des *demonstrari* statt des *cognosci posse* des Vatikanums, wo es sich um das Dasein Gottes handelt, zeigt er sich sogar weitherziger als viele streng kirchliche Theologen. Das Vatikanum habe eben ausdrücklich das *cognosci posse* gegen den Traditionalismus hervorkehren wollen, der jede Erkenntnis Gottes geleugnet habe. Gegen den Modernismus habe aber die innere Erfahrung, das Gefühl als besondere Erkenntnis zugunsten einer objektiven — und als solcher eben beweisbaren Erkenntnis zurückgedrängt werden sollen. Im übrigen gebrauche ja das Vatikanum selbst schon den Ausdruck *„demonstrare"* von den Grundlagen des Glaubens. Dazu zähle es aber auch die Erkenntnis (und demnach die Beweisbarkeit) des Daseins Gottes.

Daß hiernach V. nicht in den üblichen Ton der Gegner verfällt, wenn es sich um die Beurteilung derjenigen handelt, die den Antimodernisteneid geleistet haben, versteht sich wohl von selbst. Doch nicht nur bleibt er immer gerecht und billigdenkend, er ist auch bereit, in dem Schwure eine hohe sittliche Tat, „einen Akt höchster Sittlichkeit", zu sehen.

Die Schlußkette: Gott hat gesprochen, sein Wort bürgt dafür, daß die Kirche nicht irrt, also darf, also muß der Mensch sich deren Autorität unterwerfen, hält er — formell — für einwandfrei. Allerdings nur formell. In einem eigenen Kapitel „die katholische Lösung des Problems als Typus" sucht er die katholischen Leitsätze, deren Berechtigung er anerkannt hat, zu einer allgemeinen Lösung des Problems Wissen und Glauben, Rationalismus und Irrationalismus, Philosophie und Theologie zu erweitern.

Die Voraussetzung des Katholiken, daß Gott sich in übernatürlicher Weise offenbart habe, hält er für falsch, wenigstens für nicht erweisbar. Der moderne Gelehrte habe Einwendungen

gegen die christliche Offenbarung, die das Mittelalter nicht kannte, da sie erst (der Hauptsache nach) durch die vergleichende Religionsgeschichte geliefert wurden. Sollte die moderne Kritik die Wunder auch nicht für unmöglich oder wenigstens für unwahrscheinlich erweisen, was praktisch für die etwaige, aus diesen Wundern sich ergebende Verpflichtung gleichbedeutend wäre, so könnte die kritische Geschichtsbetrachtung doch nicht zwischen den angeblichen christlichen Wundern und den angeblichen nichtchristlichen Wundern einen so gewaltigen Unterschied zulassen. Der moderne Forscher werde demnach, so meint V., zwar die materielle Grundlage der katholischen Lösung des Problems verwerfen, den Typus der Lösung aber beibehalten: er werde eine Art natürlicher Offenbarung, einen Einschlag von irrationalen, dem Begriffe nicht ganz zugänglichen, aber ihm auch nicht widersprechenden Faktoren annehmen können, die ihn zu einem „Gläubigen" machten, ihn vom Atheisten und vom Menschen ohne Ideal und ohne Sinn für Vervollkommnung unterscheiden, — ja die ihn in formaler Hinsicht an die Seite derjenigen führen, die sich dem Antimodernisteneid unterwerfen. Denn wie letztere werde er sich sträuben, mit den verschiedensten protestantischen Richtungen eine doppelte, sich widersprechende Wahrheit anzunehmen, eine Wahrheit des Glaubens, die rein subjektiv ist und rein innerlich erfaßt wird, und eine Wahrheit des natürlichen Wissens, die ersterer diametral entgegengesetzt sein kann.

„Wer sich hinter seiner inneren religiösen Erfahrungsgewißheit verschanzt, dem ist schließlich gar nicht beizukommen . . . Man braucht kein Anhänger der katholischen Glaubenslehren zu sein, um die antimodernistischen Bestrebungen in unseren Tagen — so seltsam dies auch vielen Ohren klingen mag — freudig zu begrüßen. Jeder wird dies tun müssen, der auch auf religiösem Gebiete konsequente Durchführung der Grundsätze als eine dringende Forderung erhebt. . . . ‚Liberale Verwaschungspolitik' ist hier am wenigsten heute am Platze, da die Klage der inneren Unwahrhaftigkeit des religiösen Lebens in seinen überkommenen Formen eindringlich an unser Ohr tönt" (S. 133).

Ständen alle auf diesem Standpunkte, so wäre die Problemstellung der christlichen Religion ziemlich einfach. Es würde sich einfach um die Frage handeln, ob der Anspruch der christlichen Religion auf einen übernatürlichen Offenbarungsursprung, ob ferner der Anspruch der katholischen Kirche auf die Einsetzung durch Christus nachweisbar ist oder nicht. Daß das in der Tat den Kernpunkt des ganzen Problems von Philosophie und Theologie ausmacht, ist klar. „Wer immer aber gegen eine religiöse Weltanschauung kämpft, tut gut, die Axt an die Wurzel zu legen, statt nur den einen oder andern Ast abzusägen, der aus ihr mit innerer Notwendigkeit hervorwächst. Der ‚Anti-Modernismus' ist gleichsam eine solche periphere Ast-Erscheinung im heutigen Katholizismus und weist auf das Zentrum der katholischen Lösung des Problems von Philosophie und Theologie, Glauben und Wissen" (S. 134). Ebenso klar ist es, daß Verweyen in bezug auf die Voraussetzungen der katholischen Lösung dieses Problems nicht eins ist mit uns, wie er denn am Schluß gerade in diesem Punkte zum Kampf ruft: „In der Kritik dieser Problemlösung aber bohrt am tiefsten, wer ihre Voraussetzung einer ‚übernatürlichen Offenbarung und Kirche' mit historischen und erkenntnistheoretischen Mitteln als unzulänglich nachweist" (S. 134).

Aber als Mitkämpfer gegen die doppelte Wahrheit der rein innerlichen Gefühlsreligion des Modernismus wollen wir ihn begrüßen.

Bad Meinberg. Ludwig Heinrichs.

Sanday, William DD., **Christologies ancient and modern.** Oxford, Clarendon Press, 1910 (VIII, 244 S. gr. 8°). 6 s.

Dieses Buch hat der gelehrte und hochangesehene Verfasser der theologischen Fakultät in Göttingen zum Dank für seine Ehrenpromotion zum Doktor der Theologie gewidmet. Aus Vorlesungen an der Universität Oxford entstanden, will es Vorstudien liefern für eine Darstellung des Lebens Jesu, die der Verf. im Geiste einer der modernen Anschauungsweise mehr Rechnung tragenden „neuen Christologie" in Angriff genommen hat. Nach seiner Überzeugung fängt die alte Christologie mit ihrer Zweinaturenlehre auch im konservativen England an, großen Denk- und Glaubensschwierigkeiten zu begegnen, so daß ihm ein Ausgleich zwischen christlicher Überlieferung und modernem Denken erwünscht erscheint.

In den beiden ersten Kapiteln (S. 3—55) wird ein guter Überblick über die trinitarischen und christologischen Kämpfe geboten, die bereits mit dem Doketismus in der Urkirche ihren Anfang nahmen und in der Spannung zwischen der alexandrinischen und antiochenischen Denkrichtung bis tief in das 7. Jahrh. sich fortsetzten. Mit der Verurteilung des Monotheletismus auf dem Konzil zu Konstantinopel im Jahre 680 war die altchristliche Christologie in konsequentem Fortschritt im wesentlichen bereits auf die Form gebracht, wie sie seitdem ununterbrochen in der katholischen Kirche und in den protestantischen Orthodoxien fortlebt. Außerhalb dieser Kreise hat sich eine „moderne Christologie" herausgebildet, deren Darstellung das 3. Kap. (S. 59—83) gewidmet ist. Ihr eigentliches Vaterland ist das protestantische Deutschland. Kommen zwar auch in anderen Ländern, wie England und Nordamerika, sporadische Neubildungen und bewußte Abweichungen von der alten Kirchenlehre vor, so hat doch Deutschland allein den Vorzug, vom Zeitalter des Rationalismus im 18. Jahrh. angefangen an einer stetigen, ununterbrochenen und konsequenten Weiterbildung der Lehre von der Person Christi gearbeitet zu haben. Die Linienführung geht zurück auf Hegel und D. Fr. Strauß, führt über Biedermann und Dorner hinweg, um in Albrecht Ritschl und seiner zahlreichen Anhängerschaft zu endigen. Obschon anfangs auch Hegelianer, so orientierte Ritschl seine Philosophie doch zuletzt an Kant, wie seine Theologie an Schleiermacher. Jede Metaphysik verschmähend, erblickte er das Wesen der christlichen Religion nicht im Dogma, sondern in der an die Person Jesu anknüpfenden inneren Erfahrung, im religiösen Erlebnis. Als eine bloße Episode im Entwicklungsgange ist die von Thomasius († 1875) aufgebrachte Lehre von der Kenose aufzufassen, die merkwürdigerweise in England — namentlich durch die Bemühungen von Gore — erst 1889 bis 1899 Wurzel faßte, als sie auf dem Kontinent bereits im Abblühen begriffen war. Das 4. Kap. (87—109) stellt uns „zwei Typen der Christologie" vor Augen, die zugleich die Brennpunkte bilden, in denen das „reduzierte Christentum" der liberalen Theologie Deutschlands und das „vollere Christentum" der konservativen Engländer sich konzentriert. Die Christologie ist der Prüfstein des Christentums, sowohl der Art als dem Umfange nach. Sogar für die feinere Schattierung zwischen der „liberalen" und der „modern-positiven" Richtung, welch letztere durch den Berliner Prof. Seeberg vertreten wird, gilt die Beobachtung, daß das eigentlich „Typische" beider sich am deutlichsten in den christologischen Anschauungen ausspricht. Vor der „Minimum-Theologie" der Liberalen und Halbliberalen zeigt Verf. großen Respekt; sie ist ihm „wissenschaftlich", ja „eine kompakte Festung, klein zwar, aber gut befunden in jeder Hinsicht und fähig, gegen jeden Angriff einen

langen Widerstand zu leisten" (S. 99). Nach einer „Vergleichung der beiden Typen" miteinander (113—133) schickt der Verf. sich an, nach einer neuen Grundlage für eine modernere Auffassung der Person Jesu zu suchen, indem er die „Vorausetzungen einer modernen Christologie" (137—159) bespricht. Die neue Grundlage findet er in der jüngsten Entdeckung der Psychologie, im sog. Unterbewußtsein, das bekanntlich auch im Modernismus eine entscheidende Rolle spielt. Der eigentliche Entdecker ist der Engländer F. W. H. Myers (1886), der Popularisator aber der Amerikaner William James in seinem epochemachendem Werk: *Varieties of religious experience* (New York 1902). Nach dieser neuesten Psychologie soll die menschliche Persönlichkeit sich tief bis in die untersten, unbekannten Tiefen des Unterbewußtseins fortsetzen und dort — unter der „Schwelle des Bewußtseins" — mehr Realität, Energie und Wirksamkeit besitzen als im normalen Oberbewußtsein, das nur einen geringen Bruchteil des ganzen Ich darstellt. Nicht als ob das Ober- und Unterbewußtsein wie zwei verschiedene Welten hermetisch gegeneinander abgesperrt wären; beide stehen vielmehr wie durch ein psychisches Diaphragma miteinander in steter Verbindung und gegenseitigem Austausch ihrer Inhalte. Aber alle außerordentlichen Seelenerscheinungen, wie Hell- und Fernsehen, mystische Erlebnisse, Ekstase usw., stammen aus dem Unterbewußtsein, das bald wie eine plötzliche Springflut, bald wie ein ruhig plätschernder Wellenschlag über die Schwelle ins obere Bewußtsein aufsteigt und hier sich als Gnade, plötzliche oder langsame Bekehrung, Verzückung, Wunderkraft und dgl. offenbart. „Der eigentliche Sitz oder Ort jeder göttlichen Einwohnung oder der göttlichen Einwirkung auf die menschliche Seele ist das Unterbewußtsein" (S. 159). Und „dieses selbe Unterbewußtsein ist auch der Sitz oder Ort der Gottheit des inkarnierten Christus" (besser: des inkarnierten Sohnes Gottes), meint der Verfasser. Hierauf gründet sich der „Versuch einer modernen Christologie" (163—185). Statt mit der christlichen Tradition eine Vertikale zwischen Gottheit und Menschheit aufzurichten, empfiehlt es sich, eine Horizontale zwischen Ober- und Unterbewußtsein Christi zu ziehen, und hier alles Göttliche, dort alles Menschliche unterzubringen. Dann würden die göttlichen Taten des Menschen Jesus lediglich als zeitweilige Einbrüche oder Invasionen des Unterbewußtseins in das obere Bewußtsein des Herrn zu deuten sein und alle Schwierigkeiten wegfallen, die sich aus der Zweinaturenlehre und der hypostatischen Union ergeben. Zum Schluß kennzeichnet der Verf. „die gegenwärtige Lage" (189—217) kurz, wie folgt: „Der Fehler der Vergangenheit lag darin, daß sie Gottheit und Menschheit in einen schroffen Gegensatz zueinander stellte und die eine beschränkte oder verwässerte, um Raum für die andere zu schaffen. Die Analogie unserer eigenen (mit Unterbewußtsein ausgestatteten) Natur dagegen zeigt, auf welche Weise Christus beides sein kann: wahrhaft menschlich und wahrhaft göttlich" (S. 211).

Trotz Anerkennung der guten Absichten des englischen Theologen muß die katholische Theologie diesen Versuch einer modernen Christologie selbstverständlich als durch und durch modernistisch ablehnen. Für die Person des Verf. hege ich nur Gefühle der Achtung und Verehrung; denn jede Seite seines Buches läßt den ehrlichen, loyalen, warmempfindenden und toleranten Forscher erkennen. Er bedauert aufrichtig den verletzenden Ton, den in der Hitze des Kulturkampfes Prof. W. Herrmann in seinem »Verkehr des Christen mit Gott« (1886) angeschlagen, und ist erfreut, von den Engländern erklären zu können: „Bei uns hat die Hälfte oder ein Drittel der denkenden Klassen sich bekehrt, wenn auch ein großer Teil des alten Fanatismus weiterlebt. Doch bewegen sich die Dinge in der rechten Richtung und die nächste Generation wird eine entschiedene Änderung sehen. Hoffentlich ist die Zeit nicht fern, wo Römische, Anglikaner, freie Kirchenleute, Lutheraner in guten Werken und im Streben nach tieferer Wahrheit miteinander wetteifern werden" (S. 108 f.). Es ist nur tiefes Mitleid mit den Nöten der Zeit, was den Verf. zu seinem etwas halsbrecherischen Versuch veranlaßt hat. Er möchte vom alten Erbe so viel retten, als noch möglich ist. Andererseits empfindet auch der in der modernen Wissenschaft erzogene Anglikaner den Alpdruck, den das alte Credo und besonders das gerade in England so hoch bewertete Symbolum Athanasianum seinem Herzen bereitet. Mit der christlichen Tradition möchte der Verf. nicht ganz so radikal brechen, wie der liberale Protestantismus auf dem Kontinent, darum greift er zum Strohhalm des „Unterbewußtseins" und sucht für die alte Formel einen neuen Inhalt. Das „Unterbewußtsein" ist bis zur Stunde eine auf sehr schwachen Füßen stehende Hypothese, die von namhaften Psychologen kurzerhand abgelehnt wird. Vollends der pantheistische Einschlag, den besonders W. James seinem fadenscheinigen Gewebe mitgibt, sowie die Verkoppelung des Unterbewußtseins gerade mit den abnormen und pathologischen Erscheinungen des menschlichen Seelenlebens sind eine deutliche Warnung gegen den Versuch, das angebliche Unterbewußtsein Jesu zum eigentlichen Sitz seiner Gottheit zu erheben. In meinem Beitrag zu einer im Druck befindlichen Apologetik für gebildete Laien bin ich auf das Problem des Unterbewußtseins als angeblicher Quelle der übernatürlichen Offenbarung näher eingegangen, weshalb ich mich hier einer ausführlicheren Kritik wohl enthalten darf. Über die Verwendbarkeit dieses Begriffes in der Religionspsychologie hat jüngst Dr. Weingärtner (Das Unterbewußtsein, Mainz 1911) in sachkundiger Weise gehandelt Was speziell seine Anwendung auf Christus betrifft, so erklärt das Unterbewußtsein nicht nur nicht die Verbindung von Gottheit und Menschheit, sondern zerstört die wahre Gottheit Christi. Wenn der wohlmeinende und belesene Verf. die Güte haben wollte, auch einmal eine katholische Christologie zur Hand zu nehmen, so würde er finden, daß in der Lehre von der hypostatischen Union zweier Naturen wohl Geheimnisse, aber keine Widersprüche stecken. Die altchristliche Lehre ist allein imstande, auch heute noch ein Herz und Verstand befriedigendes Verständnis von der Person Christi und seinem erhabenen Erlösungswerk zu vermitteln.

Breslau. Jos. Pohle.

1. **Hurtaud,** F. S., Maître en Sacrée Théologie, **La Vocation au Sacerdoce.** Paris, V. Lecoffre (Gabalda et Cie.), 1911 (455 p. 12°). Fr. 4.
2. **Bouvier,** Pierre, **Notion traditionnelle de la Vocation sacerdotale.** Lettre à un Supérieur de Grand Séminaire. Paris, P. Lethielleux (76 p. 12°). Fr. 1.

Im Jahre 1909 veröffentlichte Lahitton, Prof. am Priesterseminar zu Poyanne, ein Buch mit dem Titel: *La vocation sacerdotale.* Der Verf. behauptete darin, man sei seit dem 17. Jahrh. vielfach vom richtigen Begriff des Berufes zum Priesterstand abgekommen. Er wolle nun denselben wieder zur Geltung bringen. — Nach Lahitton beruft Gott den Priester von Ewigkeit her, er offenbart ihm aber diese Berufung in der Zeit nur durch die Vermittelung der legitimen Diener der Kirche. Der Beruf existiert erst dann in dem Kandidaten, wenn er ihm durch die Berufung seitens der gesetzmäßigen Hirten der Kirche von außen her überbracht wird. Die Berufung durch die Kirche ist nicht bloß eine Konstatierung des im Kandidaten schon vorhandenen Berufes. Im Gegenteil, sie ist es, die wesentlich den göttlichen Beruf begründet und dem Kandidaten übermittelt. Der innere Zug zum Priesterstand *(attrait),* die intellektuelle und moralische Fähigkeit sind nicht der Beruf, nicht einmal ein Zeichen

des Berufes, sondern nur die Vokabilität, oder ein Zeichen der Vokabilität.

Gegen diese Auffassung nahmen alsbald eine Reihe von Autoren Stellung. So unter andern Letourneau und Guibert in der *Revue pratique d'apologétique* 1910 Nr. 108, 111 u. 115, Riedinger in der *Nouvelle revue théologique* 1911, H. 2 u. 3, Jules d'Albi in den *Etudes franciscaines* Nov. u. Dez. 1910; der Rezensent im Straßburger Diözesanblatt 1910, H. 10, 11 u. 12; Bonatho, *Sur la vocation sacerdotale* (Paris, Turgis, 1910); Beauredon, *L'appel épiscopal et la vocation* (Paris, Beauchesne, 1910). Andere Autoren teilten vollständig oder zum Teil die Ansicht Lahittons, so z. B. *L'Ami du clergé,* 2. Dez. 1909; Pêgues in der *Revue thomiste,* Mai u. Juni 1910; Rivière in der *Revue du clergé français* 15. Aug. 1910; Deligny in der *Revue augustinienne,* Nov. 1910. Zur weitern Verteidigung seiner Ansicht veröffentlichte Lahitton ein zweites Buch; »*Deux conceptions divergentes de la vocation sacerdotale*« (Paris, Lethielleux).

1. Als entschiedener Gegner Lahittons tritt nun auch der Dominikaner Hurtaud in vorliegendem Buche auf. Nachdem der Verf. im einleitenden Kapitel die Ansicht L.s der von diesem bekämpften Auffassung gegenübergestellt und den Fragepunkt fixiert hat, sucht er zunächst den Begriff des Berufes festzustellen. Zu diesem Zwecke geht er vom allgemeinen Begriff der Berufung zum christlichen Leben aus. Diejenigen, so lehrt der Apostel, die Gott prädestiniert hat, beruft er auch, rechtfertigt sie und führt sie zur Glorie. Nicht alle aber, die er zum christlichen Leben berufen hat, sind prädestiniert und gelangen zur Verherrlichung. Deshalb unterscheidet H. zwischen *praedestinatio* und *vocatio.* Die Prädestination ist die ewige, in Gott verborgene Vorherbestimmung; die Berufung *(vocatio)* ist die äußere, an den Menschen gerichtete Offenbarung des göttlichen Willens. Die Berufung besagt nicht die Erreichung des Zieles, zu dem man berufen ist, sondern bloß Vorbereitung auf dasselbe. Durch die Berufung fordert Gott den Menschen auf, nach dem Ziele zu streben, dadurch bekundet er jedoch nicht, daß er auch die Erreichung desselben beschlossen hat. — Diese Begriffe überträgt nun der Verf. auf den Priesterberuf. Wen Gott zum Priesterstand erwählt hat, der wird hinreichend auf denselben vorbereitet und gelangt unfehlbar ins Heiligtum. Nicht alle jedoch, die Gott dazu vorbereitet hat, sind tatsächlich zum Priesterstand erwählt und prädestiniert. — Die auf den Priesterstand vorbereitenden Eigenschaften und Gnaden sind ein Beweis dafür, daß der Kandidat zu diesem Stande berufen ist, d. h. nach demselben streben soll, nicht aber, daß er wirklich dazu erwählt ist (S. 57 f.). Drei Eigenschaften muß der Kandidat des Priestertums haben: die nötige Wissenschaft, Frömmigkeit und die richtige Absicht. Der Verf. schildert sie eingehend und zeigt, wie es eigentlich nur ein Streit um das Wort ist, wenn Lahitton statt des inneren Zuges *(attrait, goût, aspiration),* von dem Branchereau in seinem Buch: »*La vocation sacerdotale*« spricht, nur die richtige Absicht gelten lassen will. Insofern diese drei Eigenschaften auf den Priesterstand disponieren, bilden sie die Idoneität, insofern sie Gott zum Urheber haben, konstituieren sie die Berufung, denn die wahrhaft reine Absicht, mit der der Priesteramtskandidat nach dem Priestertum verlangt, kann nur von Gott kommen und ist folglich ein Zeichen, daß ihn Gott berufen hat (S. 11 u. 152 ff.). Nach diesen grundlegenden Erörterungen widerlegt H. die positiven, der h. Schrift, den Vätern, den päpstlichen Schreiben und speziell dem *Catechismus Romanus* entlehnten Beweise L.s; sodann zeigt er die Inhaltslosigkeit der gegen die herrschende Ansicht erhobenen Einwürfe, sowie die Widersprüche, in die sich L. verirrt. Der Bischof überträgt nicht den Beruf; er fällt nur ein offizielles Urteil über das Vorhandensein resp. Fehlen der göttlichen Berufung. Sein Urteil ist stets gültig, insofern es die Sache zu einer *res judicata* macht und der Bischof durch seinen Ruf dem Kandidaten ein kanonisches Recht auf den Empfang der Weihe gibt. Es ist aber nicht unfehlbar in dem Sinne, daß jeder, an den der Ruf der Kirche ergeht, stets tatsächlich auch von Gott berufen ist.

Dies sind in allgemeinen Strichen die Hauptzüge des inhaltsreichen, logisch aufgebauten Buches. H. erweist sich in ihm als ein scharfer Dialektiker und gewiegter Kritiker. Sein Buch ist eine treffliche Widerlegung Lahittons.

Seine Auffassung bezüglich der absoluten Erwählung zum Priesterstand können wir jedoch nicht teilen. Wenn auch jeder Theologe eine Prädestination zur Glorie annehmen muß, so folgt daraus nicht, daß es auch eine absolute Prädestination zum Priesterstand gibt. Zweifelsohne sieht Gott voraus, wer unter den Berufenen zur Priesterwürde gelangt, damit ist aber nicht gesagt, daß, wie der Verf. anzunehmen scheint, die Erreichung dieses Zieles auf einer vorausgehenden absoluten Vorausbestimmung beruht. Manche können tatsächlich erwählt sein und infolge gewisser, vom eigenen freien Willen, oder von äußeren Umständen herrührenden Hindernisse doch nicht Priester werden. Der Verf. scheint mit seiner Behauptung allzu sehr im Banne der von den Thomisten gelehrten *praemotio physica* und der *praedestinatio ante praevisa merita* zu stehen. Gern geben wir Hurtaud ferner zu, daß die reine, auf der Gnade Gottes basierende Absicht, mit der der Aspirant nach dem Priesterstand verlangt, ein zuverlässiges Zeichen ist, daß Gott ihn zu diesem Stand berufen hat. Ist es aber so absolut sicher, daß der Mensch ohne die Gnade, durch einen natürlichen Willensakt, nicht nach diesem Stand, so wie er ihn durch die Glaubenslehre kennt, verlangen kann? Endlich hätte der Verf. bei der Begründung des offiziellen Charakters der kirchlichen Berufung mehr auf die sichtbare Hierarchie, die Gott in seiner Kirche bewahrt wissen will, hinweisen können.

2. Bouvier stellt sich in seiner Schrift folgende zwei Fragen: 1) Ist der übernatürliche und fühlbare innere Zug zum Priesterstand ein für jeden Priesterberuf notwendig erfordertes Zeichen? 2) Soll das Wort „Beruf" ausschließlich für den kanonischen Ruf durch den Bischof in Anwendung kommen? In bezug auf die erste Frage antwortet der Verf. mit einem entschiedenen „Nein"; und mit Recht. Versteht man hingegen unter dem inneren Zug nur die reine Absicht, dann muß er selbstverständlich bei jedem wahren Beruf vorhanden sein. Die zweite Frage scheint dem Verf. mehr ein Streit ums Wort und nur von sekundärer Bedeutung zu sein. Denn es ist sicher, daß neben den nötigen Eigenschaften noch der Ruf durch die Kirche zum Eintritt in den Priesterstand erforderlich ist. Wenn man nun auch die auf das Priestertum vorbereitenden Eigenschaften und Gnaden nicht, wie Lahitton es verlangt, Vokabilität, sondern Beruf nennt, so bleibt doch dem Bischof das Recht, gegebenenfalls einem Kandidaten den Eintritt ins Heiligtum zu verbieten. Die schädlichen Folgen, die L. fürchtet, treten also nicht ein. Doch könnte man, so meint der Verf., eben weil der Beruf etwas Komplexes ist, die Gnaden und Fähigkeiten Idoneität oder Vokabilität, den Ruf durch die Kirche Beruf nennen. Weil aber, wenigstens seit dreihundert Jahren, die Theologen und die Päpste diese innere Fähigkeit einfach Beruf nennen, so könne man wohl nicht mehr von diesem Sprachgebrauch abweichen. Klarer wäre noch die Bezeichnung innere und äußere Berufung. Leichter dürften sich jedoch,

glaubt B., die Termini „Beruf" *(vocation)* für die innere Berufung und „Ruf" *(appel)* für die Berufung durch die Kirche einbürgern.

Gewiß ergeben sich aus der von Lahitton bekämpften Lehre nicht die schädlichen Konsequenzen, die er aus ihr zieht; wir fürchten vielmehr solche Konsequenzen aus der neuen Theorie, die wir als falsch verwerfen. Deshalb können wir nicht mit Bouvier die Ansicht teilen, daß diese zweite Frage nur ein Streit ums Wort ist.

Straßburg i. Els. Jos. Adloff.

Krus, Dr. Fr., S. J., **Pädagogische Grundfragen.** Innsbruck, Fel. Rauch, 1911 (IX, 450 S. gr. 8°). Kr. 4,60.

Das Werk ist hervorgegangen aus akademischen Vorträgen, die der Verf. an der Universität Innsbruck hielt. Daher mag es kommen, daß die Vorträge zum Teil recht lose zusammenhängen; vielleicht hätten sie mehr ineinandergearbeitet werden können. Doch davon abgesehen, habe ich an dem frisch geschriebenen Buche viel Freude gehabt. Mit wohltuender Bestimmtheit und doch kluger Mäßigung berührt K. die wichtigsten Fragen aus dem Gebiete der Pädagogik und Schulorganisation mit steter Bezugnahme auf die modernen Forderungen und Versuche.

Die 11 Vorträge des ersten Teiles behandeln Aufgabe der Erziehung, Erziehungsfaktoren und -Formen (Familien- und Anstaltserziehung, Schule), Schulaufsicht; die 11 des 2. Teiles sind in der Hauptsache der speziellen Pädagogik, der Bildung der einzelnen Hauptfähigkeiten des Menschen gewidmet, wobei stets auf die christlich-religiösen Forderungen besonders Bezug genommen ist; mehr anhangweise sind Arbeitsschule und Kunsterziehung gewürdigt.

K. will in erster Linie gegenüber der modernen Zerfahrenheit in pädagogischen Fragen auf die altchristliche Erziehungsweisheit mit Macht die Aufmerksamkeit lenken; dabei bleibt er aber bemüht, keinem modernen Fortschritt das Auge zu verschließen. Etwas aufgefallen ist mir jedoch, wie er die neuere katholisch-pädagogische Literatur sehr wenig berücksichtigt (höchstens die Arbeiten seiner Ordensgenossen); nur Willmann findet häufige und liebevolle Würdigung; nach dieser Seite kann eine Neuauflage also noch manches nachholen.

Als wichtigste Programmpunkte des Verf. kann man wohl hinstellen: 1) Die Bedeutung der Schule wird heute gegenüber den anderen Erziehungsfaktoren, besonders der Familie, zu stark betont; daher so wenig gegenseitiges Vertrauen. 2) Es ist notwendig, den starren Intellektualismus erheblich einzuschränken; ob jedoch die Arbeitsschule nicht zur Spielerei führt, ist schwer zu sagen; Beschränkung in den Fächern würde besonders auf dem Lande mehr Teilnahme an den häuslichen Arbeiten ermöglichen. 3) Eine immer größere Vereinheitlichung des Schulwesens, besonders der Berechtigungen ist nicht zu wünschen; speziell sollte der Unterschied zwischen gymnasialen und realen Anstalten (gelehrte und Fachbildung) nicht noch mehr verwischt werden.

Bei den Einzelangaben sind vorwiegend österreichische Verhältnisse berücksichtigt; die Gliederung der Fachschulen (S. 165) müßte bei uns wohl anders ausfallen, ebenso das Urteil über die höhere Mädchenschule (S. 406 f.) nach Einführung der Frauenschule.

Bei seiner pronozierten Hervorhebung der katholisch-pädagogischen Prinzipien wird das Buch auf nichtkatholischer Seite wahrscheinlich ziemlich glatte Ablehnung erfahren. Dafür dürfte es aber bei uns in mancher Beziehung klärend wirken, auch wenn es an Widerspruch nicht fehlen sollte. — Ein Register wäre erwünscht.

Paderborn. W. Liese.

Arens, Konrad, S. J., **Die Lektüre.** Freiburg i. Br., Herder (VIII, 136 S. 8°). M. 1,50; geb. M. 2.

An der stillen Arbeit des Aufklärens über die „papierne Gefahr" mitzuwirken, ist nach dem Vorwort der Zweck dieses Buches. Es ist zunächst für Jugendfreunde und die gebildete, reifere Jugend bestimmt.

Der 1. Abschnitt schildert an der Hand der im Innern des Menschen wirkenden psychologischen Gesetze den Einfluß, den die Lektüre auf den Menschen im allgemeinen und auf die Jugend insbesondere ausübt. Mit Recht weist der Verf. auch auf die Gefahr hin, die das allzu frühzeitige Lesen der Klassiker für Glaube und Sitte mit sich bringt. Wer in der Jugendseelsorge Erfahrung besitzt, der kann in der Tat ein bitteres Lächeln nicht unterdrücken, wenn er aus dem Munde gewisser Jugenderzieher immer von neuem die banale Redensart von den „Büchern, die jeder gelesen haben, muß," wiederholen hört. Der 2. Abschnitt: „Die Wahl der Bücher" handelt über die vom Naturgesetz verbotenen Bücher; die durch kirchliches Bücherverbot untersagten Schriften; hemmende Bücher und den Vorzug der belehrenden Bücher. A. führt hier eine scharfe Klinge. Modernen Anschauungen gegenüber kennt er keinen Pardon. Doch wird auch der Gegner zugeben müssen, daß vom Standpunkt des Christen aus seine Schlußfolgerungen logisch sind, trotz aller Einwürfe, die Vernunft und Herz dagegen erheben mögen. Der Widerlegung derartiger Einwürfe ist der 3. Abschnitt noch eigens gewidmet.

Diese Widerlegung ist im allgemeinen klar und treffend. Doch ist es eine Übertreibung, wenn es S. 79 heißt: Man muß das „Gegen" wissen! — Aber warum denn? Du gewinnst doch nichts durch das Wissen und verlierst nichts durch das Nichtwissen. Die Kirche bietet die Wahrheit, und diese braucht nicht mehr gesucht zu werden. Wer das „Für" nach Möglichkeit studiert hat und davon überzeugt ist, braucht nicht besorgt zu sein, das unbekannte „Gegen" könne am Ende doch recht haben. Eine einmal bewiesene Wahrheit ist ein für allemal bewiesen, und jedes „Gegen" ist von vornherein falsch. Und wenn Verf. S. 112 sagt: „Was Grotthuß von Hauptmanns »Vor Sonnenuntergang« sagte, das Ganze stelle sich als eine einzige dichterische Kloake dar, und man tue wohl, das Taschentuch vor die Nase zu halten, wolle man mit der kritischen Laterne da hinabsteigen", gilt für den ganzen konsequenten Naturalismus und Realismus, so muß doch hinzugefügt werden: für den materialistischen und sensualistischen Realismus. Überhaupt hatten wir am Schlusse dieses Abschnittes den Eindruck, als sei über die ganze moderne Literatur eine Nacht hereingebrochen, in der kein Licht mehr leuchtet. Und doch hat auch die moderne Literatur noch ihre Sterne! Auf sie die Augen der Jugend mit warmer Begeisterung hinzulenken, sollte bei einer Neuauflage des Buches nicht versäumt werden. Empfehlung des Guten ist noch wirksamer als Warnung vor dem Bösen.

Der letzte Abschnitt gibt praktische Fingerzeige über die richtige Handhabung der Lektüre. Den Streit über die Zahl der zu lesenden Bücher entscheidet A. wohl zutreffend, wenn er S. 130 bemerkt: „*Non multa, sed multum* oder *Et multa, et multum,* wie man's nehmen will! Wenn nur das *multum* dabei zu seinem Rechte kommt."

Münster i. W. P. Sommers.

Kleinere Mitteilungen.

Von der neuen Bearbeitung (3. Aufl.) des vortrefflichen »**Nomenclator literarius theologiae catholicae**« von H. **Hurter** S. J. stand bisher noch der 5. und letzte Band aus. Jetzt ist von diesem die erste Hälfte, die von 1764—1869 reicht, erschienen. Die gewaltige Masse des Stoffes hat die Zerlegung des 5. Bandes in zwei Teile notwendig gemacht. Der vorliegende Band (Innsbruck, Wagner, 1912. M. 22) umfaßt VIII S.

und 1432 Sp. Auf den Inhalt werden wir nach der Veröffentlichung der zweiten Hälfte zurückkommen.

»**Forschner,** Karl, Päpstl. Hausprälat, Präses der Kathol. Männer- und Arbeitervereine der Diözese Mainz und Pfarrer von St. Quintin, **Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler, Bischof von Mainz.** Sein Leben und Wirken zu seinem hundertjährigen Geburtstage dem katholischen Volke erzählt. 1.—5. Tausend. Mainz, Kirchheim u. Co., 1911 (VIII, 133 S. 8⁰). M. 1,20.« — Wie schon aus dem Titelblatt zu ersehen ist, hat der bekannte Verfasser, Prälat Forschner, ein „dem katholischen Volke" gewidmetes Lebensbild entwerfen wollen und demnach seine Schrift gestaltet. Die Tätigkeit Kettelers als junger Priester, als Pfarrer und Propst und insbesondere als Bischof von Mainz wird in gefälliger, schöner Darstellung dem Leser geschildert. Es kam dabei nicht so sehr auf neue Forschungen an als vielmehr auf ein getreues Gesamtbild von des berühmten Bischofs Leben und Wirken. Da im Laufe des Jahres 1911 der 100jährige Geburtstag des ehemaligen Mainzer Oberhirten wiederkehrt, so ist die populär gehaltene Schrift zur weitesten Verbreitung geeignet. —ng.

»**Die liberale Schulpolitik in Preußen und unsere Aufgaben.** Von Dr. Otto **Müller.** M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1910 (128 S. gr. 8⁰). M. 1,20.« — Das Buch gibt zunächst (S. 11—36) einen geschichtlichen Überblick über die Entwickelung des Volksschulwesens in Preußen bis zum Erlaß des Volksschulunterhaltungsgesetzes vom Jahre 1906, wobei die Beteiligung, die der Staat in den verschiedenen Zeiten der christlichen Religionsgemeinschaften bei der Leitung und Verwaltung der Schule zuwies, besonders hervorgehoben wird. Nachdem sodann (S. 37—51) das Zustandekommen und der Inhalt des Volksschulunterhaltungsgesetzes vom J. 1906 dargelegt sind, wird (S. 51—57) der Einfluß nachgewiesen, den die kommunalen Verwaltungen nach dem neuen Gesetze auf das Volksschulwesen ausüben. Dieser Abschnitt verdient besondere Beachtung als Beitrag zur Bedeutung der kommunalen Wahlen. Charakter und Ziele der Simultanschule werden alsdann beleuchtet auf Grund von Erklärungen von Verfechtern dieser Schule, woran sich der Nachweis schließt, daß die behaupteten Vorteile der Simultanschule durch die konfessionelle Schule noch besser erreicht werden, soweit es wirklich Vorteile sind (S. 58—75). In diesem Abschnitte hätten die Aussprüche von Fachleuten über die schlechten Erfahrungen, die man hinsichtlich des konfessionellen Friedens mit den Simultanschulen gemacht hat, ausführlicher verwertet werden dürfen. Der fünfte Abschnitt (S. 76—95) handelt von liberalen und christlichen Erziehungsidealen. Praktisch von besonderer Bedeutung ist der letzte Abschnitt (S. 96—124): „Unsere Aufgaben auf dem Gebiete der Schule." Er gibt Winke, die für jeden Seelsorger ungemein beachtenswert sind und ihm klar zeigen, was er tun kann, um die Volksschulerziehung möglichst im katholischen Sinne zu gestalten und fruchtbar zu machen. Was da über die Einrichtung von Elternabenden gesagt wird, sollte jeder Seelsorger lesen und beachten; das Buch selbst bietet ihm eine reiche Fülle von Stoff für Vorträge bei solchen Abenden. Ein Sachregister und ein Namenregister erhöhen noch den Wert des Buches. (An sinnstörenden Druckfehlern ist mir aufgestoßen S. 77 Z. 11 „idealen" statt „liberalen"; u. S. 100 Z. 35 „weise" statt „weiß").

R. Wildermann.

Einen neuen Beitrag zu der kritischen Wertung der Wunderheilungen in Lourdes veröffentlichte Prof. Dr. G. **Bertrin,** Verfasser der schon im 34. Tausend verbreiteten *Histoire critique des événements de Lourdes*, indem er sein Buch *Un miracle d'aujourd'hui* (Theol. Revue 1909 Sp. 462) gegen die Angriffe verteidigt, die ein Dr. med. C. in der Metzer Zeitung gegen es gerichtet hatte. Der Titel seiner neuen Schrift lautet: »**Ce que repondent les adversaires de Lourdes**« (Paris, Gabalda, 126 p. 8⁰. Fr. 1,25). In geschickter und vornehmer Polemik weist er nach, daß die Einwendungen gegen die wunderbare Heilung des Frl. Tulasne in Tours ganz zu Unrecht erhoben worden sind, und beleuchtet so aufs neue in wissenschaftlich wertvoller Weise diesen höchst bemerkenswerten Fall, für den bisher eine natürliche Erklärung nicht gegeben werden konnte, und den der Erzbischof von Tours nach eingehendster Untersuchung für ein gebührend bewiesenes Wunder erklärt hat.

In dem Verlage von Herder in Freiburg i. Br. erschien der 26. Jahrgang 1910—1911 des rühmlichst bekannten »**Jahrbuchs der Naturwissenschaften**« (XVI, 458 S. Lex. 8⁰. Geb. M. 7,50). Jeder Zweig der Naturwissenschaften findet hier eine klare, leichtverständliche Bearbeitung seitens eines speziellen Fachmannes, so daß auch der Laie auf diesem Gebiete sich über die wesentlichsten Fortschritte der Naturwissenschaften in dem letzten Jahre unterrichten kann. Den Interessenten aus Theologenkreisen sei das Jahrbuch aufs wärmste empfohlen.

Das zuerst 1758 erschienene, wiederholt neu aufgelegte und in mehrere andere Sprachen übersetzte »*Direttorio ascetico*« des P. Joh. Bapt. **Scaramelli** S. J. verdient wegen seiner gründlichen, klaren und nüchternen aszetischen Grundsätze auch heute noch alle Beachtung. Die Mängel übergroßer Weitschweifigkeit und unkritischer Verwertung von allerhand dem heutigen Zeitcharakter nicht mehr entsprechenden Erzählungen sind in der neuen Bearbeitung, die ein ungenannter Priester der Gesellschaft Jesu vorgenommen hat, glücklich beseitigt worden, so daß die jetzt unter dem Titel: »**Geistlicher Führer auf dem christlichen Tugendwege**« (5. Aufl. 2 Bde. Regensburg, Verlagsanstalt, 1911, XVI, 510; VIII, 456 S. 8⁰. M. 5,40) vorliegende Übersetzung um so mehr geeignet ist, reichen Segen zu stiften.

»**Irrgänge im Tugendleben.** Gedanken und Anregungen für willige Seelen aller Stände« ist der Titel eines Büchleins von Max **Steigenberger,** Päpstl. Ehrenkämmerer und Bischöfl. Geistl. Rat (Regensburg, Fr. Pustet, 1910, 413 S. 16⁰. M. 1,80; geb. M. 2,40). Er will darin nicht von den Abgründen des Lasters, noch von dem einfachen geraden Tugendwege sprechen, sondern vielmehr vor den „Irrgängen" warnen, „auf welche tugendstrebige Personen unter dem Scheine der Tugend geraten können". So bespricht er „in volkstümlicher, an den Katechismus angelehnter Weise" die Irrgänge bei Ausübung der einzelnen Gebote Gottes (S. 19—332), bei Übung der sieben sittlichen Tugenden, welche den sieben Hauptsünden entgegengesetzt sind und bei Übung der vier Kardinaltugenden (333—397). Zuletzt bietet er (398—408) einige kurze Bemerkungen zu den zwei Hauptmitteln der Frömmigkeit: gute Beicht und öftere Kommunion. Auf gottesfürchtige und auf ängstliche Seelen und nicht zuletzt auf solche, deren Eifer im Tugendleben zu erkalten droht, wird der Inhalt dieses Büchleins aufmunternd und anregend wirken. —ng.

»**Die Volksmission zu Kreuznach,** abgehalten von den Franziskanerpatres der mittel- und süddeutschen Ordensprovinz (Mutterhaus Fulda, Kloster Frauenberg). Dargestellt und berichtet von einem Augenzeugen. Hrsg. von den beiden kath. Pfarrämtern in Kreuznach. Kreuznach, A. Cappallo, 1911 (108 S. 8⁰). M. 0,60.« — »**Die Kreuznacher Missionsmethode.** Hrsg. und verlegt von den beiden kath. Pfarrämtern Kreuznachs unter Mitwirkung der Missionäre der Kreuznacher Volksmission. Kreuznach, A. Cappallo, 1911 (108 S. gr. 8⁰). M. 0,60.« — Zur Osterzeit 1911, vom 8.—17. April, fand in dem bekannten Badeorte Kreuznach eine allgemeine neuntägige Volksmission statt, gepredigt von 7 Missionaren aus dem Franziskanerorden, denen noch 8 Patres als Beichtväter zugesellt waren. Die Mission verlief glänzend. In dem erstgenannten Buche schildert ein Auge- und Ohrenzeuge die Missionsfeierlichkeiten mit kurzem Hinweis auf den Inhalt der Predigten. In dem zweiten Werke wird die bei dieser Mission und insbesondere bei der Vorbereitung auf dieselbe angewandte Methode bekannt gegeben. Zugleich werden auch die 8 Flugblätter bzw. die 8 Nummern des „Missions-Blattes", welche vom 1. Januar 1911 in regelmäßigen Abständen von 14 Tagen an die katholischen Einwohner gratis verteilt wurden, hier nochmals abgedruckt. Beide Bücher bieten für die Einwohner von Kreuznach ein hübsches Andenken an die Mission. Zugleich aber können sie den Seelsorgern, welche in Industriebezirken und stark konfessionell gemischten Pfarreien — die Katholiken bilden etwa zwei Fünftel der Gesamteinwohnerschaft Kreuznachs — Volksmissionen abhalten lassen wollen, als Fingerzeige dienen für die dabei anzuwendende Methode. Diese „Kreuznacher Missionsmethode" ist übrigens nicht neu; die Verteilung von Flugblättern, wodurch die Katholiken auf die Mission aufmerksam gemacht werden sollen, geschieht auch in den großen rheinisch-westfälischen Industriebezirken. Die Predigtweise der Missionare wird sich stets den Ortsverhältnissen anpassen müssen. —ng.

Personalien. Der a. o. Prof. in der theol. Fakultät der Univ. Innsbruck Dr. Joseph **Donat** S. J. wurde zum o. Prof. der Dogmatik, der Privatdozent in derselben Fakultät Dr. Franz **Krus** S. J. zum a. o. Prof. für Katechetik ernannt. Der o. Prof. der Dogmatik an der Univ. Wien Prälat Dr. Ernst **Commer** ist in den Ruhestand getreten. Der Prof. der Dogmatik an dem Priesterseminar in Freiburg (Schweiz) Dr. Andreas **Bovet** wurde

zum Bischofe von Lausanne-Genf ernannt. – Am 14. Dezember verschied der o. Prof. des Kirchenrechts in der theol. Fakultät der Univ. Münster Domkapitular Prälat Dr. Hartmann im 83. Lebensjahre.

Erklärung.

Einem guten literarischen Brauche folgend, würde ich auf die ganz ungenaue Wiedergabe des philosophischen und theologischen Inhaltes meiner Schrift über den geschichtlichen Christus in Nr. 19 nichts erwidern, wenn nicht folgende Feststellungen prinzipieller Art sich als notwendig erweisen würden:

1. Nie und nirgends habe ich mich mit der Wunderauffassung von Tröltsch und Harnack identifiziert. Es ist bekannt, daß beide die biblischen Wunder leugnen. Ich erkenne selbstverständlich das Wunder in der vollen Schärfe der vatikanischen Definition an, wie jeder Leser meiner Schrift weiß. Aber ich habe dargelegt, daß Harnack und Tröltsch, nachdem sie den „allgemeinen Supranaturalismus" im theistischen Sinne annehmen, konsequenterweise auch zur Anerkennung der heilsgeschichtlichen, biblischen Wunder fortschreiten müßten, weil die modernen, philosophischen Einwendungen gegen die Wunder auch den „allgemeinen Supranaturalismus" treffen würden. Der Herr Rezensent hat offenbar nicht einmal die Seite 164, welcher er sein Zitat entnimmt, zu Ende gelesen.

2. Selbstverständlich habe ich nirgends die lächerliche Behauptung aufgestellt, daß die individualistische Theologie das Dogma von der hypostatischen Union anerkenne. Aber ich habe es für inkonsequent erklärt, daß diese Theologie von einem „inneren Wunder" in Jesus spricht und die biblisch bezeugte Art dieses Wunders d. h. die wirkliche Gottessohnschaft in metaphysischem Sinne ablehnt, nachdem sie doch zugeben muß, daß „die Kirchenlehre vom Gottmenschen sich mit vollem Recht auf das Neue Testament in seinem ganzen Umfang berufen kann". Vgl. S. 165 und das Kapitel „Jesus Christus, der Gottessohn" S. 195.

3. Selbstverständlich habe ich nirgends die Behauptung der individualistischen Theologie verteidigt, daß die geistigen Wunder festzuhalten, die Naturwunder zu leugnen seien. Ich habe diese Position mit allem nur möglichen Nachdruck abgelehnt (vgl. S. 167). Aber ich habe unter Hinweis auf das Johannesevangelium betont, daß im biblischen Wunder nicht der Naturvorgang, sondern die sittliche Persönlichkeit die Hauptsache sei. Die Insinuation, ich hätte dabei im unklaren gelassen, ob ich an eine göttliche Persönlichkeit oder in rationalistisch-modernistischem Sinn an eine menschliche denke, ist doch stark. Jeder Exeget weiß, daß das Johannesevangelium die göttliche Persönlichkeit in jedem Satze geflissentlich betont, und daß es das Selbstbewußtsein Jesu nur als gottmenschliches kennt.

4. Gegenüber der Insinuation, als ob ich es für möglich hielte, die Systeme Euckens u. a. „ohne entsprechende Aus- und Absonderung" mit dem thomistischen zu verschmelzen, verweise ich auf S. 205 ff. meiner Schrit, wo das Gegenteil klar genug ausgeführt ist.

Die angeführten Gedanken liegen in meiner Schrift nicht etwa verborgen im Hintergrunde, sondern sie sind die logischen Grundgedanken der ganzen Beweisführung, von welcher allerdings in der fraglichen Rezension auch nicht der leiseste Schatten wiedergegeben wird. Wenn freilich der Herr Rezensent in einem Zitat gerade meine ausdrückliche und klar begründete Verwahrung (S. 166), daß meine Worte nicht in modernem Sinne zu deuten seien, einfach aus dem Zitate wegläßt und dann meine vorausgehenden und nachfolgenden Worte doch modernistisch deutet, dann weiß man wenigstens, woran man ist.

Regensburg. Kiefl.

Gegenerklärung.

1. K. hätte besser getan, wenn er sich den Satz erspart hätte: „Der Herr Rezensent hat offenbar nicht einmal die Seite 164, welcher er sein Zitat entnimmt, zu Ende gelesen." Denn er behauptet offenbar etwas, was er aus naheliegenden Gründen nicht beweisen kann, was auch von vorneherein schon unwahrscheinlich ist, da sich wohl jeder hüten wird, mit ihm einen Waffengang zu riskieren, wenn er nicht gerüstet ist.

2. Nirgendwo ist gesagt, K. habe sich mit der Wunderauffassung von Tröltsch und Harnack identifiziert; gesagt ist nur, seine Ausführungen über das Wunder machen einen eigentümlichen Eindruck. Er hat eben die angegebenen Punkte nicht ins rechte Licht gestellt und so meine Kritik veranlaßt. Ich kann darum nichts zurücknehmen.

3. Nirgendwo ist gesagt, K. habe die lächerliche Behauptung aufgestellt, die individualistische Theologie erkenne das Dogma von der hypostatischen Union an. Geleugnet ist, daß die genannte Theologie auf Grund ihrer Voraussetzungen und bei ihrem Begriff vom „inneren Wunder" durch die Entwicklung der Dinge immer mehr dazu gedrängt werde, „trotz ihrer Leugnung des äußeren Wunders — *nolens volens* — das innere Wunder in Jesu anzuerkennen, so sehr sie auch den Namen scheut". Ich habe auch hier nichts zu ändern.

4. Nirgendwo ist gesagt, K. habe die Behauptung der individualistischen Theologie verteidigt, die geistigen Wunder seien festzuhalten, die Naturwunder zu leugnen. Nirgendwo ist ihm insinuiert, er hätte im Unklaren gelassen, ob er an eine göttliche Persönlichkeit oder im rationalistisch-modernistischen Sinn an eine menschliche denke. Was ich verbessert wünsche, kann nach meinen Worten nicht zweifelhaft sein.

5. Nirgendwo ist K. insinuiert, er halte es für möglich, die Systeme (sic!) Euckens u. a. „ohne entsprechende Aus- und Absonderung" mit dem thomistischen zu verschmelzen. Es ist von „Strömungen" die Rede und zwar vor allem von „Persönlichkeitsidealismus". Und nach dieser Seite sind Kiefls Angaben nicht klar genug.

6. Hätte ich bei K. eine Leugnung katholischer Grundanschauungen angenommen oder eine Verwässerung derselben, so hätte ihm meine Rezension keine bloßen „Wünsche" vorgelegt. Ich muß daher aus diesem Grunde und nach den vorhergehenden Richtigstellungen den Schlußsatz in K.s Erklärung mit aller Entschiedenheit zurückweisen.

K.s Erklärung schießt also neben das Ziel. Sie trifft nicht mich, sondern einen anderen.

München. Joh. Nep. Espenberger.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Meyer, E., Zu den aramäischen Papyri von Elephantine. [Sitz.-Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1911, 47]. Berlin, 1911 (S. 1026—1053 gr. 8⁰). M. 1.

Kittel, R., Die alttest. Wissenschaft, in ihren wichtigsten Ergebnissen. 2. verm. Aufl. (6 Vorträge f. Volksschullehrer). Leipzig, Quelle & Meyer, 1912 (255 S. m. 18 Abbild. u. 9 Taf. 8⁰). M. 3.

Marti, K., Kurzgefaßte Grammatik der biblisch-aramäischen Sprache, Literatur, Paradigmen, Texte u. Glossar. 2., verb. Aufl. [Porta linguarum orientalium XVIII]. Berlin, Reuther & Reichard, 1911 (XIV, 216 S. 8⁰). M. 4,50.

Büchner, G., Biblische Real- u. Verbal-Hand-Concordanz od.: Exegetisch-homilet. Lexikon. Durchgesehen u. verb. v. H. L. Heubner. 25. Aufl. Leipzig, Heinsius, 1912 (XVI, 1148 S. Lex. 8⁰). M. 6.

Borrow, G., Letters to the British and Foreign Bible Society. Edit. by T. H. Darlow. London, Hodder & S., 1911 (490 p. 8⁰). 7 *s.* 6 *d.*

Eberharter, A., Der Kanon des Alten Testaments z. Z. des Ben Sira. [Alttest. Abhandl. III, 3]. Münster, Aschendorff, 1911 (IV, 77 S. gr. 8⁰). M. 2,10.

Brooke, A. E. and McLean, N., The Old Testament in Greek: according to the text of Codex Vaticanus. Vol. I, The Octateuch: Part III, Numbers and Deuteronomy. Cambridge, Univ. Press, 1911 (280 p. 4⁰). 15 *s.*

Heyes, H. J., Joseph in Ägypten. [Bibl. Zeitfr. IV, 9]. Münster, Aschendorff, 1911 (32 S. gr. 8⁰). M. 0,50.

Euringer, S., Der Streit um das Deuteronomium. [Dass. IV, 8]. Ebd. 1911 (39 S. gr. 8⁰). M. 0,50.

Hastings, J., The Great texts of the Bible: Deuteronomy-Esther (552 p.) Romans (Completion 480 p.). London, T. & T. Clark, 1911, 8⁰. Je 10 *s.*

Große-Brauckmann, Der Psaltertext bei Theodoret (Nachr. d. Ges. d. Wiss. z. Gött., phil.-hist. Kl. 1911, 3, S. 336-365).

Kautzsch, E., Biblische Theologie des A. Test. Aus dem Nachlaß des Verf. hrsg. v. K. Kautzsch. Tübingen, Mohr, 1911 (XV, 412 S. gr. 8⁰). M. 8.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Loyo-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Sales, M., La Sacra Bibbia commentata. Il N. Test. Vol. I. I quattro Evangelisti. Gli Atti degli Apostoli. Torino, lib. del S. Cuore, 1911 (XVI, 608 p. 8⁰). *L.* 6.
Hoskier, H. C., Concerning the genesis of the versions of the New Testament Gospels. 2 vols. London, Quaritch, 1911 (470, 325 p. 8⁰). 12 *s.*
Gschwind, K., Die Niederfahrt Christi in die Unterwelt. Ein Beitrag zur Exegese des N. T. u. zur Geschichte des Taufsymbols. [Neutest. Abhandl. II, 3—5]. Munster, Aschendorff, 1911 (XII, 255 S. gr. 8⁰). M. 6,80.
Méchineau, L., Il vangelo di S. Matteo secondo le risposte della Commissione biblica (Civ. catt. 1911 nov. 18, p. 413-426).
Cellini, A., L' autenzia del capo XXI dell' Evangelo Giovanneo e la investitura di S. Pietro nell' officio di pastore ecumenico. Siena, S. Bernardino, 1912 (XXIV, 154 p. 8⁰). *L.* 2.
Steinmetz, R., Das Aposteldekret. 4. Taus. [Bibl. Zeit- u. Streitfr. VII, 5]. Gr. Lichterfelde-Berlin, Runge, 1911 (53 S. 8⁰). M. 0,50.
Fischer, H., Die Krankheit des Apostels Paulus. 4. Taus. [Dass. VII, 4]. Ebd. 1911 (28 S. 8⁰). M. 0,50.
Schweitzer, A., Geschichte der Paulinischen Forschung von der Reformation bis auf die Gegenwart. Tübingen, Mohr, 1911 (XII, 197 S. gr. 8⁰). M. 4.
McFadyen, J. E., The Epistles to the Corinthians. With notes and comments. London, Hodder & S., 1911 (428 p. 8⁰). 6 *s.*
Anderson, R., The Hebrews Epistle in the light of the types. London, Nisbet, 1911 (194 p. 8⁰). 3 *s.* 6 *d.*
Hoskier, H. C., Concerning the date of the Bohairic version: covering a detailed examination of the text of the Apocalypse, and a review of some of the writings of the Egyptian monks. London, Quaritch, 1911 (210 p. 8⁰). 7 *s.* 6 *d.*
Schumacher, G., Karte des Ostjordanlandes. 1 : 63,360. (In 12 Blättern). Blatt A 4. Farbdr. Leipzig, Hinrichs, 1911. M. 12.
Klotz, P., Was ich unter Palmen fand. Aus dem Skizzenbuch eines Orientfahrers. Freiburg, Herder, 1911 (157 S. 8⁰). M. 1,50.
Weigl, J., Das Judentum. Berlin, Guttentag, 1911 (XI, 311 S. gr. 8⁰). M. 5.

Historische Theologie.

Fries, C., Die griech. Götter u. Heroen, vom astralmytholog. Standpunkt aus betrachtet. Berlin, Mayer & Müller, 1911 (307 S. gr. 8⁰). M. 7.
Lehmann, E., Der Buddhismus als indische Sekte, als Weltreligion. Tübingen, Mohr, 1911 (VII, 274 S. 8⁰). M. 5.
Preuschen, E., u. G. Krüger, Das Altertum. [Handbuch der Kirchengesch. 1]. Ebd. 1911 (XV, 295 S. Lex. 8⁰). M. 5.
Heitmüller, W., Taufe u. Abendmahl im Urchristentum. [Religionsgesch. Volksbücher I, 22, 3]. Ebd. 1911 (II, 84 S. 8⁰). M. 1.
Bottagisio, T., Appunti sereni sulla storia della Chiesa antica di mons. L. Duchesne. Padova, tip. del Seminario, 1911 (XXIV, 560 p. 16⁰).
Callewaert, C., La méthode dans la recherche de la base juridique des premières persécutions *(fin)* (Rev. d'hist. eccl. 1911, 4, p. 633—651).
Vaccari, A., Le odi di Salomone (Civ. catt. 1911 dic. 2, p. 513-528).
Flamion, J., Les actes apocryphes de l'apôtre André et les textes apparentés. Bruxelles, Dewit, 1911 (XVI, 330 p. 8⁰).
Oehlander, C. J. J., *Canones Hippolyti* och besläktade skrifter. Studier i den äldsta kyrkoordningslitteraturen. T. I. Halmstad bei dem Verfasser, 1911 (XIII, 389 p. 8⁰). *Kr.* 5.
Cimmino, A., Ancora S. Ambrogio e Dante. [Estr. del »Giornale Dantesco«]. Napoli, Jovene, 1911 (40 p. 12⁰). *L.* 1.
Bourgeois, A., S. Jérôme et l'Invention des lunettes. [Extrait du t. 129 des »Travaux de l'Académie de Reims«]. Reims, impr. Monce, 1911 (8 p. 8⁰).
Poritzky, J. E., Des h. Augustin Bekenntnisse. Neu übers. u. eingeleitet. [Sammlung menschl. Dokumente. 1]. München, G. Müller, 1911 (LXIII, 538 S. 8⁰). M. 5.
Weinand, H., Antike u. moderne Gedanken über die Arbeit, dargestellt am Problem der Arbeit beim h. Augustinus. [Apolog. Tagesfr. 10]. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1911 (60 S. 8⁰). M. 1,20.
Bury, J. B., Cambridge Medieval history. Vol. 1, The Christian Roman Empire and the foundation of the teutonic kingdoms. Vol. 1. Cambridge, Univ. Press, 1911 (578 p. Roy. 8⁰). 20 *s.*
Bendel, F. J., Vita sancti Burkardi. Die jüngere Lebensbeschreibung des h. Burkard, ersten Bischofs zu Würzburg. Mit e. Untersuchung über den Verf. Paderborn, Schöningh, 1912 (XXII, 58 S. gr. 8⁰). M. 4.
Heigl, P., Zum Register Johanns VIII (Mitt. d. Instit. f. österr. Geschichtswiss. 1911, 4, S. 618—622).
Paschini, P., Le vicende politiche e religiose del Friuli nei secoli nono e decimo. Venezia, Arti grafiche, 1911 (108 p. 8⁰).
Lot, F., Nouvelles recherches sur le texte de la *Chronique de l'abbaye de Saint-Riquier* par Hariulf (Bibl. de l'école des chartes 1911 mai-août, p. 245—270).
Bril, L., Les premiers temps du christianisme en Suède. Etude critique des sources littéraires hambourgeoise *(fin)* (Rev. d'hist. eccl. 1911, 4, p. 652—669).
Fournier, P., Le Décret de Burchard de Worms. Ses caractères, son influence I (Ebd. 3, p. 451—473; 4, p. 670—701).
Manitius, M., Zu Aynard von St. Èvre (Münch. Museum f. Philol. 1911, 1, S. 65—79).
Wilhelm, F., Deutsche Mystikerpredigten (Ebd. S. 1—36).
—, Hymnus auf St. Godehard v. Hildesheim (Ebd. S. 64).
—, Die Schäftlarer Augustinerregel (Ebd. S. 103—117).
Van der Essen, L., De straf- en rechterlijke verzoeningsbedevaarten in de middeneeuwen, bijzonderlijk in de Nederlanden. Antwerpen, „Kiliaan", 1911 (37 p. 8⁰). *Fr.* 0,25.
Kehr, P., Nachträge zu d. Papsturkunden Italiens V (Nachr. d. Ges. d. Wiss. z. Gött., phil.-hist. Kl. 1911, 3, S. 267—335).
Scherer, Der sel. Albertus Magnus als Pädagogiker (Monatsbl. f. d. kath. Rel.-Unt. 1911, 11, S. 337—341).
Kleinschmidt, B., Sankt Franziskus v. Assissi in Kunst u. Legende. M.-Gladbach, Kühlen, 1911 (XVI, 135 S. Lex. 8⁰ m. 82 Abbild.). Geb. M. 5.
Renz, O., Die Synteresis nach dem h. Thomas v. Aquin. Münster, Aschendorff, 1911 (VI, 240 S. gr. 8⁰). M. 7,75.
Fernández, B., Bernardi Olivieri Augustiniani Oscensis, Barchinonensis et Dertunensis quondam episcopi Excitatorium mentis ad Deum. Nunc pr. ed. Madrid, Hellenica, 1911 (XXXII, 231 p. 12⁰). *P.* 2,50.
Prutz, H., Die falsche Jungfrau von Orleans 1436—57. [Sitz.-Ber. d. Bayr. Akad. d. Wiss., phil.-hist. Kl. 1911, 10]. München, 1911 (48 S. 8⁰). M. 1.
Män, W. v., Das Leiden Jesu Christi unsers Erlösers. Augsburg, Hans Schönsperger d. j. 1515. [Zwickauer Faksimiledrucke 5]. Zwickau, Ullmann, 1911 (XVI, 135 S. m. Abbild. 8⁰). M. 10,50.
Hermelink, H., Reformation u. Gegenreformation. [Handbuch der Kirchengeschichte. 3. Teil]. Tübingen, Mohr, 1911 (XIII, 328 S. Lex. 8⁰). M. 5.
McGiffert, A. C., Martin Luther, the man and his work. London, Unwin, 1911 (410 p. 8⁰). 12 *s.* 6 *d.*
Troeltsch, E., Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt. München, Oldenbourg, 1911 (103 S. 8⁰). M. 2,80.
Robertson, A., Fra Paolo Sarpi, the greatest of the Venetians. London, Allen, 1911 (322 p. 8⁰). 7 *s.* 6 *d.*
Ritter, S., Un umanista teologo: Jacopo Sadoleto (1477—1547). In app. il trattato inedito di Sadoleto *De peccato originali.* Roma, Ferrari, 1912 (184 p. gr. 8⁰). *L.* 4.
Brou, A., S. François-Xavier, 1506—1548. T. 1. Paris, Beauchesne, 1912 (XVI, 447 p. 8⁰).
Lemmens, L., Aus ungedruckten Franziskanerbriefen des XVI. Jahrh. [Reformationsgesch. Studien u. Texte 20]. Münster, Aschendorff, 1911 (X, 120 S. gr. 8⁰). M. 3,30.
Hahn, K., Visitationen u. Visitationsberichte aus d. Bist. Straßburg in der 2. Hälfte des 16. Jahrh. (Schluß) (Z. f. d. Gesch. d. Oberrheins 1911, 4, S. 573—598).
Van Isacker, Ph., Notes sur l'intervention militaire de Clément VIII en France à la fin du XVIᵉ siècle (Rev. d'hist. eccl. 1911, 4, p. 702—713).
Morel-Fatio, A., Nouvelles Etudes sur s. Thérèse. [Extr. de la »Corresp. hist. et arch.«, 1911]. Paris, Champion, 1911 (13 p. 8⁰).
Dubruel, M., L'extension de la régale à tous les évêches de France (Bull. de litt. eccl. 1911, 8, p. 365-379; 9, p. 413-434).
Παπαδόπουλος, Χρ. Α., Ἀλεξανδρινὰ σημειώματα. ΙΑ' Σαμουὴλ Καπασούλης πάπας καὶ πατριάρχης Ἀλεξανδρείας (1661—1723) *(Ἐκκλ. Φάρος* 1911 Oct., p. 241—280).
Heindel, M., The Rosicrucian cosmo-conception: or, Mystic Christianity. 3rd edit. London, Fowler, 1911 (602 p. 8⁰). 6 *s.* 6 *d.*
—, The Rosicrucian mysteries: an elementary exposition of their secret teachings. Ebd. 1911 (198 p. 8⁰). 3 *s.* 6 *d.*
Pisani, P., L'Eglise de Paris et la Révolution. IV: 1799-1802. Paris, Picard et fils, 1911 (465 p. 16⁰). *Fr.* 3,50.

Mackay, J. H., Religious thought in Holland during the nineteenth century. London, Hodder & S., 1911 (242 p. 8°). 6 *s.*
Boringe, C., La jeunesse d'un libérale Catholique. Ch. de Montalembert (Rev. d. deux mondes 1911 nov. 1, p. 107—142).
Mundwiler, J., Bischof v. Ketteler als Vorkämpfer der christl. Sozialreform. München, Buchh. des Verbandes südd. kath. Arbeitervereine, 1911 (140 S. 8°). M. 1,50.
Brisson, A., Leben der ehrwürdigen Mutter Maria Salesia Chappuis aus dem Orden der Heimsuchung Mariä 1793—1875. Nach dem Französ. Regensburg, Pustet, 1911 (XVI, 371 S. m. Abbild. 8°). M 3.
Trama, S., Il Servo di Dio D. Agnello Coppola sacerdote napoletano. Napoli, D' Auria, 1911 (112 p. 12°).
Kißling, J. B., Geschichte des Kulturkampfes im Deutschen Reiche. (In 3 Bdn.). 1. Bd. Die Vorgeschichte. Freiburg, Herder, 1911 (X, 486 S. 8°). M. 6,50.
Snead-Cox, J. G., The Life of Cardinal Vaughan. 2 vols. London, Herbert, 1911 (494; 504 p. 8°). 10 *s.*

Systematische Theologie.

Bremond, A., Les perplexités „du Philèbe". Essai sur la logique de Platon. (Rev. néo-scol. 1911 Nov., p. 457—478).
Lottin, J, Le libre arbitre et les lois sociologiques d'après Quetelet (Ebd. p. 479—515).
Krebs, Le traité *„De esse et essentia"* de Thierry de Fribourg (Ebd. p. 516—536).
Du Roussaux, L., Le néo-dogmatisme (Ebd. p. 537—563).
Bouyssonie, A., A propos des conditions philosophiques de l'évolution (Ebd. p. 564—577).
Le Guichaoua, P., Réponse à M. Bouyssonie (Ebd. p. 578-588).
Schneider, A., Die philosoph. Grundlagen der monistischen Weltanschauungen. München, Isaria-Verlag 1911 (IV, 91 S. 8°). M. 1.
Boxall, G. E., L'Evolution de la science et de la religion. Paris, Fischbacher, 1911 (XIII, 300 p. 16°).
Stewart, J. M. K., A Critical exposition of Bergson's philosophy. London, Machillan, 1911 (345 p. 8°). 5 *s.*
Hoppe, E., Religion u. Christentum. Hamburg, Ev. Buchh. 1911 (31 S. gr. 8°). M. 0,50.
Mertens, F., Dürfen die Katholiken denken? Kritische Erwägungen. Würzburg, Memminaer, 1912 (48 S. 8°). M. 0,50.
Manser, G. O., Die Lehre des von Papst Pius X verurteilten Modernismus u. der moderne philos. Phänomenalismus. Freiburg (Schweiz), Univ.-Druckerei, 1911 (43 S. 8°). M. 0,80.
Konrad, A., Entropie, Weltanfang, Gott. Ein physikal. Gottesbeweis. Graz, Moser, 1912 (44 S. 8°). M. 0,80.
Schaeder, E, Zur Trinitätsfrage. 3 Vorlesg. Leipzig. Deichert, 1912 (50 S. gr. 8°). M. 1.
Ihmels, L., Fides implicita u. der evang. Heilsglaube. Vorlesung. Ebd. 1912 (44 S. 8°). M. 0,90.
Tuckett, I. Ll., The Evidence for the supernatural: a critical study made with „uncommon sense". London, K. Paul, 1911 (408 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*
Hitchcock, F. R. M., The Atonement and modern thought. Being the Donnellan Lectures. London, Gardner, 1911 (336 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*
Hugon, E., La Vergine sacerdote. Esame teologico d' un titolo e d' una dottrina. Pavia, Fusi, 1911 (32 p. 16°).
Swinstead, J. H., In a wonderful order: a study of angels. London, Hodder & S., 1911 (154 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*
Mandel, H., Die Erkenntnis des Übersinnlichen. Grundriß der systemat. Theologie. I. Haupttl. Glaube und Religion des Menschen. II. Teil. System der Ethik als Grundlegung der Religion. 1. Hälfte: Ethische Typenlehre (VII, 298 S.). M. 5,80. — Dasselbe. 2. Hälfte: System der Sittlichkeit in den Grundzügen (IX, 446 S.). M. 8,60.
Menzel, A., Der ethische Idealismus u. die moderne Lebensanschauung (Preuß. Jahrb. 1911 Dez., S. 389—413).
Barbour, G. F., A Philosophical study of Christian ethics. London, Blackwood, 1911 (454 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Praktische Theologie.

Theol. Jahresbericht für 1910. Abt. VI: Praktische Theologie bearb. von C. Hachmeister u. a. Leipzig, Heinsius, 1911 (V, 200 S. gr. 8°). M. 8,40.
Luzzatti, L., Freiheit des Gewissens u. Wissens, Studien zur Trenng. v. Staat u. Kirche. Übers. v. J. Bluwstein. Leipzig, Duncker & Humblot, 1911 (XIV, 155 S. gr. 8°). M. 3.
Bonardi, A., Principii e norme di buona creanza. Con appunti d' igiene per i seminarii in conformità delle istruzioni pontificie. 2ª ediz. Firenze, libr. ed. Fiorentina, 1911 (XXIV, 146 p. 16°). *L.* 1,50.
Boudinhon, A., Sur l'histoire de la dîme (Canon. cont. 1911 nov., p. 647—663).
Ober, L., Wer hat das Recht, die Mitglieder des Kirchenrats zu berufen? (Straßb. Diözesanbl. 1911, 12, S. 537—544).
Jašek, A., Was ist die cyrillo-methodeïsche Idee? Velehrad, Melichárek, 1911 (85 S. 8°). M. 1,10.
Kirsch, P. A., Katholisch, nicht päpstlich! Antwort auf die Frage: Was ist der Altkatholizismus? Bonn, Georgi, 1911 (104 S. gr. 8°). M. 1.
Gajkowski, R., Mariavitensekte. Blätter aus der neuesten Kirchengeschichte Rußlands. Krakau, Poln. Verlags-Ges., 1911 (100 S. 8°).
Rech, V., Kathol. Caritas u. öffentl. Armenpflege unter besond. Berücksichtigung der Verhältnisse in Elsaß-Lothringen (Straßb. Diözesanbl, 1911, 11, S. 492—504.
Van der Loos, J. C., Methodus excipiendi confessiones ordinarias variis in linguis. Ed. III. s'Hertogenbosch, Teulings, 1911 (246 p. 180).
Beutinger, E., Handbuch der Feuerbestattung u. ihre geschichtliche Entwicklung von der Urzeit bis zur Gegenwart. Technische u. künstler. Anfordergn. an neuzeitl. Krematorien. Leipzig, Scholtze, 1911 (VII, 282 S. m. 316 Abbildgn. Lex. 8°). M. 13,50.
Wegener, R., P. Viktorin Delbrouck, ein Blutzeuge des Franziskanerordens aus unseren Tagen. Nach dem Franz. des Msgr. G. Monchamp. [Aus allen Zonen 4.] Trier, Paulinus-Druckerei, 1911 (98 S. 12°). M. 0,50.
Maria Paula, Die Missionen der Franziskanerinnen von der Buße u. christl. Liebe. [Dass. 5]. Ebd. 1911 (144 S.). M. 0,50.
Völling, A., Die Christenverfolgung in Nord-Schansi (China) im Jahre 1900. [Dass. 5]. Ebd. 1911 (128 S.). M. 0,50.
Breton, G., Le droit d'enseigner (Bull. de litt. eccl. 1911, 9, p. 385—412).
Willems, C., Die experimentelle Gedächtnisforschung u. ihre Bedeutung, bes. für den Religionsunterricht (Monatsbl. f. d. kath. Rel.-Unt. 1911, 10, S. 289—296; 11, S. 321—326).
Basel, R., Förderung des kath. Geistes unter der Mittelschuljugend (Christl.-pädag. Bl. 1911, 11, S. 313—317).
Jaksch, W., Katholische Kirchengeschichts-Katechesen für die Oberstufe der Volksschule nebst e. Theorie des Kirchengeschichts-Unterrichtes. I. Bd.: Bilder aus dem Altertum u. dem Mittelalter. Wien, Kirsch, 1912 (VIII, 209 S. 8°.) M. 2,80.
Gerjol, K., Ein Rundgang im Kloster. Lesungen f. Ordenspersonen zur Zeit der Geisteserneuerg. Ebd. 1912 (IV, 183 S. 16°). M. 1,80.
Jaegen, H., Mystisches Gnadenleben. Trier, Paulinus-Druckerei, 1911 (106 S. 8°). M. 1,20.
Castelein, A., Le surnaturel dans les apparitions et dans les guérisons de Lourdes. Bruxelles, Goemare, 1911 (228 p. 8°).
Sayer, A. G. W. The Sufficiency and defects of the English Communion office. Cambridge, Univ. Press, 1911 (162 p. 8°). 3 *s.*
O'Leary, De L., The Daily office and Theotokia of the Coptic Church. London, Simpkin, 1911 (218 p. 8°). 5 *s.*
Boudinhon, A., Encore les fêtes supprimées (Canon. cont. 1911 sept.-oct., p. 505—517).
Müllers, A., Die Kirchenmusik — ein Gottesdienst (Gregor. Rundsch. 1911, 12, S. 169—175).
Vivell, C., Die gestielte Choralnote (Ebd. 11, S. 161—164).
Gmelch, J., Das Episem im Meßtonale von Montpellier kein Viertelstonzeichen? (Cäcilienvereinsorgan 1911, 11, S. 215-218).
Bewerunge, H., Zu Palestrinas Missa *O admirabile Commercium* (Ebd. S. 218—220).
Kroger, Th., Zu Aichingers Fraktur-Kontrapunkten (Ebd. S. 221—227).
Crooy, L. et F., L'orfèvrerie religieuse en Belgique depuis la fin du XVe siècle jusqu'à la Révolution française. Bruxelles, Vromant, 1911 (192 p. 4° fig., XL pl.). *Fr.* 10.
Olser, O., Zur Herkunft des Bronzekruzifixes vor dem Salemer Münster (Z. f. d. Gesch. d. Oberrheins 26, 1911, 4, S. 599-64).
Weise, G., Der Bericht des sog. *liber constructionis* über die ältesten Klosterbauten in St. Blasien (Ebd. S. 605—620).
Brockhaus, H., Michelangelo u. Medici-Kapelle. 2. verb. Aufl. Mit 35 Abbild. Leipzig, Brockhaus, 1911 (VIII, 118 S. Lex. 8°). M. 4.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W

